

سلسلة الفكر

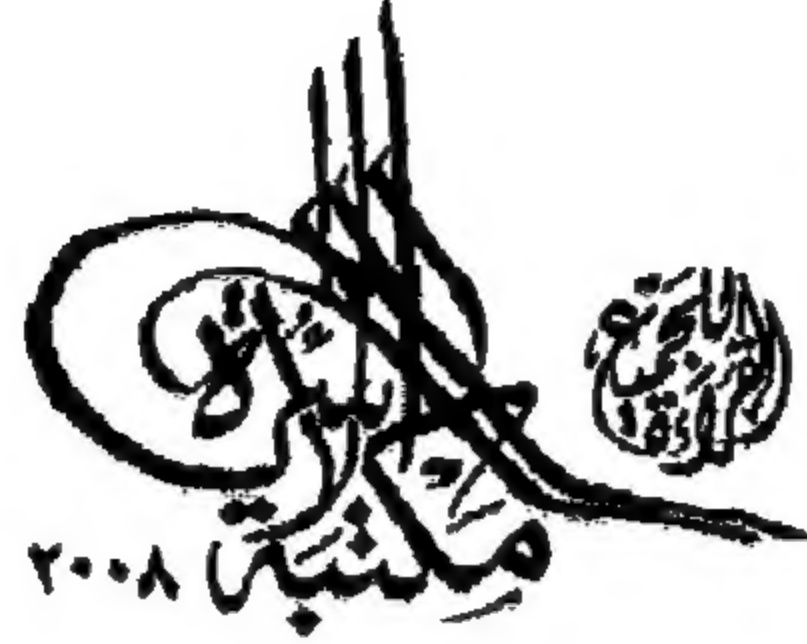
مفكرون من عصرنا

سامي خشبة

إهداء ٢٠١٠
دار الكتب و الوثائق القومية
القاهرة

مُفَكِّرُونَ مِنْ عَصَرِنَا

برعاية السيدة
سوزانا مبارك

المشرف العام
د. ناصر الأنصاري

جميعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة
وزارة الإعلام
وزارة التربية والتعليم
وزارة التنمية المحلية
المجلس القومي للشباب
وزارة التنمية الاقتصادية

تصميم الغلاف
د. إيهاب حسني

التنفيذ
الهيئة المصرية العامة للكتاب

مُفَكِّرُونَ مِنْ عَصْرِنَا

سَامِي خَشَبَة

مكتبة
٢٠٠٨

مفكرون من عصرنا

لوحة الغلاف من أعمال الفنان : مصطفى عبد المعطى

كإضافة جديدة لمكتبة الأسرة قدمنا على غلاف كل كتاب لوحة تشكيلية لفنان مصرى معاصر من مختلف المدارس والأجيال وهذه اللوحات لا تعبر بالضرورة عن موضوع الكتاب. وتقدم مكتبة الأسرة بالشكر لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ومتحف الفن المصرى الحديث على هذا التعاون.

خشبة ، سامى

مفكرون من عصرنا / سامى خشبة . - القاهرة:

الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٠٨.

١٠٠٠ ص ٢٤١ سم.

تدمك : ٠ - ٤٦١ - ٤٢٠ - ٩٧٧ - ٩٧٨.

١ - الأدباء العرب - مصر.

أ - العنوان.

رقم الإيداع بدارالكتب ١٦٤١٦ / ٢٠٠٨

I.S.B.N 978 - 977- 420 -461 - 0

ديوى ٩٢٨،١

توطئة

منذ ثمانية عشر عاماً انطلق مهرجان القراءة للجميع على جناح فكرة أن الكتاب هو عماد المعرفة الرئيسى، والثقافة الرفيعة، وأن الكتاب ينفرد عن غيره من أدوات التثقيف ومصادر المعرفة بقدرته على تنمية الفكر وصنع العقول المستتيرة، وتكوين الشخصيات المتميزة، وفتح آفاق الاستتارة أمام الملايين، والإسهام فى تشكيل وجدان الأمة، وحفظ تراثها، والوصول إلى رؤى مستقبلية نهضتها.

ولقد حرصت مكتبة الأسرة طوال أعوامها السابقة كرافد رئيسى للمهرجان على تحقيق الهدف النبيل من تأسيسها.. ذلك الهدف الذى تحدد فى طرح العبقريّة الإبداعية والفكرية والعلمية للمجتمع المصرى المعاصر، وفتح نوافذ على الفكر والإبداع العالمى، وإقامة جسور بين الحضارات المختلفة، والتعرف على ثراء التاريخ الفرعونى والإسلامى، وأخيراً تحفيز الأجيال الجديدة على القراءة حتى تصبح عادة، بل ضرورة ملحة تترسخ أهميتها فى الأذهان من خلال كتب عظيمة الفائدة، تباع بأسعار رمزية فى متناول الملايين.

ولأن وصول الكتاب إلى كل مكان فى مصر سيظل حلم السيدة الفاضلة سوزان مبارك، راعية القراءة للجميع. فلقد أعلنت هذا العام مبادرتها الجديدة بإهداء مليون كتاب مجاناً للمجتمع، ولأن مهرجان القراءة للجميع يتخذ شعاراً مختلفاً كل عام يتواءم مع الرسالة التى يهدف إلى تحقيقها وتنوعها وتطورها عاماً بعد عام، فإن مكتبة الأسرة تتخذ توجهاً عاماً فى اختياراتها للكتب، يستهدف دائماً تحقيق وعى عام متجدد يطور القوى الاجتماعية، ويقوم على

منظومة قيم تتلخص فى تعميق دور العلم والتفكير العلمى، وتعزيز الديمقراطية، والتعددية وترسيخ قيمة المواطنة والانتماء والمشاركة والمسؤولية، ودور مؤسسات المجتمع المدنى، وتأكيد قيمة التسامح وثقافة السلام، وترسيخ قيمة دور المرأة، وقيمة التجدد الثقافى والتفكير النقدى والحوار والتبادل والتواصل المجتمعى والدولى، وإبراز تواصل الإبداع المصرى. ولقد تم استحداث قيمة جديدة هذا العام هى تعزيز تجليات الوطن وقضاياها، وذلك لمواجهة متغيرات خرائط الصراع المضاد، الذى يسعى إلى التفتيت بإشعال الفتن والانقسامات التى تحول الانتماء الوطنى إلى ولاءات لأعراق وعقائد ومذاهب، وفق تصنيفات قاطعة تعمل على تعبئة الناس وقولبتهم لى تضعهم فى موقف التضاد بعضهم لبعض على سبيل الاستبعاد والاستعداد للنيل من سيادة الدولة الوطنية، وانتهاك دعمها للمواطنة والديمقراطية والمجتمع المدنى ومشروعية التعايش؛ ولذا ستظهر تجليات الوطن وقضاياها وتتجسد فى الإبداعات التى ستطرحها مكتبة الأسرة هذا العام.

لقد نهض صرح مكتبة الأسرة على أعمدة المكتبة العربية، وثرأ تحفها الإبداعية والفكرية، واكتشاف الأقلام الموهوبة الشابة، فالتف الجميع حوله كواحد من أكبر المشاريع الثقافية فى تاريخ مصر الحديث، نأمل دائماً أن يحقق أحلامه العظمى، وأن يساهم مساهمة فعلية فى نهضة المجتمع.

مكتبة الأسرة

تقديم

يحتل الكاتب الكبير سامى خشبة (١٩٣٩ - ٢٠٠٨)، والذي رحل عن عالمنا فى هذا العام موقعاً متميزاً بين أبناء جيل الستينيات فى مصر، لما قدمه من عطاء أدبى وفكرى زاخر، دراسة ونقداً وترجمة، ولا غضاضة فى ذلك، إذ أنه ورث هذا الكفاح الثقافى والمعرفى عن والده المترجم الكبير درينى خشبة، الذى قدم للمكتبة العربية طائفة من الترجمات والأبحاث، التى كان ينشرها تباعاً فى الدوريات إبان حقبة الأربعينيات والخمسينيات من القرن المنصرم.

وقد شهد عطاء سامى خشبة الثقافى تعدداً وتنوعاً لا مثيل له.. فقدم للمكتبة العربية ذخيرة من أفضل الترجمات من أبرزها أعمال الكاتب كولن ولسن، كما أثرى مكتبتنا العربية بكثير من الأعمال المهمة فى النقد الأدبى، أبرزها: «شخصيات من أدب المقاومة»، و«المسرح فى مفترق الطرق»، و«نقد الثقافة»، و«تجديد الثقافة» وغيرها.

ولم يتوقف هذا العطاء عند النقد والتأصيل والكتابة، بل امتد ليشمل توليه عدداً من المناصب الإدارية والصحفية الكبرى منها رئاسته لتحرير بعض الدوريات الثقافية المهمة من مختارات فصول، و«مجلة الثقافة الجديدة»، والتى كان له فضل كبير فى النهوض بها من كبوتها، وإعادتها بقوة للحياة الثقافية. ذلك فضلاً عن إشرافه على الصفحة الثقافية بجريدة الأهرام طيلة أعوام عديدة وبإلقاء الضوء على إسهاماته الفكرية، نجد أنه قدم بعض الأعمال الموسوعية، التى تعد تأصيلاً فكرياً للاتجاهات والأسماء البارزة فيها وفى سواهما، مثل

كتاب «مصطلحات الفكر الحديث»، الذي غاص فيه سامى خشبة فى كثير من المصطلحات الفكرية، التى أحدثتها متغيرات المعرفة والمناهج العلمية.

ويأتى كتاب «مفكرون من عصرنا» الذى بين أيدينا كواحد من أهم الأعمال الموسوعية التى قدمها سامى خشبة للمكتبة العربية، حيث يبحر فيه فى أعماق عدد من المفكرين البارزين على مستوى العالم مُقدمًا للقارئ العام دليلًا إرشاديًا وأوليًا إلى مساهماتهم الفكرية للإنسانية من جهة، أو للثقافات التى ينتمون إليها من جهة أخرى، وفى هذا الصدد يشير المؤلف إلى أنه يقدم قراءة تحليلية نقدية أو تقييمية لتلك المساهمات فى سياق تطور المجال الفكرى الذى برز فيه كل منهم، وفى سياق اللحظة التاريخية التى كان يعبرها هذا المجال.

ومن ثم فإننا نطالع فى هذا الكتاب أسماء مفكرين كثيرين أمثال: أينشتاين، وبرديويل، ويريدجمان، وتشومسكى، ودوركايم وفرويد، ومكييلان، وميتز، ونيشته، وهابرماس. ومن مصر والعالم العربى، نجده يقدم أيضًا تراجم لعدد من الأدباء والمفكرين والمؤرخين أمثال: أحمد أمين، وأحمد شوقي، ولطفى السيد، وأمين الخولى، والحكيم، والعقاد، ويبرم، وجمال حمدان، وحسن فتحى، وسليم حسن، وزكى نجيب محمود، وسامى جبره، وعبد الرحمن الرافعى، وصالح عبدالصبور وغيرهم.

ومكتبة الأسرة تقدم هذا الكتاب القيم ليكون ضمن إصداراتها هذا العام عن طبعته الأولى الصادرة عام ٢٠٠١م.

فهرس الاسماء (مرتب أبجديا)

(١٩١٢ -)	أبرامز؛ ميير؛ هـ
(١٩٧٩ - ١٩١٢)	أبر كرومبسي؛ ميشيل
(١٩٦٨ - ١٨٨٥)	أبو الوقفا التفتازاني
(١٩١٨ - ١٨٨٠)	أبوللينير؛ جويوم
(١٩٢٨ - ١٨٦٢)	أبيبا؛ أدولف فرانساوا
(١٩٢١ -)	أحمد أبوزيد
(١٩٥٤ - ١٨٨٧)	أحمد أمين
(١٩٦٨ - ١٨٨٥)	أحمد حسن الزيات
(١٩٣٢ - ١٨٧٠)	أحمد شوقي
(١٩٥٥ - ١٨٨٩)	أحمد صبري
(١٩٦٣ - ١٨٧٢)	أحمد لطفى السيد
(١٩٣٧ - ١٨٧٠)	آدلى؛ ألفريد
(١٩٦٩ - ١٩٠٣)	أدورنو؛ ثيودور فايزينجورد
(١٩٣١ - ١٨٧٤)	أديسون؛ توماس ألفا

(۱۹۳۲ -)	آرابیال ؛ فرنلاندو
(۱۸۹۶ - ۱۹۴۸)	آرتو ؛ آنتونیون
(۱۹۳۰ -)	آردین ؛ جون
(۱۹۰۵ - ۱۹۸۶)	آرون ؛ ریمون
(۱۹۰۶ - ۱۹۷۵)	آریندت ؛ هاننا
(۱۹۱۴ - ۱۹۸۷)	آرییه ؛ فیلیپ
(۱۸۹۹ - ۱۹۷۴)	آستوریاس ؛ میجویل
(۱۹۳۰ -)	آشییی ؛ شینوا
(۱۹۱۸ - ۱۹۹۲)	آلتوسیر ؛ لویس
(۱۹۰۷ -)	آلیاد ؛ مرسیا
(۱۸۸۸ - ۱۹۶۵)	آلیوت ؛ توماس تیرنز
(۱۹۱۲ - ۱۹۹۳)	آمادو ؛ جورج
(۱۸۹۵ - ۱۹۶۶)	آمین الخولی
(۱۸۹۲ - ۱۹۷۵)	آندریتش ؛ ایفو
(۱۹۱۲ -)	آنطونیونی ؛ میکلانجاو

(۱۹۶۷ - ۱۹۰۴)	اوبنه — ايملر ؛ جوليه — وس
(۱۹۵۰ - ۱۸۸۳)	اورتيچ — ا ؛ خوزيه — ه
(۱۹۶۳ - ۱۹۰۳)	اوزو ؛ ياس — وجيرو
(۱۹۹۰ - ۱۹۱۱)	اوس — تين ؛ ج — ون
(۱۹۵۷ - ۱۸۹۲)	اويرب — اخ ؛ ايريه — ك
(۱۹۴۸ - ۱۸۹۸)	ايزنش — تان ؛ س — ير جي
(۱۹۵۲ - ۱۸۹۶)	ايل — وار ؛ ب — ول
(۱۹۵۵ - ۱۸۷۹)	اينش — تان ؛ ا — برت
(۱۹۸۴ - ۱۹۱۰)	اير — الفري — د
(۱۹۶۲ - ۱۸۷۹)	بات — اي ؛ ج — ورج
(۱۹۸۰ - ۱۹۰۴)	باتيس — ون ؛ جريج — وري
(۱۹۷۵ - ۱۸۹۵)	بناختين ؛ ميخائيل ميخايلوفيتش
(- ۱۹۳۰)	بارب — ا ؛ اوجيني — و
(- ۱۹۲۸)	ب — ارت ؛ فريديري — ك
(۱۹۶۹ - ۱۸۸۶)	بارتلي — ت ؛ فريديري — ك

(۱۸۸۱ - ۱۹۴۵)	بـارتوك ؛ بـيـلا
(۱۹۰۲ - ۱۹۷۹)	بارسـونز ؛ تـسـالكوت
(۱۹۰۰ - ۱۹۹۱)	بـارون ؛ هـلانز
(۱۸۴۸ - ۱۹۲۳)	بـاريتو ؛ فـلـفـريـدو
(۱۹۱۸ - ۱۹۵۸)	بـازان ؛ اـندريـه
(۱۸۹۶ - ۱۹۷۰)	باسـوس ؛ جـون دوس
(۱۸۸۴ - ۱۹۶۳)	باشـلار ؛ جاسـتون
(۱۹۰۴ - ۱۹۸۳)	بالانشـاين ؛ جـورج
(- ۱۹۲۴)	بـالدوين ؛ جيمـس
(۱۸۷۰ - ۱۹۶۴)	بـاوند ؛ روسـكو
(۱۸۵۹ - ۱۹۴۱)	برجسـون ؛ هـنري
(۱۸۷۴ - ۱۹۴۸)	برديـمـائيف ؛ نيكـولاس
(۱۹۰۱ - ۱۹۷۱)	برنال ؛ جـون ديزموند
(۱۸۵۰ - ۱۹۳۲)	برنشـتباين ؛ اـدورارد
(- ۱۹۲۴)	برنشـتاين ؛ بـازيل

(۱۹۷۸ - ۱۹۱۰)	بـــرودوی ؛ برنـــسارد
(- ۱۹۰۲)	برودیل ؛ فیرنـــاند بـــول
(۱۹۲۲ - ۱۸۷۱)	بروســـت ؛ مارســـیل
(- ۱۹۱۵)	برونـــر ؛ جـــیروم
(۱۹۳۹ - ۱۸۵۷)	بـــرول ؛ لوســـیان لیفـــی
(۱۹۷۳ - ۱۹۰۲)	بریتشـــارد ؛ إدوارد ایفـــانز
(۱۹۶۶ - ۱۸۹۶)	بریتـــون ؛ آندریـــه
(۱۹۶۱ - ۱۸۸۲)	بریدجمنـــان ؛ بیرســـی
(۱۹۴۷ - ۱۸۵۸)	بلانـــک ؛ مـــاکس
(- ۱۹۱۹)	بـــل ؛ دانیـــل
(۱۹۸۸ - ۱۹۱۸)	بـــلاو ؛ بیـــتر میـــشیل
(۱۹۴۴ - ۱۸۸۶)	بلـــوخ ؛ مـــارک
(۱۹۴۹ - ۱۸۸۷)	بلومفیلـــد ؛ لیونـــسارد
(۱۹۸۳ - ۱۸۹۲)	بلـــیزنر ؛ هیلمـــوت
(- ۱۹۳۷)	بنزیـــاس ؛ آرنـــو

(۱۸۹۱ - ۱۹۷۶)	بنفیلد ؛ وایلدر جریفیز
(۱۸۹۲ - ۱۹۴۰)	بنیامین ؛ فـالتر
(۱۸۵۸ - ۱۹۴۲)	بـوآس ؛ فرانستز
(۱۸۵۴ - ۱۹۱۲)	بوانکاریسـه ؛ جـول
(۱۹۰۲ - ۱۹۹۴)	بویـر ؛ کـارل
(- ۱۹۲۹)	بودریـار ؛ جـان
(۱۸۹۹ - ۱۹۷۹)	بورخـیز ؛ جـورج لویس
(- ۱۹۳۰)	بوردیـو ؛ بیـیر
(۱۸۸۵ - ۱۹۶۲)	بـور ؛ نیـلز هزیـک
(- ۱۹۳۹)	بوزنـر ؛ ریتشـارد
(۱۸۹۱ - ۱۹۷۶)	بولانیـی ؛ میـشیل
(۱۸۱۵ - ۱۸۶۴)	بـوول ؛ جـورج
(۱۹۲۵ - ۱۹۹۱)	بولـیز ؛ بیـیر
(۱۸۸۶ - ۱۹۸۰)	بیاجیـه ؛ جـان
(- ۱۹۱۹)	بیـترز ؛ ریتشـارد ستانلی

(۱۹۸۳ - ۱۹۰۶)	بيٽ ؛ هانس البريخت
(- ۱۹۲۷)	بيجار ؛ مورييس
(- ۱۹۲۹)	بنيرجر ؛ بيتر لودفيج
(۱۹۴۸ - ۱۸۷۴)	بييرد ؛ تشارلس اوسستين
(۱۹۸۳ - ۱۹۱۴)	بيدنيار ؛ الفونس
(۱۹۶۱ - ۱۸۹۳)	بيرم التونسي
(- ۱۹۱۴)	بيروتز ؛ مـاكس
(۱۹۳۴ - ۱۸۸۰)	بيلي ؛ اندري
(۱۹۸۵ - ۱۸۹۷)	بيرك ؛ كينيٽ
(۱۹۳۵ - ۱۸۲۶)	بيرين ؛ هنري
(۱۹۷۳ - ۱۸۸۱)	بيكاسو ؛ بابلو رويـز
(۱۹۴۵ - ۱۸۷۳)	بيكر ؛ كارل لويـس
(۱۹۹۲ - ۱۹۰۶)	بيكيٽ ؛ صامويل
(- ۱۹۱۵)	بيلايو ؛ صنـول
(۱۹۳۴ - ۱۸۸۰)	بيلي ؛ اندريه

(۱۹۵۶ - ۱۸۸۶)	بیسن ؛ جوتفرید
(۱۹۸۳ - ۱۹۰۲)	تارسسکی ؛ آلفرید
(۱۹۶۲ - ۱۸۸۰)	تشناونی ؛ ریتشارد
(۱۹۳۸ - ۱۸۹۰)	تروپتزکوی ؛ نیکسولای
(۱۹۲۳ - ۱۸۶۵)	ترولتسش ؛ ارنست
(۱۹۷۵ - ۱۹۰۵)	تریلینج ؛ لیونیل
(۱۹۵۸ - ۱۸۹۲)	تشیایلد ؛ فیرجوردون
(- ۱۹۲۸)	تشمسکی ؛ نعمام
(- ۱۹۳۹)	تودوروف ؛ تزفیان
(۱۹۸۷ - ۱۸۹۸)	توفیق الحکیم
(۱۹۹۱ - ۱۹۰۹)	توفیق الطویل
(۱۹۳۶ - ۱۸۵۵)	تونیسس ؛ فردیناند
(۱۹۷۵ - ۱۸۸۹)	توینبلی ؛ آرنولد
(۱۹۷۳ - ۱۹۰۷)	تیمس ؛ ریتشارد
(۱۹۸۵ - ۱۹۰۵)	تینبرجین ؛ یسان

(۱۹۱۶ -)	ثیلا ؛ کامیلو خوزیه
(۱۹۸۴ - ۱۹۰۰)	جیادامیر ؛ هانس
(۱۹۴۸ - ۱۸۹۶)	جانییه ؛ تونی
(۱۹۸۴ - ۱۹۰۱)	جالیوب ؛ جورج هوراس
(۱۹۶۸ - ۱۹۰۴)	جاماو ؛ جورج
(۱۹۲۳ -)	جای ؛ بیتر
(۱۹۶۱ - ۱۸۸۸)	جایجر ؛ فیرنرفلهام
(۱۹۳۷ - ۱۸۹۱)	جرامشی ؛ انطونیو
(۱۹۸۸ - ۱۹۱۳)	جرایس ؛ بول
(۱۹۳۳ -)	جروتوفسکی ؛ جیری
(۱۹۲۸ -)	جروثندایک ؛ الکساندر
(۱۹۹۲ - ۱۹۱۷)	جریماس ؛ جولیان
(۱۹۹۳ - ۱۹۲۸)	جمال حمدان
(۱۸۹۷ - ۱۸۳۹)	جمال الدین الافغانی (الاسد آبادی)
(۱۹۷۸ - ۱۹۰۶)	جودل ؛ کورت

(۱۹۲۲ -)	جوفمان ؛ ايرفينج
(۱۹۷۰ - ۱۹۱۳)	جولدمان ؛ لوسيان
(۱۹۴۱ - ۱۸۸۲)	جويس ؛ جيمس
(۱۹۳۲ - ۱۸۵۴)	جيديز ؛ بـاتريك
(۱۹۲۶ -)	جيرتز ؛ كليفورد
(۱۹۳۹ -)	جيرمين ؛ جريـر
(۱۹۹۵ - ۱۹۱۱)	جيسلاس ؛ ميلوفـان
(۱۹۸۵ - ۱۹۰۵)	جيبـرت ؛ فيليـكس
(۱۹۶۶ - ۱۸۸۷)	جيل ؛ بيـتر كاـثـارينوس
(۱۹۷۶ - ۱۹۰۴)	جيلين ؛ ارنولـد
(۱۹۱۰ - ۱۸۴۲)	جيمس ؛ ويليام
(۱۹۲۶ -)	جينزبرج ؛ اـليـن
(۱۹۷۰ - ۱۸۸۶)	جينسـبرج ؛ مورسـينا
(۱۹۵۹ - ۱۸۶۱)	جينـي ؛ فرانسـوا
(۱۹۹۲ - ۱۹۱۲)	جامـد سلطان

(۱۹۸۹ - ۱۹۰۰)	حسن فتحی
(- ۱۹۱۹)	دابیسی ؛ جورج
(۱۹۸۱ - ۱۹۰۳)	دارلینجتون ؛ سیریل دین
(۱۹۲۲ - ۱۸۳۵)	دایسی ؛ آلبرت فین
(- ۱۹۳۰)	دریـــــدا ؛ جـــــاک
(۱۹۴۵ - ۱۸۹۳)	دریـــــو لاروشیل ؛ بیـــــیر
(۱۹۷۵ - ۱۹۰۰)	دوبجانسکی ؛ تیودوسسوس
(۱۹۱۷ - ۱۸۵۸)	دور کـــــایم ؛ امیـــــل
(۱۹۹۱ - ۱۹۲۵)	دولـــــوز ؛ جیـــــل
(۱۹۱۶ - ۱۸۶۱)	دوهیـــــم ؛ بیـــــیر
(۱۹۶۶ - ۱۸۸۴)	دیـــــی ؛ بیـــــتر فیلهـــــم
(۱۹۷۵ - ۱۹۰۲)	دیـــــراک ؛ بـــــول
(۱۹۷۵ - ۱۸۸۴)	دی فـــــالیرا ؛ یـــــامون
(۱۹۳۴ - ۱۸۵۰)	دیفـــــیز ؛ ویلیـــــام موریـــــس
(۱۹۱۱ - ۱۸۷۷)	دیلتـــــی ؛ فیلهـــــم

(۱۹۵۲ - ۱۸۵۹)	دیــــــــــــوی ؛ جــــــــــــون
(۱۹۷۵ - ۱۸۸۸)	رادهــــــــــــا ؛ کریشــــــــــــنان
(۱۹۷۰ - ۱۸۷۲)	راســــــــــــل ؛ برتــــــــــــران
(۱۹۳۰ - ۱۹۰۳)	رامــــــــــــزی ؛ فرانــــــــــــسک
(۱۹۱۶ - ۱۸۵۲)	رامــــــــــــزی ؛ ویلیــــــــــــام
(۱۹۹۱ - ۱۹۰۹)	راو ؛ راجــــــــــــا
(۱۹۵۳ - ۱۸۹۱)	رایشــــــــــــنباخ ؛ هــــــــــــانس
(۱۹۳۷ - ۱۸۷۱)	رذر فــــــــــــورد ؛ ایرنــــــــــــست
(۱۹۶۵ - ۱۸۸۸)	روثــــــــــــاکر ؛ ایریــــــــــــش
(۱۹۷۷ - ۱۹۰۶)	روســــــــــــیالینی ؛ روبرتــــــــــــو
(۱۹۷۲ - ۱۸۸۵)	رومــــــــــــان ؛ جــــــــــــول
(۱۹۵۴ - ۱۸۷۱)	روونــــــــــــتری ؛ بندــــــــــــامین
(۱۹۶۷ - ۱۸۸۸)	ریــــــــــــتر ؛ جیرهــــــــــــارد
(۱۹۳۶ - ۱۸۶۳)	ریکــــــــــــرت ؛ هــــــــــــاینریش
(- ۱۹۱۳)	ریکــــــــــــور ؛ بــــــــــــول

(۱۸۹۸ - ۱۹۷۰)	ریمارک-ه ؛ ابریل ماریا
(۱۸۸۱ - ۱۹۴۲)	زف-سایج ؛ س-تیفان
(۱۸۹۷ - ۱۹۸۲)	زک-ی طلیم-ات
(۱۹۰۵ - ۱۹۹۳)	زک-ی نجیب محمود
(۱۸۸۱ - ۱۹۳۹)	س-ابیر ؛ ادوارد
(۱۸۶۱ - ۱۹۴۳)	س-ادلر ؛ میشیل ارنست
(۱۹۰۵ - ۱۹۸۰)	س-ارتر ؛ جون بول
(۱۸۸۴ - ۱۹۵۶)	س-ارتون ؛ جورج
(۱۸۸۸ - ۱۹۷۲)	س-ارجینت ؛ جون
(۱۸۹۱ - ۱۹۵۱)	س-الیناس ؛ بی-درو
(۱۸۹۲ - ۱۹۷۹)	س-امی ج-بره
(۱۸۹۳ - ۱۹۶۱)	س-لیم حس-ن
(۱۸۸۶ - ۱۹۵۰)	س-تابلدون ؛ ویلیام
(۱۸۷۹ - ۱۹۵۳)	س-تالین ؛ جوزی-ف
(۱۹۱۶ - ۱۹۷۵)	سترانش-ی ؛ کریس-توفر

(۱۹۰۸ -)	ستروس ؛ کلود لیفسی
(۱۹۱۹ -)	ستروسون ؛ بیتر فریدریک
(۱۸۸۳ - ۱۹۵۰)	سنرلاند ؛ ادویسن
(۱۸۸۵ - ۱۹۴۸)	سنرلاند ؛ سوزان
(۱۸۷۷ - ۱۹۴۷)	سوامی ؛ آنندا کومارا
(۱۸۸۹ - ۱۹۶۸)	سوروکین ؛ بیتریم
(۱۸۴۷ - ۱۹۲۲)	سوریل ؛ جورج
(۱۸۵۷ - ۱۹۱۳)	سوسیر ؛ فردینان ؛ دی
(۱۹۱۲ - ۱۹۸۵)	سیبورج ؛ جالین تئودور
(۱۸۹۲ - ۱۹۲۳)	سید درویش
(۱۹۱۳ - ۱۹۸۹)	سید عویس
(۱۹۱۳ -)	سیر ؛ ایمیه
(۱۹۱۶ -)	سیلا ؛ کامیلو خوزیه
(۱۸۹۶ - ۱۹۸۴)	سیالین ؛ یوهسان
(۱۸۵۸ - ۱۹۱۸)	سیمیل ؛ جورج

(۱۹۶۰ - ۱۹۰۱)	شـــابو ؛ فيدريک
(۱۹۹۳ - ۱۹۱۶)	شـــانون ؛ کلـــود ایلـــود
(۱۹۳۶ - ۱۸۸۰)	شـــبنجار ؛ اوزوالـــد
(- ۱۹۲۸)	شتوک هاوزن ؛ کارل هاینز
(- ۱۹۱۷)	شـــلیزنجر ؛ آرثـــر
(۱۹۳۶ - ۱۸۸۲)	شـــلیک ؛ موریـــتز
(۱۹۵۰ - ۱۸۸۳)	شـــومبیتز ؛ جوزیـــف
(- ۱۹۲۱)	شـــیلینج ؛ تومـــاس کرومبل
(۲۰۰۰ - ۱۹۲۰)	صـــبری راغـــب
(۱۹۹۶ - ۱۹۱۵)	صـــلاح أبـــو ســـیف
(۱۹۸۱ - ۱۹۳۱)	صـــلاح عبـــد الصبـــور
(۱۹۴۱ - ۱۹۶۷)	طلعت حـــرب
(۱۹۷۳ - ۱۸۸۹)	طـــسه حـــسین
(۱۹۶۴ - ۱۸۸۹)	عبـــاس محمـــود العقـــاد
(۱۹۶۶ - ۱۸۸۹)	عبد الرحمـــن الرافعی

(١٩٨٧ - ١٩٢٠)	عبد الرحمن الشـرقاوى
(١٩٧١ - ١٨٩٥)	عبدالـرزاق السـنهـورى
(١٩٧٨ - ١٩٠٥)	عثـمان أميـن
(- ١٩٢٤)	عطية عبد السلام عاشـور
(١٩٥٠ - ١٨٩٨)	على مصطفى مشـرفة
(١٩٤٨ - ١٨٦٩)	غاندى ؛ مهاتـما
(١٩٢٩ - ١٨٦٦)	فـارـبورج ؛ آبيـ
(١٩٧٠ - ١٨٨٣)	فـارـبورج ؛ أوتـو هـاينريش
(١٩٦١ - ١٩٢٥)	فـانـون ؛ فرانسـز
(١٩٨٣ - ١٩٠٠)	فرايـر ؛ جيلـبرتـو
(١٩٣٩ - ١٨٥٦)	فروبيـد ؛ سـيجموند
(١٩٢٥ - ١٨٤٨)	فريـجة ؛ جونـلوب
(١٩٧٣ - ١٨٧٨)	فريـخت ؛ موريـس
(١٩٤١ - ١٨٥٤)	فريـزر ؛ جيمـس
(١٩٥٥ - ١٨٨١)	فليمينـج ؛ ألكسـاندر

(۱۸۵۱ - ۱۹۲۹)	فوش ؛ فردیناند
(۱۸۹۷ - ۱۹۶۲)	فوکس ؛ ویلیام
(۱۹۲۶ - ۱۹۸۵)	فوکس ؛ میشیل
(۱۸۷۸ - ۱۹۶۶)	فولر ؛ جیون
(۱۸۶۸ - ۱۹۳۳)	فولیت ؛ ماری بـارکر
(- ۱۹۲۸)	فوبنتوس ؛ کارلوس
(- ۱۹۰۸)	فیببر ؛ ماکس
(۱۸۸۹ - ۱۹۵۱)	فیتجنش تاین ؛ لودفیک
(۱۸۹۶ - ۱۹۳۴)	فیجوتسکی ؛ لیو
(۱۸۶۴ - ۱۹۱۸)	فیدکیند ؛ فرانک
(۱۸۹۰ - ۱۹۶۰)	فیرث ؛ روبرت
(۱۸۹۲ - ۱۹۵۷)	فیر ؛ جوردون - تشایلد
(۱۹۰۱ - ۱۹۵۴)	فیرمی ؛ انریکو
(۱۸۹۸ - ۱۹۸۳)	فیسنتی ؛ آلکساندر
(۱۹۰۸ - ۱۹۸۵)	فیشر ؛ فریتز

(۱۹۷۱ - ۱۹۱۲)	فیلار ؛ جان
(۱۹۵۶ - ۱۸۷۸)	فیفور ؛ لوسیان
(- ۱۹۱۴)	فیلب ؛ آریه
(- ۱۹۱۴)	فینتسوری ؛ فرانکو
(۱۹۰۸ - ۱۸۶۳)	قاسم امین
(۱۹۷۳ - ۱۹۲۴)	کابرال ؛ امیلکار
(۱۹۷۰ - ۱۸۹۱)	کارناب ؛ رودلف
(۱۹۴۵ - ۱۸۷۴)	کاسپر ؛ ایرنس
(۱۹۱۸ - ۱۸۴۵)	کانتور ؛ جورج فیلب
(۱۹۶۶ - ۱۹۰۴)	کانتیموری ؛ دیلیو
(۱۹۹۴ - ۱۹۰۵)	کانیتی ؛ الیزاس
(۱۹۴۵ - ۱۸۷۸)	کایزر ؛ جورج
(۱۹۵۲ - ۱۸۸۶)	کروتشه ؛ بندیتو
(۱۹۶۰ - ۱۸۷۶)	کرویبر ؛ آلفرید
(- ۱۹۴۰)	کریکسی ؛ سول

(۱۸۸۳ - ۱۹۶۹)	کریس — تالر ؛ ف — الت
(— ۱۹۴۱)	کریس — تیف ؛ جول — ا
(۱۸۴۹ - ۱۹۲۵)	کلای — ن ؛ کریس — تیان فیلیک — س
(۱۸۸۲ - ۱۹۶۰)	کلای — ن ؛ میلان — ی
(— ۱۹۰۸)	کوا — ی — ن ؛ وی — بلارد ا — ر — مان
(۱۸۷۹ - ۱۹۴۹)	کوب — و ؛ ج — ا — ک
(۱۸۴۶ - ۱۹۴۰)	کوبی — ن ؛ فلادیم — یر
(— ۱۹۱۴)	کور — ت — ازار ؛ جول — ی — و
(۱۸۸۶ - ۱۹۵۶)	کور — تی — وس ؛ ارنست ر — و — برت
(— ۱۹۲۴)	کور — و — ک — اوا ؛ کیش — و
(۱۹۰۱ - ۱۹۸۵)	کوزنی — تس ؛ س — ای — مون
(۱۸۸۹ - ۱۹۵۹)	ک — ول ؛ ج — و — ر — ج
(— ۱۹۱۶)	ک — ولا ؛ فیت — تول — د
(— ۱۹۲۷)	کولا — کوفس — کی ؛ لی — جی — ک
(۱۸۹۳ - ۱۹۷۸)	کون — انت ؛ جیم — س برای — انت

(۱۹۷۹ - ۱۹۲۲)	کسون ؛ توماس
(- ۱۹۰۴)	کونجیایم ؛ جورج
(۱۹۴۵ - ۱۸۷۰)	کیتارو ؛ نیشیدا
(۱۹۷۳ - ۱۸۸۱)	کیلسین ؛ هانس
(۱۹۴۶ - ۱۸۸۳)	کینز ؛ جون
(۱۹۹۰ - ۱۹۰۰)	کیجیگی ؛ نیشییناتی
(- ۱۹۲۷)	لابوف ؛ ویلیام
(۱۹۷۶ - ۱۹۰۱)	لازارس فیلد ؛ یول
(۱۹۷۴ - ۱۹۲۲)	لاکاتوش ؛ ایمبری
(۱۹۸۱ - ۱۹۰۱)	لاکمان ؛ جاک
(- ۱۹۲۷)	لقمان ؛ توماس
(۱۹۸۷ - ۱۹۰۱)	لوبیز ؛ روبرت
(۱۹۷۷ - ۱۹۰۲)	لوریسا ؛ الکساندر
(- ۱۹۲۹)	لوروی لادوری ؛ ایمانوئل
(۱۹۷۳ - ۱۸۹۷)	لوویس ؛ کارل

(۱۸۹۳ - ۱۹۶۲)	لویالیـــــــــــــــــن ؛ کــــــــــــــــارل
(۱۹۱۰ - ۱۹۸۹)	لیتــــــــــــــــش ؛ اِدمونــــــــــــــــد روناــــــــــــــــلد
(۱۸۹۵ - ۱۹۷۰)	لیدل هــــــــــــــــارت ؛ بــــــــــــــــازیل
(۱۸۹۸ - ۱۹۷۶)	لیزنکــــــــــــــــو ؛ تروفیــــــــــــــــم
(۱۹۰۳ - ۱۹۷۲)	لیکــــــــــــــــی ؛ لویــــــــــــــــس ســــــــــــــــیمور
(۱۹۲۷ - ۱۹۹۳)	لینــــــــــــــــج ؛ روناــــــــــــــــلد دیفید
(۱۸۷۰ - ۱۹۲۴)	لینــــــــــــــــی بــــــــــــــــن
(۱۹۳۴ - ۱۹۹۸)	لیوتــــــــــــــــار ؛ جان فرانســــــــــــــــوا
(۱۸۹۰ - ۱۹۴۷)	لیویــــــــــــــــن ؛ کــــــــــــــــورت
(۱۸۳۸ - ۱۹۱۶)	مــــــــــــــــاخ ؛ اِرنســــــــــــــــت
(- ۱۹۰۸)	مارتینــــــــــــــــیه ؛ اُندریــــــــــــــــه
(۱۸۹۳ - ۱۹۸۱)	مارشــــــــــــــــال ؛ تومــــــــــــــــاس
(- ۱۹۲۸)	مــــــــــــــــارکیز ؛ جارســــــــــــــــیا
(۱۸۹۸ - ۱۹۷۹)	مــــــــــــــــارکیوز ؛ هربــــــــــــــــرت
(۱۸۷۶ - ۱۹۴۴)	مــــــــــــــــارینیتی ؛ ایمیلیــــــــــــــــو

(۱۸۹۹ - ۱۹۷۱)	مـاڪ كـي ؛ هـنري
(۱۹۱۱ - ۱۹۸۰)	ماكلوهان ؛ هـريـرت مارشـال
(۱۹۰۷ - ۱۹۶۳)	مـاڪ نـيس ؛ لـويس
(۱۸۶۱ - ۱۹۴۷)	مـاڪينـدر ؛ هـالفـورد
(۱۹۰۱ - ۱۹۷۵)	مـالـرو ؛ اـندريـه
(۱۸۹۵ - ۱۹۸۲)	مـالـهـيرب ؛ اـرنسـت
(۱۸۹۵ - ۱۹۸۶)	مـامـفـورد ؛ لـويس
(۱۸۷۵ - ۱۹۵۵)	مـان ؛ تـومـاس
(۱۸۷۸ - ۱۹۵۲)	مـانسـبريدج ؛ اـلـبرـت
(۱۸۹۳ - ۱۹۴۷)	مـانـهـايم ؛ كـارل
(۱۸۶۰ - ۱۹۳۱)	مـكميـلان ؛ مـرجريـت
(۱۸۹۳ - ۱۹۷۶)	مـاوتـسي تـونـج (دزي تـونـج)
(۱۸۶۲ - ۱۹۵۴)	مـاينـيكي ؛ فـريدريـش
(- ۱۹۶۴)	مـجموعـة كـامـبريدج
(۱۸۸۸ - ۱۹۵۶)	مـحمـد حـسين هـيـكل

(۱۹۲۲ - ۱۹۸۸)	محمد زکری شش‌افعی
(۱۸۹۴ - ۱۹۶۱)	محمد شش‌فیک غریسال
(- ۱۹۱۷)	محمد صد صبری
(۱۹۰۷ - ۱۹۹۶)	محمد عبد الجایل العمری
(۱۸۴۹ - ۱۹۰۵)	محمد عبده
(۱۹۰۷ - ۱۹۶۵)	محمد مند دور
(۱۸۸۸ - ۱۹۵۶)	محمد نجاجی
(۱۸۹۷ - ۱۹۶۴)	محمد سود سعید
(۱۸۹۱ - ۱۹۳۴)	محمد سود مختار
(۱۸۸۵ - ۱۹۴۷)	مصطفی عبد الرزاق
(۱۸۶۰ - ۱۹۳۱)	مکملان ؛ مرجریست
(۱۸۲۲ - ۱۸۸۴)	مندل ؛ جریجور یوهان
(۱۸۶۶ - ۱۹۴۵)	مورجان ؛ توماس هنست
(۱۸۶۲ - ۱۹۲۲)	موری ؛ اوجای
(۱۸۵۸ - ۱۹۴۱)	موسسکا ؛ جایانو

(۱۸۷۰ - ۱۹۵۲)	مونتيپسوري ؛ ماريپسا
(۱۹۱۰ - ۱۹۷۶)	مونو ؛ جاك لوسنيان
(۱۹۳۱ - ۱۹۹۳)	ميتز ؛ كريستيان
(۱۸۶۳ - ۱۹۳۱)	ميد ؛ جورج هربيرت
(۱۹۱۰ - ۱۹۸۶)	ميرتون ؛ روبيرت
(۱۸۷۶ - ۱۹۳۶)	ميشيل ؛ روبيرت
(۱۹۲۵ - ۱۹۷۰)	ميشيما ؛ يوكي-سو
(۱۹۰۱ - ۱۹۸۶)	نجل ؛ ارنست
(۱۸۸۸ - ۱۹۶۰)	نهامير ؛ لوي-سس
(۱۸۷۰ - ۱۹۴۴)	نان ؛ توماس بيرس
(- ۱۹۱۱)	نجيب محفوض
(۱۸۴۴ - ۱۹۰۰)	نيتشنه ؛ فريديريش
(۱۹۰۴ - ۱۹۷۳)	نيرودا ؛ بابلو
(۱۹۰۳ - ۱۹۷۵)	نيومان ؛ جوهان فون
(- ۱۹۲۹)	هابرماس ؛ يورجيسن

(۱۸۹۵ - ۱۹۷۰)	هـارت ؛ بازيل ليـدل
(۱۸۸۲ - ۱۹۶۲)	هـالدين ؛ جون بـيردون
(- ۱۹۲۵)	هـاليداي ؛ ميشيل كير كوود
(۱۸۷۹ - ۱۹۶۸)	هـان ؛ اوتـو
(۱۹۱۵ - ۱۹۸۵)	هـاندلين ؛ اوسـكار
(۱۸۸۹ - ۱۹۷۶)	هـايدجر ؛ مـارتين
(۱۸۹۹ - ۱۹۸۴)	هـايك ؛ فريدريـك
(۱۸۸۶ - ۱۹۷۵)	هايمسـويث ؛ هـاينز
(۱۸۵۰ - ۱۹۲۸)	هـوارد ؛ ايبـيـنزر
(۱۸۱۶ - ۱۹۴۷)	هوايتهيد ؛ الفريد نورث
(۱۸۶۴ - ۱۹۲۹)	هوبهـاوس ؛ ليونـارد
(۱۸۹۵ - ۱۹۷۳)	هوركهـايمر ؛ مـاكس
(۱۸۹۷ - ۱۹۴۱)	هـورف ؛ بنيـامين
(۱۸۵۹ - ۱۹۳۸)	هوسـرل ؛ ادمونـد
(۱۹۱۶ - ۱۹۷۰)	هوفسـتادتر ؛ ريتشـارد

(۱۹۸۶ - ۱۹۰۲)	هـوڪ ؛ سســــــيدنى
(- ۱۹۲۳)	هولــــــزى ؛ آلــــــبـرت
(۱۹۳۵ - ۱۸۱۴)	هولمــــــنز ؛ أوليفر وينــــــدل
(۱۹۴۵ - ۱۸۷۲)	هويزنــــــجــــــا ؛ يوهــــــان
(۱۹۸۱ - ۱۹۰۷)	هيراتــــــســــــوڪا ؛ ماســــــونورى
(- ۱۹۱۹)	هــــــير ؛ ريٽــــــشــــــارد
(۱۹۵۲ - ۱۸۷۹)	هيكــــــشير ؛ ايلــــــى فيلــــــيب
(۱۹۴۳ - ۱۸۶۲)	هيلــــــبـرت ؛ ديفــــــيد
(۱۹۷۵ - ۱۹۱۵)	هيلــــــل ؛ ييهوشــــــوا
(۱۹۸۲ - ۱۹۰۵)	هيمبــــــيل ؛ ڪــــــارل جوســــــتاف
(- ۱۹۱۶)	هيوــــــســــــين ؛ تورــــــســــــتين
(۱۹۷۵ - ۱۹۰۵)	واڊينــــــجتــــــون ؛ هــــــال ڪونــــــراد
(- ۱۹۲۸)	واطــــــسون ؛ جيمــــــس ڊيــــــوى
(۱۹۵۱ - ۱۸۷۹)	واطــــــسون ؛ روبرــــــت ســــــتين
(- ۱۹۴۶)	وينوــــــجــــــراد ؛ ٽــــــيري

(١٨٩٦ - ١٩٨٢)

ياكوبسون ؛ رومسبان

(١٨٩٩ - ١٩٨١)

يسانج ؛ فرانسيس اميليسا

(١٩٣٦ -)

يسوزا ؛ ماريوفارجنة اس

(١٩٢٧ - ١٩٩١)

يوسيف ادريس

(١٨٩١ - ١٩٧١)

يوسيف كامل

(١٩٠٢ - ١٩٦٦)

يوسيف ممراد

(١٨٧٥ - ١٩٦١)

يونج ؛ كارل جوستاف

ابرامز ؛ ميير

Abrams; Meyer. H

(١٩١٢ -)

الفيلسوف

النقدى ومؤرخ الأفكار والثقافة والناقد الأدبى الأمريكى الكبير ، الذى ظل أوسع المفكرين الأمريكيين نفوذا - فى مجال الدراسات الأدبية والتاريخ الثقافى طوال الفترة من منتصف الاربعينات حتى نهاية الستينات - حين تقاعد عن مناصبه الرسمية - فى جامعتى كورنيل وهافارد ، وإن ظل تأثيره ملموسا - حتى بعد أن بدأ تأثير ما بعد الحداثة الأمريكى (تحت قيادة المفكر والناقد المصرى المولد والاصل : إيهاب حسن) . ويمتد تأثير ابرامز - إلى الآن إلى الدوائر الأكاديمية والفكرية البريطانية والكندية ذات النزوع الفلسفى والفكرى "الوضعى" الانتقادى ، فى مقاومتها لموقف تيار ما بعد الحداثة الرافض لترات حركة التنوير العقلانية ، وفى تمسكها بالتراث "الانجلو - ألمانى" التنويرى - منذ القرن السابع عشر (منذ بيكون ونيوتن وكانط) وبالتراث الفرنسى العقلانى (عند ديدرو ومونتسكيو بشكل خاص) . ويبدو نفوذ ابرامز قويا حتى أوائل التسعينات سواء من خلال استمراره فى التدريس (فى كورنيل) أو من خلال مشاركته فى الاشراف على عدة موسوعات - فلسفية وأدبية ذات نزعة "تنويرية" وضعية وانتقادية فى العالم الأنجلو - ألمانى .

تعلم ابرامز فى جامعتى هافارد وكمبريدج الأمريكية . ورغم أنه يوصف - فى المراجع الأدبية - بأنه أكبر مؤرخ ومفسر لتيار الرومانتيكية البريطانية (فى القرن الـ ١٩) - فإن تأثيره يمتد ليشمل ميادين تاريخ الأفكار والفلسفة والنظرية والنقد الادبيين . بدأت شهرة ابرامز - كناقد ومفكر نظرى - فى تساريف ونظرية النقد منذ كتابه الأول (الذى كتب بحثا تمهيديا قبل تخرجه من هافارد) عام ١٩٣٤ ،

تحت عنوان : " حليب الفردوس " .. والذي تناول فيه تأثير " تغييب الوعي " المتعمد - باستعمال الأفيون - على شعر - وشاعرية - عدد من كبار شعراء الرومانتيكية البريطانيين هم : كوليريدج ودي كوينسى وكراب وطومسون . ولكن كتابه الكبير التالى : " المرأة والمصباح " عام ١٩٥٣ هو الذى أسس مكانته العلمية والفكرية : يتناول الجزء الأول من الكتاب قضية " المحاكاة " أى " محاكاة الواقع " الاجتماعى أو الفردى ، على المستوى الشعورى مع تاريخ للنظريات " التعبيرية " و " الموضوعية " منذ أرسطو (الأدب كمحاكاة للطبيعة) وأفلاطون (الأدب كمحاكاة للصور الذهنية المتخيلة) وناقش ابرامز - باستفاضة وتركيز النظرية التعبيرية ، مستندا الى افكار الفيلسوف الاغريقى لونجينوس الذى اعتبره ابرامز مبشرا - سابقا لعصره - بالاتجاه الشكلانى (أو : الشكلى) الذى ظهر فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين .. ولكن فصول الكتاب التالية تتحول الى مناقشة التتويجات المختلفة للنظرية الرومانتيكية من كوليريدج وزميله فى الزعامة الفكرية للرومانتيكية البريطانية فى القرن الماضى ، الشاعر ووردزورث ، حتى إيفور ريتشاردز (أحد مؤسسى تيار النقد الجديد والاتجاه العلمى - غير الانطباعى - للنقد الأدبى) مع تركيز على فكرة ريتشاردز عن " البيان الصحيح " و : " البيان الزائف " : ولعل هذه الجذور لفكر ابرامز هى ما جعلته نموذجا للتأسيس العقلانى للنظرية النقدية الأدبية ، وما ربطته - بشكل غير مباشر - بتراث الفلسفة الوضعية من ناحية والعقلية من ناحية أخرى ، (فلسفات التتوير الانجلو سكسونية - الجرمانية) بسبب تأكيده على العلاقة الداخلية والحميمة بين كل من : التاريخ والفلسفة العقلية - التقليدية ، والنزعة الانسانية والعلوم الانسانية بشكل عام ، ثم العلاقة بينها جميعا وبين كل من الابداع الادبى والتحليل النقدى للابداع .

و توالى أعمال ابرامز بعد ذلك التى ركز فيها على شعراء الرومانتيكية البريطانيين بجناحيهم المتيافيزيقى والوجدانى (وخاصة ألكساندر بوب ووردزورث

الذى اعتبره أعظمهم شاعرية) ولكنه كان أول من كشف عن الجانب العقلانى فى التيار الرومانتيكى (بعكس ما فعله نيتشه من قبل الذى ربط الرومانتيكية بالغموض والانفعال غير العقلانى وما أسماه : العود الابدى - أو الرجعة الابدية لروح الانسان) . غير أن ابرامز انتج عام ١٩٧١ عمله الموسوعى - النظرى الكبير التالى : " معجم المصطلحات الادبية " لكى يعيد بناء صورة النظريات والتيارات النظرية المتعلقة بفلسفات الابداع الادبى ويضعها فى سياق تاريخى - اجتماعى وثقافى - متكامل ومتفاعل العناصر (ظنه البعض مؤشرا على ميل ابرامز للبنىوية ، ولكنه ناقش هذا الفرض فى طبعة عام ١٩٩٨ التى أضاف فيها فصلا عن : " النظريات الجديدة فى الأدب والنقد " أوضح فيه ما يميزه عن بنىوية رولان بارت وكريستيفا وعن بنىوية ياكوبسون ونزعتة اللغوية والسيميوطيقية التى فى رأيه : " تعزل الأدب عن جذوره الانسانية الفعلية وتعتبره ظاهرة لغوية - شبه صوتية فقط " . وفى نفس العام (١٩٧١) اصدر ابرامز كتابه النظرى الكبير الثانى : " طبيعية فائقة .. طبيعية Natural Supernaturalism " الذى يعد امتدادا لكتاب " المرأة والمصباح " .. وفيه عاد الى شعراء وفلاسفة القرن الـ ١٩ ، الذين اعتبرهم : " انضج تعبير عن عقلانية ورؤى التنوير فى انضج مراحلها ، والذين نظروا الى انفسهم باعتبارهم المتحدثين بلسان الثقافة الغربية (أى التنوير والعقلانية) فى عصرهم ، الذى كان عصر أزمة ثقافية عميقة وشاملة " . وفى هذا الكتاب - سبق ابرامز الى تحليل الازمة الاجتماعية التى شملت معظم المجتمعات الغربية فى عصر التحول (أو الثورة) الصناعى - الرأسمالى - باعتبارها أزمة توافق بين المتاح والمحتمل والممكن ، اقتصاديا وسياسيا ومعرفيا وابداعيا. وفى العقدين التالين واصل ابرامز مناقشته فى مقالاته " للتيارات " الاوروبية المنشأ الجديدة : وخاصة التركيبية البنائية والتفكيكية - وتأثيرها على تراث التيار الانسانى (المرتبط بالتنوير وعقلانيته) مع تركيز فى الدفاع عن ميراث الفلسفات العقلانية والاخلاقية ، ودون

تجاهل للجماليات الجديدة التي نشأت مع فنون (وتكنولوجيات) الربع الأخير من القرن العشرين (الجماليات التي استخلصها مفكرو ما بعد الحداثة ، خاصة ليوتار وبودريار من الفيديو وموسيقى الروك وسلاطاتها وفنون الصورة الالكترونية المختلفة ووسائل الميديا الجبارة) واكد ابرامز أن هذه الجماليات بدورها لا تخضع فقط لشروط "التكنولوجيا" التي تنتجها ، ولا للحالات الاجتماعية العارضة التي تنتج في ظلها ، وإنما تخضع : " للتاريخ الانساني كله ومدلولاته الكلية " .

آبركرومبى ؛ ميشيل
Abercrombie; Michael
(١٩١٢ - ١٩٧٩)

كبار علماء البيولوجيا المعاصرين وأحد رواد دراسة نمو الخلايا الحية **أدب** والسرطانية وسلوكها ووضع أسس العلاج الكيماى للسرطان؛ وهو ابن الشاعر لاسيل آبركرومبى . درس فى أكسفورد وتخصص فى البيولوجيا الحيوانية ، بدأ بحوثه حول سلوك الخلايا الحية فى معامل بحوث سترينجوايز بكامبريدج منذ عام ١٩٣٣ وركز اهتمامه أولا على سلوك خلايا الاجنة الحية . وفى عام ١٩٦٢ نشر بحثه الهام عن نمو وسلوك الخلايا الذى كشف فيه عن أن الخلية الحيوانية فى نسيج المزرعة التجريبية ، تتوقف عن الحركة والنمو بمجرد ملامستها لخلية أخرى ، وأتبع ذلك بكشفه عن أن الخلية السرطانية لا تخضع لنفس القاعدة . ولما كانت قدرة الخلايا السرطانية على غزو الخلايا السليمة أو الطبيعية هى القدرة الحاسمة فى تحديد " خبثها " فإن هذا الكشف فتح الطريق الى دراسة بيولوجيا الخلايا السرطانية معمليا ونظريا ، فى اتجاه معالجتها أو إعادتها الى الوضع الطبيعى بالعلاج الكيماى . وكان آبركرومبى يعمل آنذاك فى كلية الجامعة بلندن أستاذا لعلم الحيوان وعلم التشريح ، وأصبح عام ١٩٧٠ وحتى وفاته مديرا لمعامل سترينجوايز فى جامعة كامبريدج وقد ساهم أيضا فى نشر العديد من كتب تبسيط العلوم ، وأسس سلسلة البيولوجيا الحديثة فى دار بنجوين للنشر وساهم فى تأليف العديد من كتبها .

أبو الوفا التفتازانى

(١٨٨٥ - ١٩٦٨)

الفيلسوف

المصرى الإسلامى الحديث والمتصوف الكبير ؛ الوحيد الذى جمع بين أستاذية الفلسفة الإسلامية والتصوف (فى جامعة القاهرة) ورئاسة الجمعية الفلسفية المصرية والمشيخة الكبرى للطرق الصوفية؛ والداعية إلى توضيح وتأكيـد العلاقة بين "التصوف" والتفلسف الأخلاقى (أو الفلسفة الأخلاقية) باعتبار أن التصوف سلوك أخلاقى يسلكه الفرد المؤمن إزاء نفسه وإزاء مجتمعه تقرباً إلى الله وسعيًا إلى تحقيق مشيئة الله فى أن يكون الإنسان خليفة لله فى الأرض ؛ وهو مؤسس التيار الذى تنامى بفضل ريادته فى الوسط الفلسفى الأكاديمى والثقافى المصرى ثم العربى لتأكيد العلاقة الثلاثية فى الفكر الإسلامى التراثى والحديث بين الفلسفة والإيمان والفكر العلمى العقلانى ، ولتأكيد العلاقة الثلاثية بين انشغال كل من الفقه الإسلامى والفكر الفلسفى الإسلامى بكل من أولاً : قيام المجتمع والدولة على أساس من "العدل" و"التوحيد" فى الفقه (فأقام فكره فى هذه الزاوية على فقه المعتزلة من أهل السنة وبوجه خاص عند كل من القاضى عبد الجبار المغربى الذى حقق له الجزء الرابع من كتابه الرئيسى : "المغنى فى أبواب التوحيد والعدل" ثم عند واصل ابن عطاء أحد أئمة الفقه الإعتزالى وأوائلهم الذى اختصه بدراسة مشهورة) وثانياً : قيام سلوك الفرد على الاخلاص فى كل من التعبـد والعمل لوجه الله ولصالح الأمة (مقيماً فكره فى هذه الزاوية على ما أخذه من أئمة التصوف من أهل السنة ، وبوجه خاص عند كل من : ابن عطاء الله السكندرى وحكمه ، وابن سبعين وابن عباد الرفدى الأندلسى الذى كشف عن عمق تأثيره فى الفلسفة المسيحية الأسبانية أواخر العصور الوسطى) . وثالثاً : قيام مصالح الأمة أفسراداً أو جماعة على المعرفة المنظمة والمتجددة التى تسمح بكل من استخلاص الأحكام المستقيمة مع السنن الأصلية

المنصوص عليها في الكتاب والسنة والتي تراعى في الوقت نفسه تغير الأحوال وطرائق ممارسة الحياة وضرورة حماية وجود الأمة وحماية خصائصها (من ذلك مثلا تأكيد لجواز إنتاج ومشاهدة كل أنواع الفنون : الموسيقى والغناء والتمثيل والرسم أو التصوير والنحت) .

ولد محمد أبو الوفا التفتازاني في قرية "كفر الغنيمي" بريف محافظة الشرقية لأسرة من المزارعين ، ولكن والده كان شيخا لطريقة السادة الغنيمية من الطرق الصوفية أتباع الطريقة الخلوتية في مصر فورث مشيخة الطريقة عن والده. ودرس على والده في البداية وأتم تعليمه في المدارس الحكومية حتى التحق بقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) حتى تخرج منها عام ١٩٥٠ وعمل مدرسا للفلسفة بمدارس الحكومة لمدة عامين حتى بدأ يكتب رسالته للماجستير عن ابن عطاء الله السكندري المتصوف المصري الكبير فعين معيدا بنفس قسمه ونال الدرجة من جامعته عام ١٩٥٥ فكتب رسالته للدكتوراه عن ابن سبعين وفلسفته الصوفية ونالها عام ١٩٦١ فأصبح وكيلا لكليته (١٩٧٨) ثم عميدا لكلية التربية بجامعة القاهرة (فرع الفيوم) ثم نائبا لمدير الجامعة لفرع الفيوم وبنى سويف. ونائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا عام ١٩٨٤ ؛ وفي أثناء ذلك اختير عضوا بالمجلس الصوفي الأعلى ثم شيخا لمشايخ الطرق الصوفية في مصر ورئيسا للمجلس الصوفي الأعلى ورئيسا لمجلس إدارة مجلة "التصوف الإسلامي" التي يصدرها المجلس الأعلى للتصوف .

غير أن فكر أبو الوفا التفتازاني وسلوكه الصوفيين ينعكسان في حياته وأعماله . فعلاوة على التدريس والإشراف على عشرات من رسائل تلامذته الأكاديميين في الجامعة ؛ فقد تميز بغزارة الإنتاج العلمي وأصالته وطرقه لأبواب لم تطرق قبله في دراسة تراث الفلسفة والتصوف الإسلاميين، وفتح السبل لتطوير هذا التراث وإعادة

ربطه بالعصر الحديث. ومن أكثر بحوثه أهمية (غير ما أشرنا إليه في رسالتيه للماجستير ثم للدكتوراه) كتابه : "دراسات في الفلسفة الإسلامية" عام ١٩٥٨ الذي تابع فيه ما كان المؤسس الشيخ مصطفى عبد الرزاق قد بدأه من تأصيل الفكر الفلسفي الإسلامي في كل من الوحي (القرآن الكريم) والحديث القدسي والحديث النبوي وأعمال كبار أئمة المفسرين وعلماء اللغة؛ وفي الكتاب نفسه يوضح التفتازاني تفاعل هذا الفكر الأصيل مع التراث الفكري الفلسفي والعلمي للأمم السابقة واستيعاب الفكر الإسلامي لهذا التراث. ويأتي كتابه البالغ الأهمية عن "علم الكلام وبعض مشكلاته" عام ١٩٦٦ لكي يوضح فيه كيف أن هذا العلم تبلورت فيه "الفلسفة الإسلامية" الخالصة التي أبدعها العقل الإسلامي العقلاني والمتقف بعد استيعابه ثقافات الأمم الأخرى وفي مواجهة واقع مركب ومختلف عن عصر الأئمة الأوائل. وفي البحثين المشهورين : "الإسلام والفكر الوجودي المعاصر" عام ١٩٧٨ الذي ناقش فيه وجودية جان بول سارتر وأصولها ومصادرها الفكرية والمنهجية؛ و: "منهج إسلامي في تدريس الفلسفة الأوروبية الحديثة المعاصرة في الجامعة" عام ١٩٧٩ - في هذين البحثين يتوسع التفتازاني في تطبيق منهج كتابه عن الفكر الوجودي والإسلام ويوضح نقديا ومعرفيا كيفية تفاعل العقل الأوروبي في العصور الوسطى ثم في عصر النهضة الأوروبية مع كل من الفلسفة والعلوم العربية الإسلامية لكي تنضج الفلسفة الغربية (الأوروبية) أواخر عصر النهضة (إيرازمس وجميع الرشديين والإنسانيين) وأوائل عصر التنوير (سبينوزا وديكارت) .. وتوضح قراءة هذين الكتابين مدى التأثير العميق الذي تركه التفتازاني كفيلسوف في أبرز أبناء الجيل التالي الحالي من المفكرين الفلاسفة في مصر والعالم العربي .

وتأثير آخر مهم إضافة إلى تأثيره في مجال دراسات التصوف وعلم الكلام ونقد الفلسفات الغربية ، هو تأثيره في مجال دراسة وتحليل تطور العلوم الطبيعية عند العرب المسلمين (وخاصة الطب والفلك) اللذين كانا يعتبران ويعودان الآن فروعاً

رئيسية من انشغالات ومكونات الفكر الفلسفى وتلك فى بحثه التاريخى : "العلاقة بين
الفلسفة والطب عند المسلمين" عام ١٩٨١ ؛ ثم كتابه "مفهوم العلم فى الإسلام" عام
١٩٨٢ .

وقد منحه الرئيس حسنى مبارك جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الإجتماعية
عام ١٩٨٥ .

أبوللينير ؛ جويوم
Apollinaire; Guillaume
(١٨٨٠ - ١٩١٨)

من

أشهر شعراء الحركة السيريالية الفرنسية وشعراء التجديد والحدأة بوجه عام فى العقدىن الأولىن من هذا القرن . ولد فى روما كابن غير شرعى لأم إىطالية وأب بولندى ، وباسم : فىلهلم دى كوستروفىسكى ، وتجول فى ألمانىا قبل أن ىستقر فى بارىس عام ١٩٠٣ حىث التقى بكل من بابلو بىكاسو وأندرىه برىتون والفرىد جارى وكونوا جناحا متمىزا فى حركة الحدأة الفنىة (شاعر ، وفنانان تشكىلىان وفنان مسرحى) و غير دى كوستروفىسكى اسمه لكى ىصبح جوىوم أبوللىنير ، وكتب مقالات نقدىة وبعض القصص ذات الطابع الجنسى الفاضح ، وركز الاضواء على كتابات الماركىز دى صاد فى القرن الـ ١٨ الذى ارتبط اسمه بالقسوة الجنسىة والرغبة فى التحرر الروحى عن طريق الجنس وتدمير الجسد بشهواته وقال ان كتابات دى صاد ورؤىته ستسىطر على أدب القرن العشرىن (و تحقق هذا فى الغرب بنسبة كبىرة فى الادب والسىنما والمسرح) فى عام ١٩١٣ نشر مجموعة شعرىة هامة بعنوان Alcools .. تركز موضوعه فىها على الحب والسعادة الضائعة فى المدىنة السباحقة ، مما جعله رائدا لكل من بودلىر والىوت فى رؤىتهما عن ضىاع الفن والحب الصادق والاىمان فى مدىنة القرن العشرىن (امتد تأثیر أبوللىنير غير المباشر الى أدونىس وعبد الصبور وحجازى وأبو سنة وأمل دنقل فى الشعر العربى المعاصر بدرجات متفاوتة ، من حىث الرؤىة أو الاسلوب التعبىرى أو كليهما) . وفى عام ١٩١٤ تطوع أبوللىنير فى الجيش الفرنسى ، وجرح عام ١٩١٦ ومات عام ١٩١٨ .. وقبل موته نشر مجموعة Calligrammes التى انشغل فىها أكثر بتطوير أسلوب التعبير والتجربىب اللغوى ، وتراىدت قوة الموضوع الجنسى ..

وكان في العام السابق قد نشر مسرحية : أئداء تيرزياس التي جعل فيها الكاهن الاسطوري الاعمى العراف (في اسطورة أوديب) خنثى - نصف رجل ونصف امرأة ، ومتتبئاً بفناء الجنس البشري (أو انتحاره ياسا) ... ومنذ موت أبوللينير ، تزداد أهميته في مجالات الشعر و الدراما الحديثة والنقد ، مع تزايد أهمية النزعات الحديثة .

آبيا ؛ أدولف فرانسوا
Appia; Adolfe Francois
(١٨٦٢ - ١٩٢٨)

أد رواد التجديد النظرى والتطبيقي فى المسرح الحديث ، وأحد فناني المسرح الذين امتد تأثيرهم الى الفنون التشكيلية [الرسم خصوصا] والى هندسة المعمار واستخدام الضوء من جانب ، والى نظرية الأدب من جانب آخر . ولد فى جنيف ، ودرس هناك كما درس فى إيطاليا وفرنسا وتأثر بشكل المسرحية الاغريقية القديمة وشكل المسرح الاغريقى وبالرمزية الفرنسية واعتبر أن "القناع" الذى كانت ترتديه شخصيات المسرح الاغريقى لم يكن يهدف الى ابراز الشخصية وتحديد ها وانما الى اخفائها وتحويلها أو " تحويرها " من " شخص " محدد الى رمز عام ؛ وفى عام ١٨٨٨ قرأ مقالات الموسيقىار الاوبرالى العظيم ريتشارد فاغنر عن المسرح الشامل أو Tondramen فتحدد منهجه المسرحى الذى اعتبره الشكل الوحيد الممكن لمسرح المستقبل ، وقرر أن يكرس نفسه لبناء شكل مسرحى جديد . وفى باريس اخرج مشاهد من مسرحيتى " كارمن " و " مانفريد " ولكن بعد أن كان قد أصدر كتابه المهم : " الموسيقى والفن المسرحى " بالالمانية عام ١٨٩٩ ولم يترجم الى الانجليزية إلا عام ١٩٦٢ وصدر فى ميامى بالولايات المتحدة ، وهو سلسلة المقالات التى كتبها بالفرنسية فيما بين عامى ١٨٩٢ و ١٨٩٧ ، وفيه رأى أن المسرح الشامل هو الشكل الملائم لمسرح المستقبل واتجه الى ضرورة الغاء المناظر التى تحاول تقليد المناظر الواقعية ، والغاء مصادر الضوء الثابتة أو تثبيت الاضواء والظلال ، ووضع نظرية الاضواء المناسبة الى الابعاد الثلاثة ، والمناظر التجريدية فوق منصة ذات ثلاثة مستويات أو أكثر ، أما الممثلون فاتجه الى جعلهم يبتعدون عن تجسيد الشخصيات التى يمثلونها وانما يحتفظون بشخصياتهم ،

وبالتالى يستخدمون ملابس بسيطة وتساعدهم الموسيقى والحركة على الخروج من اطار " الوجود الواقعى " والبعد عن تقليده ، الى خلق وجود فنى له قوانينه الخاصة ، وبالتالى ابتعد عن نظرية ان الفن يحاكي الطبيعة والواقع ، وشارك فى تأسيس نظريات " الابداع الفنى " الحديثة ، واصبح على الممثل أن يبتعد عن الالتقاء والاداء الواقعيين وأن يعطى لوجود الشخصية - بالحركة والصوت - صفات الوجود الخيالى ، أو الحلمى .. واعطى لأفكاره ثقلا قويا بإخراجه لمسرحيات واوبرات عديدة فى باريس وميلانو وبازل (بال) ومن أشهر إخراجاته : أورفيوس ويوربديس ؛ ذهب الراين ؛ بروميثيوس ؛ الفالكيرات . وقد أصبحت لنظرياته عن : " الضوء المتحرك " و " المساحة الحية " أهمية قصوى فى تطور المسرح الحديث كله .

أحمد أبوزيد

(١٩٢١ -)

مؤسس علم الأنثروبولوجيا المصرى المعاصر من خلال بحوثه الميدانية ، ودراساته النظرية كليهما ، ومؤسس أول قسم أكاديمى لهذا الميدان العلمى الحديث نسبيا فى الجامعات المصرية فى جامعة الأسكندرية ؛ وما يزال هو القسم المستقل الوحيد لهذا العلم فى الجامعات العربية إلى الآن (ويدرس فى بقية الجامعات كواحد من علوم أقسام الاجتماع) . إنتهى منذ التحاقه بجامعة الأسكندرية أوائل الأربعينات إلى المدرسة البنيوية البريطانية أو "البنائية" كما يسميها ثم امتزجت عنده بالمدرسة الوظيفية والمدرسة التحليلية الفرنسية فى علم الاجتماع ، وعلم النفس التحليلى الألمانى ؛ ولكن إتجاهه الخاص تميز بالبعدين التحليلى والاجتماعى اللذين استمدهما من كل من التراث العربى (البيرونى والمسعودى وابن خلدون خاصة) والحركة الوطنية المصرية التى تفاعل مع فصائلها الديمقراطية ذات الحس الاجتماعى القوى .

ولد أحمد مصطفى أبو زيد بحى القبارى الشعبى التجارى العريق بالأسكندرية القديمة لأسرة من التجار (كان أبوه من كبار مستوردى الفحم) إمتزجت فيها دماء أبناء الصعيد فى مصر مع الدماء المغربية والتركية . وبدأ يتلقى العلم فى المنزل قبل التحاقه بالمدارس الحكومية الأولية ثم الابتدائية ومن مدرسة رأس التين الثانوية إلى قسم الاجتماع بجامعة الإسكندرية عام ١٩٤١ الذى تخرج منه عام ١٩٤٤ وهناك درس على أيدى عدد من كبار الأساتذة : الفلسفة الإسلامية مع أبو العلا عفيفى ، واليونانية مع يوسف كرم وعلم النفس مع مصطفى زيور ، ولكن أكثر أساتذته تأثيرا كان عالم الأنثروبولوجيا الإجتماعية البريطانى الكبير رادكليف براون (وكان أستاذا

فى قسم اجتماع الأسكندرية) وعلى يديه أنجز أحمد أبو زيد رسالته الأولى للماجستير عن : "الشعائر الجنائزية لدى المسلمين فى مصر" عام ١٩٤٧؛ وكان رادكليف براون هو الذى أرسله فى بعثة لدراسة الدكتوراه فى العلوم الإجتماعية والأنثروبولوجيا فى جامعة أوكسفورد (عام ١٩٥٠) حيث تتلمذ على واحد آخر من كبار العلماء المعاصرين : إيفانز بريتشارد (أحد مؤسسى الإتجاه البنائى الوظيفى الذى يرى أن جميع "أنساق الإنسان" البيولوجية والنفسية والعقيدية المعرفية والفكرية والإجتماعية / الأخلاقية والسياسية والقانونية والإقتصادية تتفاعل كلها فى البناء الإجتماعى) . وتحت إشراف بريتشارد كتب أحمد أبو زيد رسالته للدكتوراه ؛ الأولى النظرية حول : "النظم السياسية فى شرق أفريقيا"؛ وكانت الثانية الميدانية ، حول : "النظم الإجتماعية والبناء الإجتماعى فى الواحات الخارجة المصرية" وهذه الرسالة كانت أول بحث ميدانى علمى منظم فى موضوعه ينتجه العقل العربى الحديث عن أى قطاع سكانى من قطاعات أى شعب عربى (الشعب المصرى) كما أصبحت هذه الدراسة أساسا لتقاليد البحث الميدانى الإجتماعى والأنثروبولوجى فى العالم العربى. وفى أثناء كتابة أحمد أبو زيد لرسالته للدكتوراه أرسله بريتشارد إلى باريس ليتلمذ فى السوربون على يدى ليفى ستروس مؤسس الأنثروبولوجيا البنيوية الفرنسية (حول العلاقة بين الأساطير واللغة والبناء الإجتماعى) ثم أرسله إلى جامعة كيمبريدج البريطانية ليستكمل معرفته بالمدرسة ذاتها فى تكوينها "البريطانى" على أيدى الأستاذين ليتش وفورديز . وفى عام ١٩٥٦ عاد إلى جامعته فى الأسكندرية ليصبح مدرسا لعلم الاجتماع، ومالبث أن ضمه عالم الجغرافيا المصرى عباس عمار نائب رئيس منظمة العمل الدولية فى جنيف حينذاك لينضم إليه هناك ليتولى تنظيم وتنفيذ دراسات المنظمة عن الجماعات البدوية فى أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط ، فقام ببحوثه "التاريخية" عن النظم الإجتماعية والبناء الاجتماعى فى جنوب السودان (حول قبائل : الدنكا والأنواك والأزندى والنوير والشيلوك) ؛ ثم فى كينيا

ويوغندا وتنجانيقا (تانزانيا الآن) وغرب أفريقيا في نيجيريا وسيراليون (وذلك من ١٩٦٠ إلى ١٩٦٣) ونشرت تقاريره ونتائج دراساته الميدانية ضمن إصدارات منظمة العمل الدولية حيث ما تزال أساسا لأعمال المنظمة في تطوير نظم العمل وقوانينه إلى الآن في تلك المناطق .

ولدى عودة أحمد أبو زيد إلى جامعته بدأ كفاحه لتأسيس قسم الأنثروبولوجيا ولكنه قبل إعارته إلى الكويت عام ١٩٦٦، لكي يشارك في تأسيس جامعته. وبقي في الكويت أستاذا بها ليؤسس مجلة "عالم الفكر" إحدى أهم المجلات العربية المعاصرة المحكمة للعلوم الاجتماعية إلى الآن . وعاد مرة أخرى إلى جامعته عام ١٩٧٠ فأصبح أستاذا للأنثروبولوجيا بقسم الاجتماع حتى أسس قسم الأنثروبولوجيا عام ١٩٧٤ ثم انتخب وكيلا فعميدا لكلية الآداب وعضوا بالمجلس الأعلى للثقافة (مقزرا للجنة العلوم والدراسات الاجتماعية) وعضوا بالمجمع العلمي المصري، وعضوا بمجلس الإدارة ومستشارا للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناائية، ومقررا ورئيسا للجنة الدراسات الاجتماعية بأكاديمية البحث العلمي المصرية. وهو زميل عامل بالمعهد الأنثروبولوجي البريطاني الملكي وعضو بالمجمع الأفريقي الدولي في بريطانيا. ومنحته مصر جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام ١٩٩٣ وتسلمها من يد الرئيس حسنى مبارك عام ١٩٩٥ .

أصدر أحمد أبو زيد ونشر العشرات من الكتب والبحوث (كما خطط وأشرف على عشرات أخرى من البحوث الميدانية والرسائل الأكاديمية) وبدأ إصداراته المؤلفة والمترجمة عام ١٩٥٨ بكتابين أولهما مؤلف عن تايلور (إدوارد بيبيرنيت) عالم الأنثروبولوجيا ومؤسس هذا العلم منهجيا في بريطانيا وثانيهما مترجم لأستاذه في أوكسفورد، إيفانز بريتشارد هو : "الأنثروبولوجيا الاجتماعية" ، وقد ترجم بعد ذلك وقدم الطبعة الموجزة من كتاب: "الغصن الذهبى" لمؤلفه سير جيمس فريزر العالم

البريطاني والمؤسس الأول لعلم الأنثروبولوجيا في الغرب مع تايلور وصدرت ترجمته عام ١٩٧٠؛ ورغم ما تتمتع به بحوثه وتقاريره عن مجتمعات البدو الأفريقية التي أصدرتها منظمة العمل الدولية في عام ١٩٦٤ من قيمة علمية وعملية كبيرة، فإن أهم أعماله العلمية هي تلك التي أصدرها في كل من مصر والكويت وعلى رأسها كتابه الكبير عن: "البناء الاجتماعي" صدر منه جزآن حتى الآن أولهما عن: "المفاهيمات" عام ١٩٦١ والثاني عن: "الأنساق" عام ١٩٦٤ (عن الهيئة العامة للكتاب) ويستعد الآن لإصدار الجزئين الثالث والرابع عن: "المناهج" و"القيم". وفي عام ١٩٩٤ أصدر كتابا تطبيقيا وتحليليا لقضايا الإنسان والمجتمع العربي الاجتماعية / الثقافية المطروحة في عصرنا للنقاش تحت عنوان: "الإنسان والثقافة والمجتمع" وفيه يجمع مقالاته وبحوثه على مدار ١٥ عاما في مصر والكويت.

في كتاب البناء الاجتماعي يقدم في البداية دراسة نقدية لنظرية البناء الاجتماعي البريطاني عند رادكليف براون ، والفرنسية وهي أصل الأولى عند إميل دوركايم (والتي كانت شائعة في مصر) . وفي هذه الدراسة يكشف العلاقة بين النظريتين : فدوركايم يركز على النسق الايكولوجي (أو البيئي) الذي ينعكس في مورفولوجيا (أو تركيبة المجتمع) وبراون يركز على وظائف (فيزيولوجيا) الأنساق الاجتماعية وتفاعلاتها؛ ويخرج أبو زيد من دراسته النقدية لهما بتصور خاص ومعرفة جديدة عن العلاقة بين تكوين البناء الاجتماعي وبين "التغير الاجتماعي" مبتعدا عن النزعة الاستاتيكية (الجامدة) والوصفية لدى أساتذته ومكسبا للنظرية فهما حركيا بصيرا بعمليات التغير الاجتماعي وعواملها ودوافعها. وفي الجزء الثاني يطبق "فهمه" للنظرية على حد تعبيره أو "نظريته" ليكتشف طبيعة التفاعل بين كل من "الأنساق الاجتماعية" : النسق البيئي والاقتصادي والقرايبي ، ثم انساق "الضبط الاجتماعي" : السياسي والقانوني والديني . وكان المهم أن جميع "أمثله" أخذها من نتائج دراساته الميدانية في مصر وجنوب السودان وشرق أفريقيا وغربها الملاصق عبر الصحراء للمغرب

العربى أى أنها كانت نتاج خبرة شخصية نتجت عن بحث منهجى ميدانى منظم وليست نقلا عن تجارب وخبرات آخرين؛ ويستمر أحمد أبو زيد إلى الآن فى بحوثه الميدانية مركزا على قبائل وسكان سيناء المصرية الذين نشر أبحاثه عنهم (مشرفا على فريق من مساعدية وتلامذته) فى مجلدين عامى ٩٤ ، ٩٥ على التوالي .

وفى كتاب : "المدخل إلى البنائية" أوضح العلاقة : "الأصولية" بين البناء الاجتماعى والنظرية البنائية التى تدرس الأنساق الفكرية الكامنة وراء البناء ، والأسس اللغوية العقلية للبناء الاجتماعى من وجهة النظر البنائية وأهم مفكرىها : ليفى ستروس وتلامذته والخارجين عليه المعاصرين : ميشيل فوكو ورولان بارت بشكل خاص وجاك دريدا ونزعته التفكيكية. ويستعد الآن لإصدار دراسته النقدية عن : "ما بعد البنائية" التى يدرس فيها أفكار المخالفين لفوكو : جاك لاكان وجوليا كريستيفا. وفى عام ١٩٩٢ أصدر : "نظريات رؤى العالم : دراسة ميدانية" وذلك فى عدد خاص من مجلة المركز القومى للبحوث الإجتماعية (قبل أن يصدره المركز فى شكل كتاب) وكان ذلك استعدادا لإصدار كتابه الذى إنتهى من إعداده : "رؤى العالم لدى المصريين المعاصرين" .

أحمد أمين

(١٨٨٧ - ١٩٥٤)

واحد

من أكبر العقول العربية فى العصر الحديث وأحد رواد إحياء الفكر العربى - فى مجالات عديدة : الفلسفة والنقد الأدبى والتاريخ الثقافى والنقد الاجتماعى وعلم المعاجم والموسوعات والفكر المقارن . تخرج من مدرسة القضاء الشرعى - التى أسسها سعد زغلول حين كان وزيرا للمعارف (التربية والتعليم العالى والثقافة حاليا) ولم يدرس بعد ذلك بشكل منتظم ولا أكاديمى ، وكان قد تلقى تعليما أزهريا خالصا قبل ذلك ، ولم يتعلم لغة أجنبية - غير الانجليزية متأخرا . تؤكد مؤلفاته أنه أطلع إطلاعا واسعا على التراث العربى والإسلامى ، وربما كان الجمع بين منهج كل من أبى الريحان البيرونى وعبد الرحمن بن خلدون - وهما أعظم العقول الإسلامية فى العلوم الإنسانية قاطبة - هو ما أمده بالقدرة النقدية والرؤية العقلانية المتوازنة المنعكسة فى مؤلفاته الثمانية عن تاريخ وتطور الفكر الإسلامى الفقهى والكلامى والفلسفى (فجر الإسلام وضحاها وظهره) ويبسود الآن مما يكتبه المستشرقون فى مراجعتهم لأعمال أجيالهم الأولى ، أنهم لا يعملون حسابا علميا إلا لأحمد أمين حيث يؤسس رؤيته التاريخية ، التطورية ، والبنائية لنشوء ونمو الثقافة الإسلامية - فى تجلياتها الدينية والفكرية - فى علوم الدين والعلوم العقلية واللغوية تأسيسا منهجيا تكامليا ونقديا فى آن . واتفق العلماء العرب المحدثون (كطه حسين والزيات والسنهورى) على أن عمله هذا لا يضاهيه عمل آخر فى تاريخ الثقافة الإسلامية ، وكفيل بوضع أعمال المستشرقين فى حجمها المناسب . كان له تأثير واسع فى دوائر النقد الأدبى الحديث بمنهجه اللغوى البلاغى الاجتماعى ، وفى الدراسات الاجتماعية بمقالاته فى " فيض خاطر " عن الواقع الاجتماعى والسكانى المصرى ؛ وفى دراسات التراث الشعبى - التى يكاد يكون مؤسسها الحقيقى فى الفكر

العربى الحديث بقاموسه الموسوعى : " قاموس التقاليد والعادات الشعبية " ، وفى تأسيس اتجاه عربى لنقد وفهم الفلسفات الغربية الحديثة بكتابه الضخم عن : " قصة الفلسفة الحديثة " ولا يقل تأثيره العلمى عن تأثيره العلمى ، فقد انتخب عميدا لكلية الآداب (وهو غير جامعى) ورأس لجنة التأليف والترجمة والنشر (غير الحكومية) التى كان لها دور عظيم فى تنشيط الثقافة العربية المعاصرة ، ورأس تحرير مجلة الثقافة (توعم مجلة الرسالة ومنافستها) التى قامت بعبء تأصيل الثقافة العربية الحديثة ، وبعضويته فى مجمع اللغة العربى المصرى ورئاسته لإدارة الثقافة بوزارة المعارف .

أحمد حسن الزيات

(١٨٨٥ - ١٩٦٨)

مؤسس الصحافة الثقافية والأدبية الحديثة فى مصر والعالم العربى (بتأسيسه ورئاسته لتحرير كل من مجلتى : الرسالة والرواية) وأحد رواد الأدب القصصى والروائى العربى الحديث الكبار . وهو رائد النزعة الأسلوبية الحديثة فى الكتابة النثرية العربية. أثر أسلوبه البلاغى - ربما بأكثر مما أثر طه حسين - فى جيلين كاملين نبتت من أعمالهما ومن أسلوب الكتابة لديهما أكثر أساليب الكتابة العربية حداثة (منذ إبراهيم المازنى ونزعتة الوجدانية حتى عادل كامل ونزعتة التعبيرية الواقعية) .

ولد أحمد حسن الزيات فى إحدى قرى الدقهلية بشمال الدلتا لأسرة من المزارعين الميسورين وبدأ تعليمه فى كتاب القرية بحفظ القرآن وتعلم مبادئ اللغة والحساب؛ وفى سن السادسة تقريبا إنتقل للدراسة الأزهرية حتى بلغ الثامنة عشرة فانتقل إلى الجامعة المصرية القديمة ليتخرج من قسم اللغة العربية وهو يعمل مدرسا للغة العربية بمدارس الفرير عام ١٩١٢ . وواصل دراسته فالتحق بمدرسة الحقوق لمدة سنتين وقد أجاد الفرنسية فسافر إلى باريس ليحصل على شهادة أخرى فى القانون من السوربون عام ١٩٢٥ ؛ وكان قد بدأ الكتابة فى جريدة "الجريدة" التى أسسها أحمد لطفى السيد أثناء عمله بالتدريس ولدى عودته عمل قليلا بالتدريس فى مدارس الحكومة الثانوية قبل أن تختاره الجامعة الأمريكية بالقاهرة رئيسا لقسم اللغة والأدب العربيين بها عام ١٩٢٩ ؛ وفى عام ١٩٣٢ انتدبته جامعة بغداد ليكون استاذاً للأدب العربى بها فاكتمل بسنة واحدة هناك ليعود لى يؤسس مجلة "الرسالة" فى العام التالى (١٩٣٣) ثم يلحقها بشقيقتها : "الرواية" بعد قليل . وفى عام ١٩٤٨ انتخب

عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ومنحه جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية للآداب عام ١٩٦٢ وفى العام التالى أصبح عضوا بالمجلس الأعلى للفنون والآداب .

وللزيات أعمال عديدة مؤلفة ومترجمة؛ أشهرها على الإطلاق مجلدات : "من وحى الرسالة" التى جمع فيها افتتاحياته التى كان يكتبها للرسالة على مدى عشرين سنة ونشرت فى ثلاثة مجلدات أصبحت ذات قيمة تاريخية الآن (فى دراستها كتبت وأنجزت عدة رسائل أكاديمية فى مصر وبعض الجامعات العربية والأجنبية دارت معظمها على القضايا الساخنة التى تناولها الزيات وكثيرا ما حسمها لعل أشهرها قضية : "عروبة مصر" . غير أن أهم أعماله العلمية هى أولا : كتابه : "تاريخ الآداب العربية" الذى يؤرخ فيه للأدب العربى من زاوية لغوية وأسلوبية (لا البلاغة فقط كما يظن البعض) فأسس بذلك تيارا لغويا وأسلوبيا فى النقد الحديث يزدهر الآن بقوة؛ ثم يأتى كتابه : "فى أصول الأدب" لكى يرسى أسس "نظرية" فريدة وأصيلة فى تلك الأصول تعتمد بدورها على اكتشاف العلاقة بين كل من التعبير اللغوى والبناء الفنى والمعنى (أو : الدلالة) فى الإبداع أو : العمل الأدبى النهائى ؛ وأخيرا يأتى كتابه المهم : "دفاع عن البلاغة" الذى أعاد فيه تفسير علم البلاغة (تاج علوم اللغة العربية وجامعها والمجمع بينها وبين كل من علم التفسير ، العلم الدينى ؛ وعلم المنطق ، العقل) .

غير أن أخطر دور قام به الزيات كان إصداره لمجلة "الرسالة" ثم "الرواية" اللتين عاد فجمعهما فى مجلة واحدة (الرسالة والرواية) ولكنها ظلت تعرف بإسم المجلة الأولى .

لعب الزيات من خلال تأسيسه وإدارته لهاتين المجلتين دورا بالغ الأهمية فى تطور وتطوير الإبداع الأدبى والنقدى المصرى والعربى الحديث : ففى المجلتين

تطورت أدوات التعبير والأساليب والرؤى فى فروع الإبداع الأدبى المختلفة ، وفى النقد وفى التيارات الفلسفية المختلفة المؤثرة فى الإبداع والنقد ؛ وفيهما ظهرت وتطورت التيارات : الوجدانى (الرومانتيكى) والانطباعى والواقعى فى كل من الشعر والقصة والرواية والنقد الأدبى وتأسيسه الفلسفى الفكرى والجمالى ؛ وفيهما نشرت أكثر الترجمات وإعادة الصياغة أهمية من الملاحم والدراما الأغريقية (الكلاسيكية) ومن إبداعات الأدب الرمزي والتأثرى الرومانتيكى الأوروبى والفلسفات المرتبطة به من فرنسا (ألفريد دى موسيه ولامارتين ودوماس وهيجو .. الخ) والألماني (من جوته وشيللر إلى ريلكة ونييتشة وشوبنهاور حتى كيرك جارد) والبريطاني والإيرلندي (من تيتسون وكيثس وبايرون إلى كولريدج (ورودزورث حتى بيتس .. الخ) والروسي (من بوشكين حتى بلنوك وحتى دستويفسكى وجوجل .. الخ) والإسكندنافي (خاصة عند سترندبرج وإيسن وميتزلينك وهانز أندرسن .. الخ). غير أن الأكثر أهمية هو أن المجلتين أفسحتا المجال لتطور "النظائر" المصرية والعربية لتلك الإتجاهات الحديثة، فكان من كتابها الذين تحققوا "مكانتهم" الأدبية وتحولوا إلى "قضاة" أو سلطة ثقافية للوطن العربى كله - حتى نهاية الأربعينات على الأقل : طه حسين والعقاد والحكيم وزكى مبارك وغيرهم من جيل الرواد (رواد النزعات الكلاسيكية والوجدانية جميعا) ؛ ومحمد مندور وزكى أبو شادى وفيلكس فارس وشهدى عطية ودرينى خشبة ونجيب محفوظ إلى إبراهيم ناجى وعلى محمود طه إلى محمود حسن إسماعيل وسيد قطب (قبل تحوله إلى التيار الدينى المتطرف وكان ناقدًا أدبيًا متميزًا قبل أن يفسده التطرف) .. وإلى جانب هؤلاء كتب العشرات من الكتاب والشعراء والمفكرين العرب من الجيلين ذاتهما ولحق بهم الجيل المصرى الثالث : من أنور المعداوى إلى رجاء النقاش وغيرهما من ألمع كتاب ونقاد جيل. النقد الانطباعى والتأسيس للواقعية الجديدة .

ولم يكن تأثير "الرسالة" مقصورا على تطوير وتجديد الفكر والأدب العربيين؛ فالحقيقة أنها ظلت المنبر الثقافي "القومي" الوحيد في الوطن العربي كله على مدى عقدين من الزمان لا ينافسها في هذا الدور منبر آخر ، رغم ظهور منابر أخرى (من بينها ما أسسه طه حسين نفسه) لم تستطع مواجهة ولا منافسة "الرسالة" التي ظلت "أنموذجا" تسعى إليه وتحاول إحتذاءه كل مجلة ثقافية عربية "قومية" منذ بدأ ضعف الرسالة نفسها في أواخر الأربعينات وبداية الأزمات الاقتصادية والسياسية .

وفي أخريات حياة الزيات ، وبعد أن أغلقت الرسالة (ورثاها صاحبها في إفتتاحية تاريخية بعنوان : الرسالة تحتجب) تولى رئاسة تحرير مجلة الأزهر .

أحمد شوقي

(١٨٧٠ - ١٩٣٢)

ألمح شعراء العربية في العصر الحديث ، وأحد أكبر شعرائها وشعراء الإنسانية في كل العصور ؛ أدى إبداعه الشعري على مدى نحو أربعين سنة إلى عدة نتائج بالغة الأهمية على كل من المستوى : اللغوي والثقافي والمعرفي والشعوري القومي ، إضافة إلى تأثيره التجديدي العميق المباشر في "فن الشعر" العربي ذاته عامة ، والإبداع الأدبي والمسرحي العربي بشكل خاص ، وإضافة إلى تأثيره المباشر أيضا في فن "الغناء" .

ولد أحمد شوقي عام ١٨٧٠ (يقال عام ١٨٦٨ في بعض المصادر) بحى "الحنفى" الشعبى العريق بالقاهرة العتيقة لأسرة ميسورة ذات أصول اختلطت فيها الدماء العربية والشركسية والتركية. وبدأ تعليمه شأن غالبية الصبية فى عصره فى الكتاب ثم المدارس الحكومية الابتدائية والثانوية (التجهيزية) التى منح فيها المجانية لتفوقه ، والتحق بمدرسة الحقوق عام ١٨٨٥ وبعد عامين افتتح فيها قسم للترجمة فالتحق به وتخرج منه بعد عامين؛ وكان قد تأثر بأحد شيوخه فى المدرسة التجهيزية (وهو مدرسه اللغة العربية ويدعى محمد البيبانى) فراح ينظم الشعر ، ووصل إلى مديح الخديو توفيق - وكانت أم أحمد شوقي قد صارت وصيفة فى قصر الخديو - فأرسله فى بعثة إلى فرنسا ليدرس القانون، وقضى أربعة أعوام فى مونبلييه وباريس لاشك أنها كانت ذات تأثير ثقافى وشعورى هائل . وفى تلك السنوات بدأ محاولات الإبداع والكتابة فكتب "المخطوطة" الأولى لمسرحية "على بك الكبير" وترجم قصائد للشعراء لافونتين ولامارتين ومن المحتمل أن يكون قد كتب المخطوطات الأولى لأول ما نشره بعد عودته وهى خمسة روايات (لا مسرحيات) يبدو أنه استعار أسلوبها

وزوايا معالجاته لموضوعاتها التاريخية من الروايات الشعبية التي كانت شائعة في أوروبا وقتذاك ، وربما أيضا من قصص الأوبرات التي أدمن مشاهدتها (روايات : عذراء الهند أو // الفراعنة عن رمسيس الثاني ؛ و : لادياس أو آخر الفراعنة ثم : "دل وتيمان" وهي تستكمل حبكة الرواية السابقة؛ ثم : "شيطان بنتاؤور" وأخيرا: ورقة "الأس") ويصعب استبعاد أن يكون شوقي قد أدهشه ما للتاريخ الفرعوني المصري وما كان يخلق حوله من خرافات في القرن التاسع عشر من جاذبية هائلة في أوروبا وأن يكون قد شعر بالإعتراز لأنه ينتمي إلى موطن هذا التاريخ الغني ؛ كما لا يستبعد أن يكون شوقي قد بدأ يدرك معاناة وطنه هذا من التمزق والتخلف ودسائس الطبقات بعضها للبعض (انعكس هذا أيضا على حبكة مسرحية على بيك الكبير) . ومع ذلك فقد كان الشعر الغنائي (في شكل القصائد) هو مجلى موهبة شوقي الأكبر والأعظم . عاد شوقي بعد "دراسته" التي لم يتمها أكاديميا عام ١٨٩٣ وبعد أن قام بزيارتين قصيرتين الأولى لانجلترا حيث اكتشف أهمية شكسبير والثانية للجزائر حيث اكتشف أهمية اللغة العربية. وكان الخديو الآن هو عباس حلمي الثاني بعد موت توفيق وكانت الحركة الوطنية تستعيد قواها بظهور مصطفى كامل ؛ والخديو يتلمل من ضغوط دولة الاحتلال وأحمد شوقي شاعر الأمير، يقترب عبر الأمير نفسه وعبر ثقافته واختياراته هو الخاصة من الحركة الوطنية ، بدلالاتها ومعانيها الثقافية والسياسية جميعا، وعلى رأسها تأكيد هوية ومفهوم الوطن المستقل ، وتأكيد رموزه الثقافية الخاصة من تاريخه إلى معالمه المكانية والبشرية وتأكيد الاهتمام وربما الإعتراز باللغة القومية التي كان الجيلان السابقان قد تمكنا من تحريرها من قيود الجمود والانغلاق في العصور الوسطى ويقترب أيضا من الاطوار الديني للثقافة القومية . ويقسم نقاد الأدب شعر شوقي إلى مرحلتين كبيرتين تبدأ الأولى منذ عودته من بعثته عام ١٨٩٣ وتنتهي بنفيه من مصر إلى أسبانيا أو (الاندلس كما ظل يسميها) بعد خلع الخديو عام ١٩١٤ لدى نشوب الحرب العالمية الأولى وفرض بريطانيا

الحماية على مصر . وتبدأ المرحلة الثانية فى المنفى وتستمر حتى وفاته عام ١٩٣٢ .

ولكن هذا التقسيم لا يعتمد على قراءة موضوعية للنص الشعري الهائل الذى أنتجه شوقي طوال عمره الابداعى ولا على رصد التطور الطبيعى لمعالم هذا النص ، رغم اعتماد ذلك التقسيم على عاملين خارجين عن الابداع الشعري ذاته. العامل الأول هو المنفى ذاته الذى لاشك أتاح لشوقي اطلاعا أعمق وهو فى مرحلة من عمره أكثر نضجا على كل من تراثه الثقافى العربى والاسلامى وعلى التراث الغربى أيضا ، كما لاشك أنه اشعل فى وجدانه اشتياقا خاصا لوطنه (وانعكست هذه المكتسبات كلها فى قصائد هذه الفترة وما تلاها) والعامل الثانى هو تخلص شوقي من علاقته بالقصر وبالأمر التى كانت رغم علاقة عباس حلمى الحسنة بزعماء الحركة الوطنية حاجزا لاشك فيه بين الشاعر وبين مثقفى الوطن ومعهم جمهوره كله (يلفت النظر أن شوقي أشاد فى قصيدة مشهورة بانتصار أتاتورك الساحق على الحلفاء وتحريره لتركيا رغم أن الشاعر كان قد نعى سقوط الخلافة والسلطنة العثمانيتين، قبل ذلك بشهور فى قصيدة مشهورة أيضا : كان ما يهم الشاعر هو: مكانة الأمة ومصيرها وحرية الوطن لا مجرد الأشكال) وعلى ذلك فيمكن القول بأن تطور النص الشعري لأحمد شوقي كان طبيعيا يصعب التسليم بتقسيمه إلا وفق تطوره الفنى والشعورى والفكرى .

ففى مرحلته الأولى جاء شعر شوقي كأنه استطراد لشعر الجيل السابق المجدد ، الشعر التقليدى فى عصوره الزاهية خاصة عصره العباسى وتأثره بأعلام هذا العصر المجددين من البحتري وأبى تمام والحسن بن هانئ (أبى نواس) وابن الرومى ، حتى أبو الطيب المتنبى إلى أبى العلاء. وكثرت فى هذه المرحلة معارضاته لعيون قصائد من إبداعاتهم بصوت يعلو فيه إحساس الجماعة (المجتمع أو الأمة أو الوطن) على إحساسه هو الفردى الشخصى . غير أن نضجه النفسى والثقافى وعمق تجاربه الشخصية والسياسية والاجتماعية كان متماشيا مع نضج التكوين النفسى لأبناء طبقتة

الوسطى والعليا في المجتمع المصري واقتربهم من مفاهيم المسؤولية الفردية واستقلال الضمير الشخصي للإنسان وحرية في الاختيار، مع نضج الثقافية السياسية الوطنية لنفس الطبقة في الوقت ذاته . انعكس هذا من ناحية في قصائد عصر "الثورة" رغم أنه لم يكن في مصر وقت نشوبها (كان في المنفى بين ١٩١٥ و ١٩٢١) ولكنه انعكس أكثر في تحوله إلى الكتابة للمسرح . فمن ناحية يتفرد صوته الشعري تماما ونهائيا في قصائد عصر الثورة مهما كان موضوعها: وطنيا مصريا أو عربيا أو إسلاميا أو شخصيا ذاتيا ، وهذا هو ما أدى إلى الاحتفال به وتنصيبه أميرا للشعراء العرب عام ١٩٢٧ . ومن ناحية أخرى يشرع في الكتابة بالعامية ، بكتابة الأغاني لمحمد عبد الوهاب بالذات ، وللأطفال وعن مظاهر هذا العصر ؛ ومن ناحية ثالثة يعود إلى إكتشافه الثقافي والفني الأول بعدما سافر في "البعثة" عام ١٨٨٥ : الدراما المسرحية .

وكانت تلك نقلة نوعية لا يمكن التقليل من شأنها للثقافة العربية ولأنواع الإبداع الأدبي بها، ولمساره هو الإبداع بالذات. كتب في اثنتي عشر سنة (من ٢٩ إلى ١٩٣٢) ست مسرحيات : مصرع كليوباترا ؛ مجنون ليلى ؛ قمبيز ؛ على بك الكبير (كان قد كتبها لأول مرة عام ١٨٩٨) ؛ عنتره ؛ ثم : الست هدى ؛ تمترج فيها قضايا وطنه المحتل والمقاومة الوطنية الروحية والنفسية والعقيدية ، أساسا في كليوباترا وقمبيز وعلى بك الكبير، مع تركيز على جانب المأساة الشخصية العاطفية والسياسية والنفسية . ولكن "عاطفيات" المجنون وعنتره تبرز فيها قيمة الحرية الإنسانية ونضج مفهوم المسؤولية الفردية وحرية الضمير الشخصي ، بوصفه جالبا للمأساة أو محققا للفوز . غير أنه في "الست هدى" يعبر ساخرا من قيمة "المال" الذي يقود إلى الهلاك، كفخ مميت لأزواج الست الثمانية ، وإلى خيبة الأمل لزوجها التاسع .

غير أن ما منحه أحمد شوقي للغة العربية أخطر من ذلك كله بكثير: لقد أعادها (مع زملائه وعلى رأسهم حافظ إبراهيم) لغة "معشوقة" لأبنائها ، ومتحررة ومنضبطة في وقت واحد يتلقونها ويستخدمونها بسهولة وباعتزاز ، ويحولونها إلى أداة للتواصل بين أنفسهم وللاتصال عن طريقها بالعالم وبتراثهم وينتجون بها مستقبلهم . وحتى إذا نظرنا من زاوية نقاده الذين تمردوا عليه في الجيل التالي (طه حسين والعقاد على رأسهم) بسبب تقليديته التي لم يحسنوا إدراكها فانهم ما كان يمكنهم أن يستخدموا للنقد لغة قوية وفكرا قويا كما استخدموا لولا قوة إبداع "خصمهم" ومتانة بنائه ونسيجه ، ولولا أنه كان في الحقيقة قوة دفع للتقدم الفكري والتعبيري الذي سمح لهم بأن يحتلوا مكانتهم ، وربما كان أول من أدرك ذلك هو زميلهما محمد حسين هيكل في مقدمته للطبعة الأولى من الجزء الأول لديوان شوقي : الشوقيات عام ١٩٢٩ .

أحمد صبرى

(١٨٨٩ - ١٩٥٥)

فنان

التصوير المصرى الكبير ، وأول مؤسس مصرى لكل من فن الصورة الشخصية (البورتريه) وفن "الباستيل" بين فنانى مصر المحدثين؛ والوحيد بينهم الذى انحدر من أسرة تركية ، لم تختلط بالدماء العربية مصرية أو غير مصرية رغم إقامتها أجيالا فى أحياء القاهرة الشعبية . ومع ذلك فقد حافظت الأسرة على طابعها الارستقراطى بالنسبة لحياة "أولاد البلد" وأساليبيهم ، ورغم ذلك مرة أخرى فإن أحمد صبرى يعد على رأس المصورين المصريين الأوائل الذين تتمثل عندهم أهم خصائص الفن المصرى القديم فى التصوير أو فى النحت : الخصائص التى لا تتجلى عند محمود مختار نفسه إلا فى أعماله الضخمة : خصائص الرسوخ الساكن وإختفاء إشارات "الحركة" والتعبير النفسى تحت طيات كثيفة من اللون موزعة فى ملامح خاصة فى اللوحة (فى صورته للشخصيات) مثلما تبرز تلك الإشارات فى نظرات العيون أو أوضاع أصابع اليدين أو أوضاع الشفاه؛ ولكنها فى موضوعات الطبيعة الصامتة لا تبرز إلا فى أسلوب توزيع اللون والظلال والضوء؛ بينما تبرز تلك الإشارات الحركية - المعبرة عن "دلالة" الصورة إما فى "لمس" الكتلة أو تبرز فى التكوين أو البناء العام فى الموضوعات المجردة كالأجسام الأنتوية العارية ، أو الشخوص غير المحددين : كالراهبة أو القارئة أو بائعة الجوافة ، أو حتى صورته لزوجاته . ويجمع نقاد ومؤرخو الفنون التشكيلية المصرية الحديثة على أن أحمد صبرى فى التصوير ، مثل محمود مختار فى النحت هو التطور الطبيعى الحديث لميراث الفن المصرى القديم ، تطور نبع من تفاعل خلاق بين هذا الفن والبيئة المصرية المحلية الطبيعية والبشرية والاجتماعية والثقافية وبين الثقافة التشكيلية الحديثة التى اكتسبها الفنان من خلال الاحتكاك بفنون الغرب ومعرفته .

ولد أحمد صبرى فى منزل أسرته التركية الأصل والعربية والمصرية اللغة بحى المغربلين الشعبى العريق بالقاهرة لأسرة ميسورة نسبيا من التجار والموظفين ذوى الأملاك ؛ ولكنه فقد أمه بعد سنتين ثم مات أبوه بعدها بأربعة أعوام وتولى جده التركى من الطراز القديم تربيته فى حى السيدة زينب إلى أن مات فانتقل إلى بيت خاله فى حى الظاهر . وأدت هذه التقلبات القاسية إلى اضطراب شديد فى حياته وإلى عدم ارتباطه بالبيت ولا بالمدرسة ، ومع ذلك وفى سنوات صعلكة مثمرة تعلم الرسم والغناء فى صالونات المدينة ومقاهيها أوائل القرن إلى أن التحق بمدرسة الفنون الجميلة عام ١٩١١ التى كان الأمير يوسف كمال قد أنشأها قبل ثلاثة أعوام وتخرج منها بتفوق عام ١٩١٦ بعد أن اكتشف أحد موضوعاته الرئيسية : الوجوه الإنسانية؛ واكتشف "خامته" الرئيسية أيضا وهى "الباستيل" . ولفت الأنظار وسط الطبقة الارستقراطية والأجانب بجمال أعماله وصدقها ؛ ولم يتمكن بسبب الحرب العالمية الأولى التى كانت مشتتة آنذاك من السفر تنفيذًا لوعده من الأمير يوسف كمال ، فعمل مدرسا للرسم بمدرسة خاصة لفترة قصيرة ولكنه لم ينجح فى التدريس ، وعاش على بيع بعض رسومه وإعانات بعض الموسرين . وتردد على بيت الفنانين (بيت محمد ناجى وراغب عياد ويوسف كامل) بدرب اللبانة بالقلعة إلى أن تمكن من السفر إلى باريس عقب الحرب مباشرة عام ١٩١٩ حيث التقى مع محمود مختار وبدأ يدرس من جديد فى معهد شومبير ثم معهد جوليان . ورغم مساعدات محمود مختار فلم يتمكن من الإستمرار فى باريس لفقره فعاد عام ١٩٢٢ . وفى القاهرة استأنف كفاحه : عاونه تاجر فرنسى مولع بالفن (إسمه : بول فيس) وسعى صديقه عباس محمود العقاد إلى أن عين رساما للحشرات بوزارة الزراعة ، ثم نقل لى يعمل رساما بوزارة الأشغال التى أوفدته فجأة إلى باريس عام ١٩٢٥ ليتقن رسم الكباري والعمائر القديمة وخطط الشوارع . ولكنه راح خلال السنوات الأربع التالية يدرس فن التصوير من جديد على يد أساتذة كبار على رأسهم بول ألبيير لوران وإيمانويل

فوجيرا . وفى عام ١٩٢٩ عرض فى معرض الجران باليه فى باريس لوحته المشهورة : "الراهبة" فحصل بها على جائزة الشرف من جمعية الفنون الفرنسية .

وعاد إلى مصر فى العام نفسه وعين بمدرسة الفنون الجميلة الجديدة مدرسا ثم رئيسا لقسم التصوير الحر (لتدريب الموهوبين من غير حملة المؤهلات فى دراسة مسائية) ثم أصبح رئيسا لقسم التصوير النظامى إلى أن تقاعد عام ١٩٥١ بعد وصوله لسن المعاش عام ١٩٤٩ .

ورغم ما يقوله بعض المعاصرين من نقاده أحيانا من أنه ينتمى إلى "فن الصالونات" لأن أكثر موضوعاته هى الصور الشخصية والورود والأجسام الأنثوية العارية ، فإن نقاده الكبار إكتشفوا علاقة أسلوبه "البنائى" بأكثر خصائص أسلوب الفن المصرى القديم أهمية : خصائص الإتزان البنائى واللونى والاستقرار والرسوخ والسعى إلى إقتناص "الثابت" أو الدائم فى الشخصية ، أو حتى فى الزهور أو مجموعة الأشياء الملقاة بعشوائية منتظمة . يقول أحد أكبر نقاده الفنان حسين بيكار : "إن النموذج الذى يرسمه ليس حالة عابرة وليس ظاهرة سطحية متغيرة . الإنسان عنده كيان ثابت ووجود له ظاهر وباطن وشكل ومعنى ومظهر وجوهر . وهو أيضا وجود له صفة رسمية يتمثلها " .

ويقول إن صبرى : "ورث عن الفن المصرى مثاليته وعمقه وأصالته " .

ولا تختفى هذه الخصائص حتى عندما يرسم صبرى الزهور أو الأجساد العارية أو الأشياء : فمثلا يسعى إلى اكتشاف عمق الشخصية الإنسانية وتجسيد هذا العمق فى المظهر الخارجى ، وتجسيد "العمر فى اللحظة" فإنه يسعى إلى اكتشاف منبع العطر فى الورد ومركز النّقل فى "الشئ" لكى يشيد اللوحة حول المنبع أو المركز ، أو لكى يمنح للوحة مركزا بصريا لا مجرد مركز مكانى على السطح المرسوم ينجذب إليه الأبصار

لكي تبدأ المشاهدة والاكتشاف؛ ولعل أكثر ما يلفت النظر في "فكر" أحمد صبرى التشكيلي هو ما تشيعه لوحاته مهما كان موضوعها من إحساس قوى بالعلاقة الشخصية بين ثلاثي العمل الفني والفنان الذى أبدعه والمشاهد الذى يتلقاه ، وربما كان هذا الاحساس صفة جوهرية أخرى من صفات الفن المصرى القديم كانت تقوم على عقيدة "تخليد" الشخصية أو الشئ الذى ترسم صورته أو ينحت تمثاله . ولكن الخلود لا يتحقق فقط فى فراغ الزمن عند أحمد صبرى وإنما يتحقق بأن يظل العمل تحت انظار الناس يستقبلونه كما استقبله هو أول مرة ، ويعيدون إكتشاف نفس المعنى الذى اكتشفه أو يسقطون عليه ما يشاؤون من المعانى .

أحمد لطفى السيد

(١٨٧٢ - ١٩٦٣)

مفكر

وكاتب وصحفى ومترجم وسياسى وأكاديمى مصر العظيم طوال النصف الاول من هذا القرن " العشرين ". ولد فى قرية برقين مركز السنبلوين " دقهلية " ودرس فى كتاب القرية وحفظ القرآن ، ثم فى مدرسة المنصورة الابتدائية واتم تعليمه الثانوى فى المدرسة الخديوية ، وفى مكتبتها - أكبر مكاتب مصر غير الشخصية آنذاك - بدأ اتصاله بعالم المعرفة الواسع ، التراثى ، والعربى المعاصر ، والاوروبى . وتخرج من مدرسة الادارة والترجمة (الحقوق) عام ١٨٩٤ بعد عام من تعرفه بالافغانى فى الاستانة من خلال سعد زغلول .

اشتغل بالنيابة حتى استقال لخلافه مع النائب العام الانجليزى ، وكان عام ١٨٩٦ قد شكل جمعية سرية - مع صديق عمره عبد العزيز فهمى " باشا " لتحرير مصر من الاتراك ومن الانجليز معا . وباستقالته عام ١٩٠٦ بدأ كفاحه الثقافى والعلمى والسياسى لاهياء العقل والواقع المصريين واختط لذلك عدة وسائل : الصحافة المستقلة بانشاء " الجريدة " ، والعمل السياسى بتأسيس حزب الامة ، والترجمة التى دعا اليها لاهداف محددة : ترجمة الأسس الفلسفية " اليونانية " للفلسفة العربية القديمة حتى يمكن معرفتها ونقدها وتجاوزها ، والتعليم بمكافحة الامية وانشاء الجامعة ، والعمل الاجتماعى الذى يعد أساسه تعليم المرأة وتشجيعها على العمل . هو صاحب دعوات : مصر للمصريين ، وضرورة تمصير وتعريب التعليم وانشاء المكتبة القومية - بتحويلها من دار للكتب الى " مكتبة قومية " بالمعنى الحديث وعين مديرا لها مرتين " ١٩١٥ - ١٩١٨ ، ١٩٢٢ حتى ١٩٢٥ " ، وانشاء الجامعة المصرية لاكتساب مناهج ومعارف العلم الحديث وعين مديرا لها مرتين واستقال فى

المرّة الأولى تأييدا لطله حسين ، وعاد اليها بعد قبول شرطه لتعديل قانونها لكفالة استقلالها . يعتبر تأثيره التتويرى فى سبيل التحديث وتأصيل الثقافة العربية تأثيرا لا يضاهى رغم قلة كتبه - بكثرة مقالاته فى الفكر السياسى والقانون الفقهى والفلسفى ، وبتأثيره المباشر فى زملائه وتلامذته : مصطفى وعلى عبد الرازق ، وطه حسين ، ومحمد حسين هيكل وأحمد أمين والزيات ، وبفضل جهوده بدأ تجديد اللغة العربية وكل الدراسات الانسانية فيها ، وتطور نظام التعليم الحديث ، واليه تنسب النهضة الثقافية الحديثة حتى لقب بأستاذ الجيل . وأهم كتبه المنشورة ، ترجماته لكتب أرسطو : الاخلاق ؛ الكون والفساد ؛ السياسة ..

آدلىر ؛ ألفرىء

Adler; Alfred

(١٨٧٠ - ١٩٣٧)

عالم

النفس النمساوى الكبير ، زميل وتلميذ سىجموند فرويد وأول من أنشق عليه من أعضاء " الدائرة الداخلية " من الاطباء والمحللين النفسيين حول فرويد ، وأول رئيس لجمعية التحليل النفسى فى فيينا (عاصمة علم النفس الحديث حتى انتقل الى لندن عام ١٩٣٧) وهو المنصب الذى زكاه له فرويد نفسه . درس آدلىر طب العيون فى جامعة فيينا ولكنه عمل كطبيب ممارس عام قبل أن يصبح محلا وينضم الى دائرة فرويد . ومع ذلك فقد كان نشاطه السياسى والاجتماعى - فى تيارات الباحثين عن الاصلاح الاجتماعى عن طريق التربية وتطوير البيئات الاجتماعية والمدرسية - كان هذا النشاط هو الذى دفعه الى ممارسة التحليل النفسى ؛ ويقول مؤرخو علم النفس - إنه يبدو أن هذا المنطلق الاجتماعى - التربوى - السياسى - هو الذى مهد لأن يكون آدلىر مؤسسا لتيار مختلف عن تيار فرويد ، ولأن ينشق التلميذ بسرعة على أستاذه . وقد عرف تيار آدلىر باسم : " علم النفس الفردى " لإهتمامه بتأثير كل من التربية والتنشئة الاجتماعية والتعليم والعلاقات الاجتماعية على الفرد ؛ ولتركيزه على الفكرة الرئيسية التى أضافها لعلم النفس الحديث ؛ فكرة : مركب النقص ؛ والجهد التعويضى الذى يبذله الفرد لتحقيق التفوق - أو حتى السيادة على الآخرين . وهى الفكرة التى أقام عليها آدلىر الكثير من فهمه للشخصية الفردية للإنسان . الفرد . وقد رفض آدلىر تركيز فرويد على العوامل الجنسية والبيولوجية والعضوية فى تكوين " لادعى " الإنسان ، وبالتالى فى التأثير على أفعاله الواعية (وعلى وعيه) وأعطى آدلىر الأولوية لكل من العلاقات الاجتماعية العامة وفيما بين الافراد ، علاقات القرناء غير الانداد ، واعطاها الدور

الاساسى فى تكوين اللاوعى (ونشوء مركب النقص ومقابله أى مركب التفوق) . وقال إن الدافع الاساسى للإنسان هو توقعاته من المستقبل . وأن: " الهدف النهائى " - الذى يسعى اليه الفرد - هو وحده الذى يمكن أن يفسر سلوكه - وأن هذا السلوك - الانسانى - لا تحدده تجارب الطفولة فى حد ذاتها ، وإنما تحدده نظرة الشخص الى تلك التجارب والمنظور الذى يتخذه إزاءها ؛ والهدف النهائى هو الذى يحدد هذا المنظور ويلون التجارب الماضية بألوانه - مضافا اليها الالوان النابعة من العوامل الاجتماعية والفكرية والمعرفية المختلفة - وبوجه خاص - " فكره الشخصى عن الزمن وعن المستقبل " . ويصف مؤرخو الفكر الحديث الآن ، آراء آدر بأنها نوع من " الوضعية الفردية " وأنها ذات علاقة وثيقة بما تطور فى النصف الثانى من هذا القرن من تيارات فلسفية (كالوجودية السارترية مثلا) وفلسفات إجتماعية ؛ وخاصة مع تقليل آدر لأهمية " اللاوعى " . ومع ذلك فقد رفض آدر مبدأ أن الانسان مجرد نتاج للوراثة أو البيئة ؛ وقال بأن للإنسان : " نفسا مبدعة " أو خلاقية تستطيع أن تقوم بتوظيف الملكات والقدرات الموروثة وأن تفسر وتستثمر بصمات البيئة عليها من خلال " وعيها " بمكوناته المذكورة سابقا ، وبذلك تتكون - الشخصية الانسانية المتفردة والمتميزة لكل شخص - وأسلوب حياته . ورغم تجاهل أطباء وعلماء النفس - من مختلف الاتجاهات - لآدر الآن ، فإن بصمات فكره واضحة بقوة فى التيار المعاصر المسمى : " علم النفس الانسانى " الذى يقوم على فكرة - ومبدأ - مساعدة الشخص (أو المريض النفسى) على اطلاق ملكاته وتفجير امكانياته الخاصة ؛ كما أن أفكار آدر هى التى ساعدت على تطوير الكثير من مبادئ علوم التربية والتعليم الحديثة ، وخاصة فى ملاحظاته عن أهمية الصحة البدنية والرياضية ؛ وخطورة الاهمال - او الرفض - الاجتماعى للفرد فى طفولته . وكان نشاط آدر وراء إنشاء سلسلة من المراكز (أو العيادات) التربوية فى فيينا لتوجيه الاطفال وإرشادهم (وتدريب التربويين) .. ولعل أكثر مبادئ فكر آدر

الفلسفية أهمية هي فكرة : " وحدة العقل والجسد " وتبادلها التأثير ؛ وفكرة أن الاختيار الانساني حر ، ولكنها حرية تحدّها قوانين تتبّع من داخل الانسان المكون من تلك الوحدة بين العقل والجسد ؛ وفكرة استحالة انفصال الانسان عن الآلاف من العوامل المختلفة من حوله في الكون وعلى رأسها تأثير " الجماعة " أو المجتمع والعلاقة بها بمعنى تأثير البيئة الاجتماعية والطبيعية - حيث : " تنتظم الجزئيات في كل واحد انتظاما تلقائيا " ولكن قانون الفعل ورد الفعل يحكم العملية النفسية التي تجرى بهدف تكيف الانسان مع بيئته واعادة تكيفه حسب المتغيرات ؛ وأن الحقيقة المطلقة بالنسبة للجماعة هي متغيرة بالنسبة للفرد الذي يعمل على تكيف دوافعه حسب متطلبات الجماعة .. وكانت الاعوام من ٢٦ الى ٣١ من أكثر أعوام حياته خصوبة ، نشر خلالها كتبه المهمة : " الممارسة والنظرية في علم النفس الفردي " - و : " فهم الطبيعة الانسانية " ونشرا في عام ١٩٢٧ ، و : " علم الحياة " ثم " نوع الحياة " عامي ٢٩ و ١٩٣٠ .

ادورنو ؛ ثيودور فايزينجروند

Adorno; Theodore Wiesengrund

(١٩٠٣ - ١٩٦٩)

فيلسوف ومفكر اجتماعي وناقد موسيقى الماني ، ويعد أحد أبناء الجيل الاول من مفكري " مدرسة فرانكفورت " في الفلسفة وعلم الاجتماع ، التي أنتجت أيضا هوركهايم وهابرماس وماركوزة وغيرهم . درس أدورنو الموسيقى والفلسفة وعلم الاجتماع في فرانكفورت وهاجر الى امريكا عام ١٩٣٤ مع معهد علم الاجتماع (وهو نفسه معهد فرانكفورت حين انتقل الى نيويورك) وعاد مع المعهد الى فرانكفورت عام ١٩٦٠ . يعد ألمع مفكري الجيل الأول من مدرسة فرانكفورت ، وأوفرهم انتاجا ، ولكنه أيضا أكثرهم غموضا؛ ورغم مكانته الكبرى في الفلسفة الغربية وعلم الاجتماع الحديثين ، فإن أهم كتاباته تدور حو نظرية الموسيقى وعلم اجتماع الفن والثقافة الشعبية (كتاب : فلسفة الموسيقى الجديدة - فرانكفورت ١٩٤٩) ولكن أوضح وأكمل عمل فلسفي له هو كتاب : الجدل السلبي الذي صدر بالألمانية عام ١٩٦٦ كان غرضه الاساسي هو حل جمود التعريفات والتمييزات القائمة على مفاهيم مسبقة وتحطيم كل المقولات أو المفاهيم الفلسفية الجامدة ، وإعادتها الى السبولة اللازمة لحرية الفكر وحتى لا تتحول الى " قميص مجانين " يحرم العقل من ابداع فكر جديد ويؤدي الى تشويه الحقيقة على حد قوله . ومقولته الاساسية هي أن جميع الفلاسفة أخطأوا بسعى كل منهم الى فكرة واحدة مطلقة يبدأون منها - في الميتافيزيقا وعلم المعرفة ، يحللون من خلالها كل شئ آخر . ويمضي الى القول باستحالة وجود مثل تلك الفكرة المطلقة الصالحة لتحليل كل شئ ؛ والى القول بخطورة التمسك بمثل هذه الفكرة لأنها ستؤدي الى تشجيع الشمولية والطغيان الفكريين والسياسيين وأشكال الفكر القمعي التي " تصفي " روح

الانسان وتحوله الى شئ " مفعول به " دائما وليس فاعلا أبدا . ولايستثنى أدورنو الماركسية رغم انها فى بعض مقولاتها تطالب بإخضاع النظرية للتطبيق (!!) ولا الوجودية رغم أنها تقول بوضع الفرد فى موضع الحقيقة المطلقة المعزولة عن أى مؤثر خارج ذاتها ؛ وقال إن الوجودية تضع الفرد " فى العراء " ليواجه القيود الاجتماعية التى تقلبها الوجودية - من الباب الخلفى - فى النهاية وقال إن جميع الانظمة الفكرية - أو الفلسفية - تعبر عن وتساعد على بقاء شكل أو آخر من أشكال الهيمنة المادية ، بوعى أو بدون وعى . وأعتقد أدورنو أن العلم التجريبي هو اخطر اعداء العقل والحرية الانسانيين ، لأنه ينزع الى التتميط والى تجاهل الفروق الكيفية ويساوى بين العقلانية والقابلية للقياس الكمي ، ويحول كل شئ الى سلعة للبيع . ورأى أدورنو أن وظيفة الفلسفة فى هذا العصر هى نقض كل الفاسفات السابقة . وكان قد أصدر عام ١٩٤٧ مع يوركهايم كتاب : جدل التنوير الذى أكد فيه أن العقل النقدى قد تم استعباده لصالح اقتصاد السوق وأن " التكنوقراط " هم النخاسون الذين باعوا الفلسفة للبيريوقراطية !

إديسون ؛ توماس ألفا

Edison; Thomas Alva

(١٨٧٤ - ١٩٣١)

أشهر "مخترع" في بدايات هذا العصر (منذ أواخر القرن الماضي) ، أدت مخترعاته الى تطوير التليفون والتلغراف والاضاءة الكهربائية والكاميرا والفونوغراف (جهاز تشغيل الاسطوانات المسجلة ، وجهاز تسجيلها) وآلة العرض السينمائي وآلة تصوير الافلام السينمائية . وكل واحد من هذه المخترعات أدى دون شك ، الى تغيير شكل العالم وتصورنا عنه ، وطرقنا في استقبال " الواقع " والتفكير فيه : ويمكن القول إن إديسون ، الأمريكي الفقير الذي لم يتعلم في مدرسة ، وعلمته أمه مجرد مبادئ القراءة والكتابة والحساب ، واعتبره أبوه غيبيا ، وناظر مدرسته اعتبره غير قابل للتعليم فطرده من المدرسة: يمكن اعتباره أحد مؤسسي عصر الثورة الكهربائية ثم الالكترونية (اخترع أيضا: البطاريات السائلة والجافة) وثورة الاتصالات بما أمد به العالم من وسائل الاتصال ونقل المعلومات بسرعة الضوء وبكفاءة وكثافة هائلتين . غير أن أهمية إديسون " الفكرية " ترجع الى سببين آخرين ، وإن كانا مرتبطين تماما باختراعاته : السبب الأول هو أنه كان أول عامل في مجال الابتكار التكنولوجي الذي يهدف الى الربح وليس الى " المعرفة " في حد ذاتها ، وإنما كان يهدف ببساطة الى صنع أشياء يبيعها ليربح منها (و في بعض الاعوام كان يحصل على اكثر من ٣٠ براءة اختراع) . والسبب الثاني هو أنه أول من وضع أسس البحث التكنولوجي الجماعي والمتعدد الحديث أى أسس العمل الجماعي لتصميم أنواع جديدة من الآلات والمعدات بتكوينه : معمل الابحاث الصناعية في بلدة مينلو بارك بولاية نيوجيرسى حيث جمع فريقا من المهندسين والكيميائيين والعلماء، بهدف " اختراع وتصميم الآلات والمعدات المطلوبة للصناعة

والاسواق" دون أن ينشغل بأى بحث نظرى ، وإن كان حريصا بالطبع على التعرف السريع على نتائج البحوث النظرية العلمية فى الفيزياء والكيمياء والميكانيكا والرياضيات والكهرباء بهدف استغلالها فى تصميماته واختراعاته ؛ وكان معمله هذا هو أول معمل من نوعه فى العالم الصناعى كله ، ومن مهندسيه خرج هنرى فورد لكى يصمم الموتور الذى يعمل بالبنزين أساسا للسيارة والدبابة والطائرة ، أى "موتور الاحتراق الداخلى" فغير وجه الحياة مرة أخرى ، برغم أن إديسون نفسه لم يكن يهتم كثيرا بالآلات التى قد تعمل بالبترول ومشتقاته ، وكان يفضل تشغيل كل شئ بالكهرباء !

آرابال ؛ فرناندو

Arrabal; Fernando

(١٩٣٢ -)

الكاتب

المسرحى الأسباني المعاصر الكبير ، أحد أكبر الكتاب والفنانين المسرحيين المتقنين الذين أسست أعمالهم عددا من تيارات الابداع الفنى الجديدة ، التى استوعبت، وعبرت عن جوانب من الحقائق الانسانية الفردية - النفسية والسلوكية أو الاجتماعية ذات الطابع السياسى والاخلاقى والثقافى - وهى الجوانب التى كانت فى الفكر الحديث - فى علوم النفس والاجتماع والسياسة واللغة وفلسفات التاريخ والمعرفة قد كشفتها - من وجهات نظر مختلفة وبمناهج متنوعة فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية . ورغم العلاقة القوية بين أعمال آرابال - ورؤاه الفكرية فيها - وبين تلك المنجزات والكشوف الفكرية (وخاصة فى مدرسة التحليل النفسى عند فرويد ؛ ومدرسة علم النفس التحليلى عند يونج ، وعلم النفس الفردى عند أدلر والفلسفة السياسية الليبرالية الجديدة عند كارل بوبر ، والفلسفة والاخلاقية والنفسية عند أدورنو .. الخ) ، رغم تلك العلاقة فإن حياة آرابال الشخصية كان لها تأثيرها الفريد على رؤاه وعلى كتاباته المسرحية : فى طفولته عرف أن أمه - وهى كاثوليكية متزمتة - وقد وشت بأبيه - وهو جمهورى ثورى - للبوليس السياسى فى دولة فرانكو ، وسلمته لهم ؛ وبعد ذلك ورغم قسوة نظام فرانكو - فقد أصبح آرابال واحدا من الوجوه البارزة بين المتقنين الليبراليين أصحاب الافكار التحريرية من خلال دراسته لعلم النفس وعلوم الاجتماع واللغة وفن المسرح نفسه ؛ ولكنه لم يستطع البقاء فى أسبانيا ، فنفى نفسه الى باريس عام ١٩٥٥ وبدأ هناك ينشر ويعرض أعماله المسرحية . تميزت مسرحياته الاولى بالتزامها الى حد بعيد بأفكار سيجموند فرويد - فى التحليل النفسى والمركبات النفسية الحاكمة فى لاوعى الانسان وفكره

وسلوكة ؛ ولكنه كتب - ثم عرض - فى عام ١٩٦٧ مسرحية : " المفاهمة " - التى اخرجها الفرنسى الشهير جيروم سافارى ، وأسسها سويلا : مسرح السحر ؛ ولكن تسميته : مسرح الذعر التصقت بأعمال آرابال وكتاباتة - الابداعية والنظرية بعد ذلك . وفى العام نفسه عرضت له مسرحية : " مقبرة السيارات " حول ضالة قيمة الحياة الانسانية فى عصر الآلات والتكنوقراط ثم مسرحية : " المهندس وامبراطور آشور " .

فأحتل آرابال منذ ذلك الحين مكانته المسرحية الكبيرة - فنيا وفكريا معا . وتتميز كتاباته - على حد تعبير نقاده الاسبان والفرنسيين - بالتوتر النابع من تناقض اللغة الفرنسية التى تميل الى الدقة والإثارة العقلية ، وبين " حساسيته " الاسبانية ذات الطابع الشعورى والانفعالى العنيف والخيال الوحشى ؛ وهو توتر يتجسد فى المواقف الحادة (الشبيهة بالحفر البارز) أى الابعاد الكبيرة فى (فن الباروك) وفى صياغة المشاهد بأسلوب يجعلها كالطقوس الكهنوتية أو الوثنية ، وفى مزج السلوك الشبقي بالعنف الحسى وهو المزيج الذى أثار عليه النقد حتى فى باريس نفسها فى البداية . ومال آرابال الى إحكام بناء مسرحياته فى قوالب مركزة وقصيرة نسبيا ، وفى إشاعة جو شبهي بجو الكوابيس فيها ، فيما يمزج بين موضوعات الحرب الأهلية والإرهاب الفاشى بهواجسه الشخصية .. وقد عمد آرابال الى طرح موضوعات العنف والإرهاب الذى لا يمارسه إلا شخصيات مضطربة - عقليا أو نفسيا ؛ بحيث تبدو ممارستهم له كأنهم يسلكون سلوكا طبيعيا (فالإرهاب والعنف البدنى هو السلوك العادى لأصحاب النزعات الديكتاتورية والفاشية) وفى الوقت نفسه تميز عناصر الرعب والتهكم والفوضى والصدفة العمياء والهوس الانفعالى التى يشيعها الارهابيون والفاشيون فيما يتظاهرون بأن هذا المزيج كله هو " النظام " وهو التجسيد المنطقى للعقل . وفى مسرحياته الاخيرة - التى كتبت فى السبعينات

والثمانينات ازداد ميله الى الموضوعات السياسية في إطار اجتماعي اكثر إشغالا
بالناس العاديين والقضايا اليومية .

آرتو ؛ أنتونين

Artaud; Antonin

(١٨٩٦ - ١٩٤٨)

لشاعر وممثل ومخرج ومنظر مسرحى فرنسى ، وبعد الآن مع برتولت بريخت
الالمانى وفى مقابله تماما - أكبر من عمل على تغيير طبيعة النظرية
المسرحية الغربية - ثم فى العالم - التى ظلت مستقرة منذ أرسطو فى القرن الرابع
قبل الميلاد . فى كتابه الهام : المسرح وبديله (١٩٣٨) استطاع آرتو أن يجمع
فى بناء نظرى واحد كل آثار التغير الذى طرأ على نظرية الدراما والمسرح - منذ
القرن السابع - وعلى نظرية الفن عموما وان يقدم أحد المنظورين الحديثين الرئيسيين
للمسرح - بجانب المنظور المنسوب الى برتولت بريخت وفى مقابله . رفض آرتو
كل الاسس المستقرة القديمة للمسرح كالاتماد على نص مكتوب ، وبناء الشخصية
ذات الابعاد المتكاملة وإقامة حبكة قصصية محبوكة ، ورفض مبدأ أن المسرح
مؤسسة تربوية " تدافع عن القيم المستقرة وقال أن وظيفة المسرح يجب أن تكون
كما كانت قبل تحوله الى " مؤسسة " أى أن يعود الى طبيعته باعتباره طقسا بدائيا
واحتفالا يهتم بالدوافع والاحتياجات الانسانية الاولى ، ورفض استخدام اللغة
المنطقية ذات " المعانى " واكتفى بتجمعات الاصوات التى تخلق " دلالة " الاشارات
والايحاءات الجسدية ، وقال أنه بالصوت والضوء ، والالوان والحركة ينبغى على
المسرح أن " يمغنط " المتفرج وان يجتذبه الى ساحته - مثلما يحدث فى الاحتفالات
الشعائرية البدائية - لكى يشعر المتفرج أنه محاصر بالبيئة المسرحية ، فيندمج فيها
ويتوحد مصيره مع ما يحدث بها فيتحرر من نوازه المكبوتة . ورغم أن " تعاليم "
آرتو لقيت ترحيبا وتقبلا حارا من جانب غالبية أجنحة الحركة لطليعية فى المسرح
الاوروبى منذ الاربعينات فإن مضمونها الحقيقى ظل مرفوضا فقد كانت تريد الغاء

المسرح بوصفه فنا ، وأن تذوبه وتقضى على كيانه المستقل بجعله جزءا من الممارسة الحياتية اليومية ولذلك ظلت تعاليمه تستخدم بوصفها اضافات تكنولوجية حرفية فحسب دون أن تكون رؤية فلسفية جمالية وتعبيرية متكاملة واندمجت - عمليا - تعاليم بريخت أو مع المبتكرات الاخرى . ولد آرتو فى مارسيليا ؛ وجاء الى باريس عام ١٩٢٠ حيث انضم الى فرقة تشارلز دالينى كممثل وتأثر بتعاليم المخرج والناقد العظيم جاك كوبو ، كما عمل تحت اشراف المخرجين لوتيبو وبيتويين ؛ وأرسل قصائده الى الشاعر والناقد جاك ريفير فرفض نشرها ولكنه نشر لآرتو مقالاته التى يشرح فيها صعوبة تعبيره عن نفسه باللغة المألوفة فى الادب آنذاك . ومنذ عام ١٩٢٤ أصبح عضوا فى الجماعة السيريالية بقيادة أندريه بريتون حتى طرده بريتون عام ١٩٢٦ ، وأصبح ممثلا سينمائيا الى أن شكل أول فرقة مسرحية بالاشتراك مع روبير آرون وروجيه فيتراك ، وكتب البيان النظرى للفرقة حيث أكد ضرورة تحويل المسرح من " فرجة " الى فعل ؛ وأخرج مسرحية تصور " إغارة الشرطة على منطقة بيوت الدعارة " حيث تتجسد كل خصائص مسرح القسوة . فى المسرح العربى استفاد المسرحيون منذ أواخر الستينات بمصطلحاته وتكنيكاته ونقلوها الى اطار فكرى مناقض لاطارها الاصلى وخاصة فى فكرته عن مسرح القسوة الذى يرمى - عنده - الى تأكيد ما فى الكون من ألم ومعاناة وشر وتجسيد ما فيه من عنف ومحرمات ونزوع جنسى . وفى أوروبا أنتقل تأثيره التكنيكي أساسا عن طريق البولندى جروتوفسكى والبريطانى بيتر بروك والاسبانى فرناندو أرابال .

أردين ؛ جون

Arden; John

(١٩٣٠ -)

أفضل كتاب المسرح البريطانيين الذين كونوا الاغلبية بين مجموعة الكتاب الغاضبين في الخمسينات ، ويعدده النقاد الآن الكاتب المسرحي الوحيد - من هذه المجموعة أو هذا الجيل - الجدير بأن تبقى أعماله وأن تتجاوز مرحلتها الزمنية - على العكس مما حدث لبقية زملائه (أوزبورن وويسكر وغيرهما) . استفاد أردين من المبادئ الفنية للمسرح الألماني ، عند برتولت بريخت ، أى المسرح الملحمى لى يخلق ما أصبح يعرف بمسرح الجموع (فى المسرح البريطانى خصوصا) .. وقدم سلسلة من الرؤى النقدية لأسس المجتمع الغربى الحديث على أساس منظور أخلاقى واجتماعى مستتير ومتقدم . فى البداية كتب أردين سلسلة من الحكايات الغامضة المحتوى ، يتخللها النظم اختلطت فيها الأزمنة بين الماضى والحاضر (فى رؤية عن تواصل عصور التاريخ) من خلال اقامة تقابل بين أحداث متشابهة ؛ ثم كرس نفسه لفكرة اقامة مسرح الجماعة الذى كتب له عدة مسرحيات تقوم حبكاتهما على نسج أزمة يختار اطرافها بين موقفين خليقين متعارضين ، فعلى سبيل المثال فى مسرحية : الحياة كالخنازير عام ١٩٥٨ يوزع أردين تعاطفه - وتعاطفنا - بين جماعة فوضوية من الصعايك - وهم دهماء المجتمع وبين أسرة محافظة من الطبقة المتوسطة (الطبقة صانعة هذا العصر فى القرن الماضى وضحيته الآن) . وفى العام التالى كتب مسرحية : رقصة الشاويش ماسجريف حيث يتضح أن داعية الحرب والطاغية - فى مدينة تشلها اضرابات العمال والازمة الاقتصادية - ليس إلا متهوس دينى متعصب مجنون ؛ وفى عام ١٩٦٢ كتب مسرحية: حمار الورشة - التى كانت بطولتها لمجموعة تتصرف كأنها فرد واحد - يتقاسم التركيز محام

ساخر وناقد مرير، وشرطى صارم لايقبل الفساد.. وبعد سلسلة من النصوص
الجماعية تحول أردین الى القضايا الوطنية - متبنيا قضية أيرلندا وكتب عدة
مسرحيات مع زوجته مزجريت دارسى ، فأصدر مسرحية : جزيرة الجبابرة عام
١٩٧٢ ، التى تستخدم ملحمة الملك آرثر فى صيغتها الايرلندية وكتب مسرحية يستمر
عرضها ٢٤ ساعة عن بطل ثورى أيرلندى بعنوان : "استعراض كونوللى المستمر"
ولكنه تحول للدراما الاذاعية ونشر عام ١٩٨٢ رواية هامة حول قضية السلام
الاجتماعى وضرورته لصيانة الديمقراطية باسم : الصمت بين الاسلحة تدور فى روما
القرن الاول ق.م. وهو يعيش فى ايرلندا منذ ذلك الحين ، بعيدا عن التيار الرئيسى
للمسرح البريطانى - الذى اعتبره ذات يوم قرينا لبرتولت بريخت ؛ ويكتب باستمرار
للفرق المسرحية الصغيرة من الهواة ، بأسلوب يجمع بين الخشونة والمباشرة
والنزعة التعليمية . وجمع كتاباته النظرية عن المسرح عام ١٩٧٨ فى كتاب :
"التظاهر .. الى الحاضر " .

آرون ؛ ريمون
Aron; Raymond
(١٩٠٥ - ١٩٨٦)

أبرز المفكرين الفرنسيين - والغربيين عموما - المعاصرين ، اهتم
بمجالات عديدة فى الفلسفة وعلم الاجتماع والاستراتيجية الكونية ، والسياسة
الاوروبية ، والتحليل الاجتماعى والسياسى ، ويعد أحد واضعى نظرية توازن
الربع النووى فى العصر الحديث ، وأحد أبرز كتاب هذا العصر فى كل من نظرية
الحرب والصراع الدولى . درس فى معهد الايكول نورمال ، وذهب ليستكمل
تعليمه فى جامعة برلين فى أواخر العشرينات ؛ وهناك تأثر بفكر الفلاسفة وعلماء
الاجتماع الالمان : هايدجر وهوسرل وماكس فيبر ، وعندهم أصدر كتابه الاولى :
علم الاجتماع الالمانى المعاصر (١٩٣٦) ثم : التاريخ ونظرياته فى المانيا
المعاصرة (١٩٣٨) وعاد الى وطنه قبيل نشوب الحرب ، وبعد الهزيمة لحق بشارل
ديجول فى لندن ؛ وبعد التحرير ، أصبح أستاذا لعلم الاجتماع والعلوم السياسية فى
جامعة السوربون (٥٥ - ١٩٦٨) حتى استقال منها احتجاجا على قسوة ديغول فى
التعامل مع ثورة الطلبة الشهيرة وكان قد شارك سارتر عام ١٩٤٥ فى اصدار
مجلة : الازمنة الحديثة حتى اختلف معه ، فلسفيا - وفكريا وسياسيا - كما اختلف
مع الحزب الشيوعى بعكس سارتر الذى تنازل كثيرا للفكر اليسارى كما ظل أحد أبرز
الكتاب السياسيين لجريدة الفيجارو الفرنسية لمدة طويلة . واستمد آرون مكانته من
أصالته العلمية والفكرية ومن شجاعته فى مخالفته للأنماط والاتجاهات الثقافية -
والسياسة - الشائعة . كان حتى كهولته قريبا من الفكر الوجودى ولكنه أصدر عام
١٩٥٥ كتابه الهام : أفيون المثقفين الذى هاجم فيه وجودية سارتر والماركسية التقليدية
سويا بسبب تأييدهما الاعمى للسياسة السوفيتية وأصبح أيضا ناقدا مريرا لديجول

ومدافعا عن وحدة التحالف الغربى تحت القيادة الامريكية وكتب فى ذلك كتابا سيئ السمعة هو : " الجمهورية الامبريالية : امريكا والعالم من ٤٥ الى ١٩٧٣ " . ولكنه كان معارضا صلبا للاستعمار التقليدى وطالب بالانسحاب الفرنسى من الجزائر قبل انفجار الثورة الجزائرية رغم أنه من أصل يهودى وذلك فى كتابه : " الجزائر والجمهورية " عام ١٩٥٨ واختلف بعنف حول هذامع الحزب الشيوعى الفرنسى نفسه واصدر فى ذلك كتابه المشهور : الجزائر والجمهورية عام ١٩٥٨ . وفى علم الاجتماع اهتم فى البداية بتأسيس نظريته بعيدا عن رطانة النظريات الشائعة ، فأصدر كتابه : " ثمانية عشر محاضرة عن المجتمع الصناعى " عام ١٩٦٧ الذى اهتم فيه بالمقارنة العلمية بين البنية الاجتماعية لكل من المجتمع السوفيتى الاشتراكى والامريكى الرأسمالى وتطور فكره الاجتماعى نحو الفهم الليبرالى وذلك فى كتابين شهيرين : صراع الطبقات عام ١٩٦٤ ؛ والديمقراطية الشمولية عام ١٩٦٦ ثم اصدر كتابه الشامل فى نظريته الاجتماعية : " التقدم وانهيار الوهم : جدليات المجتمع الحديث " عام ١٩٦٨ وفى نفس العام أصدر كتابه عن ثورة الطلبة وضروريات التغيير فى المجتمع الغربى الصناعى الحديث باسم : " الثورة المراوغة " . وكان له تأثير ضخم على فكر روجيه (رجاء) جارودى أبرز مفكرى الحزب الشيوعى الفرنسى آنذاك ؛ وكان فى عام ١٩٦٢ قد أصدر كتابا هاما فى الاستراتيجية الكونية : " السلام والحرب بين الامم " الذى ابرز فيه التحول من توازن القوة الى توازن الرعب ، ثم كتابه : " التفكير فى الحرب : دراسة كلاوسفيتز " الذى أكد فيه أن السلاح النووى أبرز اهمية الارادة السياسية أكثر من اللجوء الى القوة .

أريندت ؛ هانا
Arendt; Hannah
(١٩٠٦ - ١٩٧٥)

أبرز المفكرين السياسيين المعاصرين في الغرب بدراساتها في مفهوم
"الثورة" من خلال كتابها المشهور "حول الثورة" عام ١٩٣٨ وكتابها الأكثر
شهرة : "أصول الشمولية" عام ١٩٥١ وكتب ومقالات أخرى بالغة الأهمية . ولدت في
هانوفر بـساكسونيا السفلى في ألمانيا ودرست الفلسفة وكانت من أقرب تلامذة كل من
أدموند هوسرل ومؤسس الظاهراتية وكارل ياسبرز الذي كان مشرفا على رسالتها في
الدكتوراه في موضوع : "الحب في فلسفة سانت أوجسطين" . وكان اختيارها لهذا
الموضوع المسيحي رغم يهوديتها موضعاً لهجوم يهود هانوفر والجامعة ضدها ولكنها
لم تتج من اضطهاد النازيين فهربت إلى فرنسا عام ١٩٣٣ مع استيلاء هتلر على
السلطة ورفضت العمل مع المنظمات الصهيونية رغم انشغالها بالدفاع عن اليهود
المضطهدين . وهاجرت إلى الولايات المتحدة عام ١٩٤١ مع الغزو النازي لفرنسا
وانشغلت بقضية الاندماج اليهودي في المجتمع الأمريكي إلى أن قبلت العمل استاذة في
جامعة شيكاغو عام ١٩٦٣ ولكنها أصدرت كتاب "أصول الشمولية" الذي كشفت فيه
عام ١٩٥١ عن بناء الدولة الارهابية النازية والستالينية وألمحت فيه إلى التشابه بينهما
وبين أي دولة تقوم على فرض ايديولوجية عرقية أو دينية أو فكرية بشكل مسبق
مما اعتبر تعريضا بإسرائيل . ولكن عملها الفكري التاريخي الهام كان مقالها في مجلة
"نيويوركر" عام ١٩٦١ بعنوان : "ايخمان في القدس" وصدر في كتاب بعنوان :
"ايخمان في القدس: تقرير عن الشر المبتذل" الذي برهنت فيه على أن الحركة
الصهيونية ساهمت في عمليات إبادة اليهود الأوروبيين بالتعاون مع النازيين وعلى
أن النازي ايخمان جزار اليهود في معسكرات الاعتقال لم يكن تجسيدا لنوع من

الشر المطلق كما صورته الصحافة الصهيونية التي بدت كأنها تحاول ابعاد الاتهام عن النظام النازي وإنما كان أداة للدولة الشمولية العنصرية أفقدته هذه الدولة انسانيته وحولته إلى جهاز للقتل مسئول عن الجريمة بقدر مسئولية دولته. وبعد موتها عثر على مخطوط كامل بعنوان: "حياة العقل" صدر عام ١٩٧٨ من تأليفها يبدو أنه كان مقدمة لمشروع عن الأخلاق والفكر السياسي لم يكتمل .

أرييه ؛ فيليب

Aries , Philipe

(١٩٨٧ - ١٩١٤)

رواد التجديد فى مناهج وزوايا نظر علم التاريخ الحديث فى الغرب ، رغم انه **أدب** - بالتعليم - مهندس زراعى عمل جزءاً طويلاً من حياته باحثاً فى أحد مراكز البحوث الفرنسية المتخصصة فى الزراعة بالمناطق الاستوائية . ولد فى اقليم اللوار بفرنسا ، ومنذ منتصف الاربعينات بدأ يهتم بتاريخ وتطور التوزيع السكانى فى فرنسا ، ويربطه بالميل السائدة بينهم تجاه قضايا الحياة المختلفة العقائدية والسياسية والثقافية . وأصدر عام ١٩٤٨ كتابة الهام الاول: " تاريخ السكان الفرنسيين ومواقفهم فى الحياة " . ولكنه اصدر عام ١٩٦٢ كتاباً غير كثيرأ من مالهجلم التاريخ ، ومن مناهج " سياسات بلاده ودول العالم تجاه الطفولة ، وادى الى ترسيخ مفهوم " الطفولة " فى الثقافة الغربية وفى اهتمامات العالم بوجه عام ذلك هو كتاب " قرون من الطفولة " الذى رصد فيه تطور الاهتمام بالطفولة فى الغرب ، واكتشف أن الثقافة الغربية - رغم أهمية صورة ومفهوم رعاية الطفل لم تهتم بالطفولة طوال القرون الوسطى ، وانه مع نمو " الاسرة " المهمة بتربية أطفالها والتي تعرف بـ : " الاسرة المتمركزة حول الطفل " فقد بدأ يبرز مفهوم الطفولة فى الغرب منذ القرن الـ ١٧ ، وفى كتابه التالى : "مواقف الغرب تجاه الموت " رصد أيضاً التحول الثقافى الغربى من " اعتياد " الموت الى بغضه واعتباره " عملاً معادياً " للانسان وهزيمة مخزية له ، ورصد ظهور أساطير حديثة عن محاولات الخلود والابقاء على الشباب . ويستمد مادته العلمية عادة من التراث التشكيلى والأدبى للعصور المختلفة .

آستورياس ؛ ميجويل

Astorias; Miguel

(١٨٩٩ - ١٩٧٤)

الأدب الحديث فى أمريكا اللاتينية ومؤسس تيار الواقعية السحرية ، والواقعية التجريبية الذى تميز به أدب أمريكا اللاتينية وجعل من هذا الادب أحد الفروع الادبية الكبرى فى القرن العشرين ، وحصل على جائزة نوبل فى الأدب عام ١٩٦٧ قبل أعوام قليلة من فوز الكولومبى العظيم جارسيا ماركيز بها ، رغم أنه أستاذ ورائد لمركيز وكورتازار وفارجاس يوزا وفوينتس وغيرهم من كبار أدباء أمريكا اللاتينية ، وهو من أصل جواتيمالى . تأسست شهرته منذ روايته الاولى عام ١٩٣٠ باسم : اساطير من جواتيمالا التى أحيا فيها تراث شعب المايا الأمريكى القديم .

وفى عام ١٩٤٦ اصدر روايته : " السيد الرئيس " فكانت أول رواية لاتينية عن موضوع الدكتاتور أو " الطغاة " الذى أصبح أحد موضوعات أدب أمريكا اللاتينية المتميزة ، وفى هذه الرواية بدأ يستخدم أسلوب وتكنيك التجريب الرمزى المأخوذ من الرمزية الفرنسية وتجنب الجفاف الذى تميزت به الرواية الواقعية والاجتماعية السياسية الاوروبية ، وبها عمق تأثيره فى مجموعة كتاب أمريكا اللاتينية الكبار . تميزت اعماله الكثيرة بعد ذلك بالتغيير المستمر فى أشكال البناء الروائى وتخلّى عن السرد والحكى التقليديين ، وملأ رواياته بمزيج الخيال والواقع ، والشاذ أو العجيب والعادى ، مستخدماً التراث الشعبى للقارة والحكايات الدينية وحكايات الحيوانات (مثل كليلة ودمنة التى عرفها هى وألف ليلة فى ترجماتها الاسبانية) واصدر روايات : رجال الاذرة ١٩٤٩ ، وثلاثية الموز - ذات الاهتمام الاجتماعى القوى وكانت أفضل اعماله الاخيرة ، رواية : الصبى والجواهر عام ١٩٦١ ثم : الملون " الخلاسى " عام ١٩٦٧ .

آشيبى ؛ شينوا
Achebe; Cheinua
(١٩٣٠ -)

روايس وناقد نيجيرى، ويعتبر فى الغرب أبرز كتاب نيجيريا الاحياء ، جنبا الى جنب وول سوينكا الحائز على جائزة نوبل للأدب (١٩٨٧) ، وقد ولد فى اوجيبى عاصمة قبائل الأيبو ثم عمل استاذاً للغة الانجليزية فى جامعة لاجوس . ورغم ايمانه الشديد بوحدة الثقافة الافريقية السوداء (الزنجية) فإنه من دعاة إحلال اللغة الانجليزية محل كل اللغات القبائلية القديمة التى فقدت وظيفتها الحضارية والثقافية على حد قوله . كان قد تلقى تعليمه فى كلية الجامعة فى إيبادان - فرع نفس الكلية البريطانية فى نيجيريا ، ثم حصل على درجات عليا من جامعتى لندن وليدز وكان من أوائل دعاة الاستقلال والتمايز الثقافى الافريقى ، ومن أوائل من نظموا حملات التخلص من تأثير الارساليات الدينية الاوروبية والمراكز التجارية على هذه الثقافة الموروثة ، ولكن موقفه من اللغة الانجليزية مفضلا لها على اللغات المحلية جعله " معتدلاً " فى نظر النقاد الغربيين ودفع عددا منهم الى الدفاع عنه وعن وجهات نظره كما دفع النقاد الافارقة المتطرفين ، أو غلاة القوميين ، الى تجاهله أحيانا أو مهاجمة " علاقته " بالغرب - بريطانيا خصوصا - رغم أنهم يستفيدون كثيرا من مكتشفاته فى الثقافات الافريقية ودراساته عنها وخدماته لها ، وفى روايته الكبرى : تساقط الاشياء المتداعية (نشرت فى لندن عام ١٩٥٨) يصور اشيبى جوانب الضعف فى الثقافة الافريقية القبائلية (كالوثنية والانقسام اللغوى ، والخرافة والسحر والمنظور غير العلمى ولا العلمى الى الطبيعة والعالم .. الخ) . وفى عام ١٩٧٥ أصدر كتاب : " صباح يوم اكتمال الخلق " الذى لخص فيه نظريته عن تمايز الثقافة الافريقية

ووحدها وضرورة قيام ارتباط بينها وبين ثقافات العالم - خصوصا الغرب - وأكد
الارتباط الوثيق بين الابداع الادبي والقضايا السياسية .

ألتوسير ؛ لويس

Althusser; Louis

(١٩١٨ - ١٩٩٠)

أبرز مجددى الفكر الماركسى فى أوروبا الغربية عن طريق محاولة مزجها
بالافكار الاساسية للفكر البنىوى - فأنتج أيضا تيارا خاصا فى البنىوية -
كما يعد من أكبر نقاد الفكر الستالينى - أو الشرح اللينينى - الستالينى -
للماركسية ، ولد فى بلدة بير مانوريس بالجزائر عام ١٩١٨ وتعلم فى الجزائر
ومارسيليا وليونز ؛ وفى الايكول نورمال . قضى خمسة أعوام فى معسكرات الاعتقال
النازية أثناء الحرب ، وفى عام ١٩٤٨ أصبح أستاذا فى الايكول نورمال ثم فى :
" الكوليج دى فرانس " ، ثم انضم الى الحزب الشيوعى الفرنسى الذى استقال منه
عام ١٩٦٨ عقب الغزو السوفيتى لتشيكوسلوفاكيا وفى عام ١٩٨١ أدخل مصحة
عقلية بعد انهياره العقلى وخنقه زوجته . نشر أول كتاباته الهامة عام ١٩٦١
وجمعها فى كتابه : " من اجل ماركس " فى باريس ١٩٦٥ ، وكان هدفه الاول هو
تحرير الماركسية (وبشكل خاص : المادية التاريخية) من التشويهات التى أدخلها
ستالين ومن قبله فريدريك انجلز الذى فرض الذى فرض تصورات الفيلسوفين : هيغل
وفيورباخ على افكار ماركس ؛ وكان هدفه الثانى هو اثبات ان الماركسية ليست
فلسفة ، ولا وجهة نظر شاملة للكون والمجتمع ، ولا حتى ايديولوجية ، وانما مجرد
علم للتاريخ وعلم لانتاج المفاهيم النظرية نفسها (أو نظرية الممارسة النظرية) .
تأثر ألتوسير بنظرية المعرفة المضادة للوضعية ، التى صاغها فى فرنسا الفيلسوفان
باشلار وفوكو ، وتأثر عندهما بوجه خاص بفكرة : القطيعة المعرفية ، حيث
يؤدى تراكم المعلومات وتغير وجهة النظر وزاويته وتغير المنهج (عند الجماعة أو
الفرد) الى تحول كفى فى الادراك - أو المعرفة - ينكسر عنده خط التطور المعرفى ،

لتبدأ المعرفة أو الإدراك مرحلة جديدة ، مختلفة كيفيا عن المرحلة السابقة (وجدير بالذكر ان الكثيرين من المفكرين العرب المعاصرين ، تأثروا منذ السبعينيات بنفس الفكرة واقاموا عليها تصورات كثيرة عن القطيعة المعرفية - أو الانكسار التاريخي - فى مسار الثقافة العربية المعاصرة) - وقال ألتوسير أن ماركس فى شبابه قدم تصورا إيديولوجيا عن اغتراب الانسان فى عالم من صنعه - يعود فيسيطر عليه وينفيه - ثم عن استعادة الانسان الفرد لوعيه بذاته بفضل المعرفة والفن . وقال ألتوسير إن ماركس الكهل أحدث قطيعة معرفية مع تطوره الفكرى الاول بدءا من عام ١٨٤٥ ، أى بعد عامين من إصداره كتابه فى نقد هيجل : " فلسفة الحق " . وفى عام ١٨٥٧ كان قد أصبح مفكرا من نوع مختلف كيفيا عما كان فى شبابه عندما شرع ينظر الى قوى الانتاج ، والى التاريخ ، ليس بصورتها الحسية المباشرة (كبشر) وانما بوصفها قوى وعلاقات وتناقضات وأبنية مجردة . وقال إن ماركس فى هذه المرحلة قدم فلسفة من نوع جديد تماما تتمثل فى " المادية الجدلية " التى عدها التوسير فلسفة أو نظرية فى المعرفة وقال إن وظيفة الفلسفة هى خلق مفاهيم تكون شرطا لتحقيق المعرفة .

وفى عام ١٩٦٩ ، اصدر التوسير كتابه (قراءة فى رأس المال) حيث قدم تصورا للمعاني الخفية - الموضوعية - الكامنة فى كتاب ماركس المشهور - مستعينا بمنهج جاستون باشلار حينما ركز اهتمامه على البنية الجوهرية للكتاب أو على : " المنظومة الموضوعية من المرجعيات الداخلية للموضوعات المحددة لكتاب رأس المال : إنها منظومة : ماركس الفجوات البيئية " : وهى بنية داخلية لا يتضح منها ما " يبدو " أن ماركس يقوله فى الظاهر ، وإنما توضح الاشكاليات التى تتجلى بشكل ضمنى خلف الاجوبة التى يطرحها ظاهريا بوضوح . واستعان التوسير بمنهج ميشيل فوكو فى التحليل النفسى - الذى تجاوز فكرة فرويد عن الفراغ الدال فى أى نص ، وقدم فكرة " التأثير المركب " أو : " الحتمية القصوى " كمبدأ يتحكم فى

التكوين ، ثم فى التحول الاجتماعى ؛ وهى فكرة مؤداها أن كتاب ماركس يحتوى على فراغ - بين السطور - يؤكد أنه لم يقصد أن العوامل الاقتصادية وحدها تتحكم فى مسار التاريخ ، وإنما تتضافر مع العوامل السياسية والايديولوجية فى التحكم الكامل فى البناء الاجتماعى الذى يؤثر فيها بدوره بشكل تفاعلى ، ومعقد وغير متوازن . وفى كتابه : لينين والفلسفة - عام ١٩٦٨ ، طور فكرته عن الفلسفة بوصفها التعبير النظرى عن السياسة كما حاول أن يؤسس العلاقة الجديدة بين الفلسفة والعلم والتاريخ . فالفلسفة نشاط نظرى تتشغل فيه المعرفة بذاتها : وحين تنطبق على المجتمع ينتج علم التاريخ المادى الذى ينشغل بالجوانب الثلاثة للمجتمع ؛ الاقتصاد والسياسة والايديولوجيا التى تربط بينها " مفاصل " وتتشكل منها بنية المجتمع المركبة التى تؤثر كل عناصرها على بعضها البعض .

إلياذ ؛ ميرسيا
Eliade, Mircea
(١٩٠٦ - ١٩٧٥)

أحد أبرز الوجوه الثقافية فى كل من الولايات المتحدة وفرنسا ، رغم أنه رومانى الأصل . ولد فى بوخارست وتلقى تعليمه الاساسى الاكاديمى فى الهند البريطانية "حصل على الدكتوراه فى تاريخ رياضة اليوجا عام ١٩٣٣ من جامعة كلكتا "عرف فى الولايات المتحدة بوصفه أحد أخطر مؤرخى الأديان البدائية والوثنية " المعاصرين وأحد مؤسسى منهج وعلم تاريخ الثقافة الحديث ، ولكنه عرف فى فرنسا برواياته التى يكتبها بالرومانىة وبالفرنسية ويقول النقاد الفرنسيون أنه صاحب التأثير الأكبر على جيل كامل ومتنوع الأصول من الروائيين خصوصا فى فرنسا والمغرب العربى "تونس والجزائر والمغرب" كان ملحقا ثقافيا لبلاده رومانيا فى لندن عام ١٩٤٠ حين تحالف الحكم الفاشى فيها من النازيين ، فاستقال ورفض العودة وهاجر إلى أمريكا ونشر فيها أعماله الأكاديمية أما رواياته فنشرها بعد الحرب فى فرنسا ورواياته هى : الأنسة كريستينا ، زواج فى السماء عند الفجر وغيرها وفيها تمتزج العناصر الدينية والاسطورية والشعبية امتزاجا كاملا مع العنصر الواقعى إلى الدرجة التى تجعله قريبا بشكل خاص من أساليب كتاب الرواية فى أمريكا اللاتينية وإفريقيا. أما كتبه الأكاديمية فأهمها : أنواع مناهج الدين المقارن من البدائيين إلى رياضة "زن" الروحية النزعة الروحية والسحر والانماط الثقافية خرافة العود الأبدى وفى هذه الكتب يدرس إلياذ ظاهرة واحدة أساسية ويحللها ويوضح عوامل تكوينها وتطورها وهى ظاهرة التصورات التى تسود فى المجتمعات البدائية والتى ترفض الوعى بالتاريخ الحقيقى وترفض الاعتراف بالتاريخ نفسه أى بالزمن الاجتماعى الذى يعنى التطور والتغير الاجتماعيين بسبب طموح هذه المجتمعات للعودة إلى

"الزمان الخرافى" أو الاسطورى الذى تؤمن انها نشأت فيه. وعلى أساس دراسة هذه الظاهرة كتب إيلاد أعماله الهامة فى تاريخ الثقافة الغربية أساسا وهى : الاحلام والخرافات والأفكار الشمولية ، تواريخ المعتقدات الدينية والأفكار . وفى هذه الكتابين يدرس أساسا عصور وأنظمة سيادة فكرة مطلقة واحدة ، تؤدى إلى رفض التاريخ والتطور الاجتماعى والتمسك بعصر ذهبى قديم أو مقبل وموعد يكون تكرارا للعصر القديم .

إليوت ؛ توماس ستيرنز (ت.س)

Eliot; Thomas Stearns(T.S)

(١٨٨٨ - ١٩٦٥)

الشاعر

والكاتب المسرحي والمفكر والناقد الانجلو - أمريكي الكبير ، الذي يعد أكبر شعراء اللغة الانجليزية وواحدا من أكبر شعراء ونقاد الغرب في القرن العشرين ، وأحد القليلين من المبدعين الأدباء الذين أسسوا التوجه الفكري والحساسية الفنية السائدة في هذا القرن ، ومن القلائل أيضا الذين جمعوا بين المقدرة الإبداعية الفذة ، وبين النشاط النظري والنقدى - في مجال النظرية الأدبية والنقد التطبيقي - بعمق وصل بكل منهما الى حدود الفلسفة والتعبير عن مزاج - وعن التوجه المعرفي والذوقي - لعصر بأكمله وبكل متناقضاته : التناقض بين " الحداثة " وبين التقليدية وبينها وبين ما بعد الحداثة ؛ بين النزوع الى الفردية والنزوع الجماعي ؛ بين الارتباط بالماضي (التراث) والانسلاخ الى المستقبل (التجديد) وبين العقلانية الصارمة والوجدانية المتمردة ؛ وبين انضباط المعرفة العلمي وتجردها الموضوعي وبين تدفق الخيال و الرؤية الذاتية دون ضوابط .

درس توماس إليوت في جامعة هارفارد (تخرج عام ١٩٠٦) وتخصص في اللغات الحديثة والأدب وخصوصا آداب العصر الاليزابيثي البريطاني وتراث الشعراء الميتافيزيقيين البريطانيين في القرن السابع عشر وعصر النهضة الإيطالية ، وأنهى منهجا في الفلسفة مع جورج سانتاينا (فيلسوف الجمال التاريخي والعقلاني ذو النزعة الاخلاقية وفيلسوف المعرفة ذو النزعة الطبيعية) .

وفي عام ١٩١٠ ذهب الى باريس ليدرس منهجا فلسفيا آخر مع هنري برجسون (فيلسوف التطور الخلاق والزمن المزدوج : الحياة مجبرة على التطور والزمان

نوعان : موضوعي وذاتي) . وعاد إليوت الى هارفارد ليدرس الفلسفات الشرقية (واللغة السنسكريتية - الهندية المقدسة القديمة) ثم يذهب الى لندن ليدرس الفلسفة الوضعية في اكسفورد ويحصل على الدكتوراه في فلسفة برادلي (فيلسوف النزعة الاخلاقية ونفي العالم المادي وتأكيده المطلق باعتباره الوجود الكامل الوحيد) .

وفي عام ١٩٢٧ اعتنق الكاثوليكية وحصل على الجنسية البريطانية (فقد ولد بروتستانتيا امريكية) ، واصبح يصف نفسه منذ ذلك الحين بأنه : " ملكي في السياسة .. كلاسيكي في الادب ، كاثوليكي في الديانة " .. ظنا منه أنه بذلك تتسق مواقفه ومعتقداته في المجالات الرئيسية لحياته ، ولكنه في الحقيقة حمل جميع متناقضات عصره وعبر عنها ، وأدى ذلك الى ان رفضه التقليديون بسبب ما تميز به ابداعه الشعري من ثورية في اسلوب البناء والتعبير الفنيين ورفضه الثوريون أيضا بسبب مواقفه المحافظة من قضايا التقدم التاريخي وإخضاعه الابداع للتراث ورفضه للتفرد الشخصي للمبدع وتمجيده للفكر التأملی المضاد للوضعية والتجريبية .

في عام ١٩١٥ نشر قصيدته الطويلة المهمة الاولى : " أغنية حب . ج . الفريد بروفروك " التي كان قد كتبها في عامي ١٩١٠ - ١٩١١ ، ووصفها الشاعر الامريكي أزرا باوند (أستاذ ذلك الجيل الفذ من الشعراء الانجلو أمريكيين الكبار ؛ ماكلش وسبيندر وأودين وغيرهم) بأنها : " أنموذج لشعر القرن العشرين حقا " .. فهي تستكشف اللاوعي المتقلب والممزق لشخصية مزاجية تعذبها أزمة البحث عن هوية في مناخ - أو سياق - اجتماعي عدائي ، واستخدم إليوت فيها - لأول مرة - أسلوبه المبتكر والصعب : أسلوب تقابل المتعارضات ، والتناقض المفاجئ بين صور غريبة ، ولكن هذا الاسلوب تطور تطورا بالغ العمق في القصيدة الكبرى : " الارض الخراب " التي نشرها إليوت عام ١٩٢٢ (بعد أن راجعها معه أزرا باوند) والتي سرعان ما أصبحت الانموذج المطلق لشعر الحداثة والتي اعتبرت بعد نشرها

النتاج الفنى والشعورى النموذجى لهذا القرن ، والتعبير الكامل - والمنتزاع معاً عن حالة الخواء الروحى والعقائدى المعذبة بعد الحرب العالمية الاولى التى انتهت بالثورة البلشفية وانهيار كل امبراطوريات عصر العقل والتتوير - الفكرية والسياسية ونماذج الفنى ، وبوصفها الاعلان المتكامل عن " قطع الحبل السرى " بين روح الثقافة الغربية ، وميراثها الدينى والفلسفى والجمالى فى وقت واحد . وتنبه النقاد فيما بعد لما احتواه نسيج القصيدة من مقتطفات جاءت من مصادر متنوعة - دينية وأدبية وفلسفية من الغرب ومن الشرق والهند بشكل خاص ومن عالم الانثروبولوجيا جيمس فريزر وزميله جيسى ويتسون واعتبرها بعض النقاد رثاء للحضارة الغربية أو بحثاً ذاتياً عن الايمان والعزاء أو تعبيراً ذاتياً عن الجوع العاطفى والجنسى .. أو كل ذلك فى وقت واحد .

كان إليوت قد نشر بحثه النظرى الاول المهم عام ١٩١٩ بعنوان : " التراث والموهبة الفردية " الذى حدد فيه موقفه المضاد للرومانتيكية (القادمة من القرن الـ ١٩) بتمجيدها لتفرد المخيلة الشخصية للمبدع (ما وصف بأنه الاصاله والجدة) ومطالباتها للمبدع بأن ينفصل تماماً عن التراث ، غير أن إليوت يدافع عن التراث والارتباط به - البديهى والضرورى والذى لا فكاك منه - قائلاً : " إن الحس التاريخى يتضمن إدراكاً لحضور الماضى فى الحاضر ، وليس فقط لماضويته . إن الحس التاريخى يجبر الانسان على أن يكتب مع - وفى إطار - وجود تراث بلاده الادبى كله (منذ هوميرو ..) اضافة الى وجود جيله المعاصر له - متخللاً كيانه نافذا الى نخاع عظامه : وجوداً مترامناً ، يفرضان سوياً نظاماً مترامناً أيضاً : إن الآثار الكبرى الباقية (للتراث) تشكل فيما بينها نظاماً مثالياً يتم تعديلها (فحسب) بدخول الآثار الجديدة (الجديدة بحق) فى وسطها . والنظام القائم يكون مكتملاً قبل وصول الجديد ، ولكن لکن يبقى النظام بعد انضمام ما هو مبتكر جديد ، فلابد أن يتغير النظام كله ، وإن بشكل " طفيف " . وإلى جانب هذه الفكرة عن ثبات " جوهر "

النظام الموروث ، أضاف إليوت فكرته الرئيسية الثانية عن الشعر بوصفه إبداعا غير شخصي ، قائلا أنه : " كلما كان الفنان مكتملا ، كلما أكتمل الانفصال في داخله بين الانسان الذي يعاني وبين العقل الذي يبدع ، والشاعر لا يملك شخصية يريد أن يعبر عنها . ولكنه يملك وسيطا - أو وسيلة - تمتزج فيها الانطباعات والتجارب بطرق فريدة ومفاجئة ، والشعر ليس تنفيسا عن الانفعالات ولكنه هروب منها : ليس تعبيرا عن الشخصية ولكنه هروب منها " .. ثم اضاف إليوت فكرته الرئيسية الثالثة عن المعادل الموضوعي في مقاله المشهور عن مسرحية هاملت لشيكسبير ، فالوسيلة الوحيدة للهروب من الانفعالات والشخصية ، وللتعبير عنها في شكل الفن ، هو العثور على " معادل موضوعي " أى على منظومة من الصور ، أو على موقف ، أو على سلسلة من الاحداث ، التى ستكون هى الصياغة الفنية المعبرة عن ذلك الانفعال بالذات ، والتى بتشكلها لابد أن تنتهى فى التجربة الحسية باستثارة ذلك الانفعال نفسه ، وبذلك وصل إليوت الى فكرته الشاملة عن الفن وعن الابداع الفنى لعصره والذي وصفه بأنه " الكلاسيكية الموضوعية " فى مقابل " الرومانتيكية الذاتية " التى عبرت عن العصر السابق ، عصر سيطرة الانفعالات لا العقل : " إنه الخلاف بين المكتمل والمتجزئ (أو : المتشظى) بين الناضج والفج ، وبين المنتظم والفوضى " .

وبعد اعتناقه الكاثوليكية ، مال إليوت أكثر الى تعريف الكلاسيكية الموضوعية بأنها : " سلطة روحية لا تناقش قائمة خارج الانسان الفرد " ، بينما مال الى تعريف الرومانتيكية بأنها تعبير عن : " الصوت الداخلى " للمبدع .

وفى أعماله الاخيرة ، مثل : " البحث عن آلهة غريبة : بحث أولى فى الهرطقة الحديثة " عام ١٩٣٤ ، وفى : " أفكار عن مجتمع مسيحي " عام ١٩٣٩ ، أصبح إليوت أكثر محافظة ، بل رجعية ومال الى التمييز العرقى (بل العنصرى) بين

الثقافات ، واتضح تأثره القوى بالتيارات الفاشية (والنازية) التى انتشرت فى المجتمعات الغربية فى الثلاثينات (ومعروف أن أزرا باوند صديقه وأستاذه لجأ الى إيطاليا الفاشية وعمل فى جهازها الدعائى فى اثناء الحرب ، ولم ينج من حكم الاعدام بتهمة الخيانة ، بعد الحرب إلا على أساس أنه صار مختلا عقليا) : وبذلك وصل إليوت الى ذروة تناقضه (وهو تناقض كامن فى جذر تيار الحداثة ، فلسفيا واجتماعيا) : التناقض بين تمجيد التحديث المادى والشكلى للابداع والمجتمع كليهما مع اعتماد العقل والتنظيم (التشكلى) العقلانى الواعى والمنضبط قاعدة لمبتكراتها وتطبيقات تلك المبتكرات وبين المزج - غير الواعى - بين النظام وبين الطغيان ، والربط بين التراث وبين النزوع السلفى ، والتفرقة التصاعدية بين الثقافات وأعراق البشر : ولعل هذا الجانب غير العقلانى فى " تراث " إليوت الفكرى (لا الابداعى) هو ما يربط بينه وبين الاتجاه الاعلى صوتا فى تيار ما بعد الحداثة المعاصر .

أما دو ؛ جورج
Amado; Jorje
(١٩٨٩ - ١٩١٢)

أول كتاب الرواية وأدباء وشعراء أمريكا اللاتينية العظام الذين وضعوا ابداع قارتهم الأدبي وتراثها وقضاياها على رأس خريطة الأدب المعاصر منذ أوائل الثلاثينات . ولد في شمال البرازيل لأبوين من المهاجرين البرتغاليين (لذلك لم يلاحظ أن اسم عائلته : أما دو ، تحريف لأسم : أحمد العربى) ولم يكمل دراسته وعمل صحفيا ، ولكنه عاد لدراسة القانون ونشر في عام ١٩٣١ روايته الأولى : بلاد الكرنينال ، ثم رواياته المتتالية : الكاكو عام ٣٣ ، العرق عام ٣٤ .. فأصبح أبرز أدباء جيل الثلاثينات الثورى فى أمريكا اللاتينية ، وأبرز المعبرين عن حياة وثقافة فلاحى بلاده وعمال مزارعها المخلطين من امتزاج الهنود الاصليين والأفارقة وفقراء البرتغال والاسبان .

وفى عام ١٩٣٥ انضم الى جيش التحرير الشعبى - وهو من أوائل الحركات الثورية فى أمريكا اللاتينية . وواصل الكتابة القصصية والروائية ، مبتكرا أسلوب " التقرير القصصى " ليروى بأسلوب أدبى حقائق حياة الفلاحين والثوار وقطاع الطرق ورجال الدين الذين عضدوا الثوار الى أن سحق الجيش البرازيلى الحكومات المدنية والحركات الثورية فهرب أما دو من السجن وذهب الى الأرجنتين ثم الى فرنسا وشرق أوروبا والاتحاد السوفيتى .. وواصل الكتابة عن مجتمعه متحولا الى موضوعات طفولته فى المزرعة : عن ضياع أطفال المولدين والزنوج ، وعن عمال الغابات وعن الفلاحين فى صراعهم ضد عصابات الملاك وضد الجفاف ، واستخدم بجرأة للمرة الأولى الأدب الشعبى - الهندى الأفريقى - وأساطير فلاحى البرازيل فى قصصه فكشف عن العلاقة العضوية بين شعوب أمريكا اللاتينية وشعوب افريقيا

الغربية .. وفي أواخر الخمسينات عاد الى البرازيل لينشر ما كان قد كتبه في المنفى ،
ويساهم في دفع أدب أمريكا اللاتينية الى قمة الأدب الغربى الحديث بروايات :
جابريللا ، بيت البحار"التي أقتبسها بشدة الروائى السورى حنا مينسة فى روايته :
الشراع والعاصفة" ؛ رعاة الليل ، السيدة فلورا وأزواجها ... الخ .

أمين الخولى

(١٨٩٥ - ١٩٦٦)

المفكر

الإسلامى - المصرى - التجديدى الكبير ، وثانى اثنين من تلامذة الأمام محمد عبده (مع الشيخ أحمد أمين) فى حمل مسئولية تجديد العقل الإسلامى و احياء تقاليد الاجتهاد فى اطار الاسس المرجعية التى ارساها أئمة السلف من أهل السنة والجماعة وأيضا فى ضوء المكتسبات المعرفية العلمية والمنهجية الجديدة التى تحققت فى العصر الحديث وذلك من خلال انشغاله بخمسة محاور فكرية ومعرفية رأى أنها المحاور الرئيسية التى يتكون منها فكر الانسان وبها يتطور ؛ محاور : المنهج ؛ والشرعية أو القانون ؛ والتاريخ أو التفكير فى الماضى وتفسيره ؛ واللغة بما هى أو "فى حد ذاتها" كما تتجلى فى النحو والبلاغة وبوصفها الأداة الرئيسية التى يعبر بها الانسان عن معرفته بالعالم وادراكه له وتعامله معه ؛ ثم التعبير عن الذات الانسانية فى شكل "الأدب" بمدلوله الواسع من الشعر إلى الفلسفة .

ولد الشيخ أمين الخولى فى احدى قرى محافظة المنوفية لأسرة من المزارعين ذات علاقة بالعلوم الاسلامية ، وبدأ التعليم فى كتاب القرية وأرسل إلى القاهرة وهو فى السابعة ليعيش عند جده لأمه وهو فقيه أزهرى، ولكن لصغر سنه استحال قبوله فى الأزهر فالتحق بالمدارس الحديثة الحكومية إلى أن التحق فى الخامسة عشرة بمدرسة القضاء الشرعى التى أسسها الامام محمد عبده (ودرس بها وتخرج فيها عدد من كبار رواد التجديد الأصل للفكر الإسلامى الحديث فى مصر ، مثل أحمد أمين وعبد الوهاب عزام وأحمد فرج السنهورى وعبد الحميد العبادى وغيرهم) . وفيها درس مع زملائه العلوم الطبيعية الحديثة والرياضيات واللغة ، مع الفقه والتفسير والأصول والحديث والتوحيد . وقد تخرج عام ١٩٢٠ فعين مدرسا

بنفس المدرسة إلى أن اختير "إماما" لسفارة مصر في روما ، وهناك تعلم الإيطالية وبدأ اكتشافه المباشر للثقافة الغربية ، وبعد ثلاث سنوات نقل إلى المفوضية المصرية في برلين حيث تعلم الألمانية وبعد عام مع الغاء وظيفة الامامة في بعثات مصر الدبلوماسية بالخارج ، عاد إلى التدريس بمدرسة القضاء الشرعي حتى إلغائها عام ١٩٢٨ (أحد أعوام التراجع الحاسمة المؤسفة في تاريخ مصر الحديث) فانتقل إلى جامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) مدرسا بقسم اللغة العربية وأصبح استاذا لكرسي الأدب العربي ، ثم لكرسي الأدب المصري في العصور الإسلامية ووكيلا للكلية. وفي عام ١٩٥٣ ترك الجامعة (لخلافات سياسية) وعين مستشارا لدار الكتب ثم مديرا عاما للثقافة بوزارة المعارف - التي أصبحت فيما بعد وزارة التربية والتعليم، وكانت بذرة وزارة الثقافة فيما بعد) . وفي نفس السنوات تولى التدريس أيضا بكليات الحقوق بجامعة القاهرة وأصول الدين بالأزهر وكلية الآداب بالأسكندرية والمعهد العالي لفن التمثيل المسرحي ومعهد الدراسات العليا بجامعة القاهرة. وقد شارك في شبابه وهو طالب بمدرسة القضاء الشرعي في اشغال ثورة ١٩١٩، ولكنه لم ينضو في أي من الأحزاب السياسية بعد ذلك وتفرغ للعلم ، تدريسا وتأليفًا حتى وفاته . اشتهر أمين الخولي بقلة كتاباته (رغم أهميتها البالغة، منهجيا وفكريا ومعرفيا) وكان يقول أنه مثل سقراط يفضل أن يعيش في تلاميذه وليس في كتبه . ومن أهم مؤلفاته في الأدب واللغة والمنهج .. و: "البلاغة وعلم النفس" عام ١٩٣٩ ، و: "علم النفس الأدبي" عام ١٩٤٤ ثم: "هذا النحو" عام ١٩٣٤ و: "رأي في أبي العلاء" عام ١٩٤٤ و: "فن القول" عام ٤٦ و: "مشكلات حياتنا اللغوية" عام ١٩٥٨ ؛ و: "مناهج التجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب" عام ١٩٦١ ، و: "في التاريخ : الجنديّة الإسلامية ونظمها" عام ١٩٦٧ : "المدنية العربية في صقلية" عام ١٩٢٣ و: "صلة الإسلام باصلاح المسيحية" عام ١٩٣٥ : "الحياة الدينية في مصر" عام ١٩٦١ ، وفي التفسير والفقه والاصول : "مالك ابن أنس ، ترجمة محررة" عام ١٩٥١ في ثلاثة

مجلدات (وأصدر ملخصا لنفس الكتاب عام ١٩٦٢ بعنوان : "مالك: تجارب حياة" مع مقدمة جديدة انتقد فيها طريقة عباس العقاد في كتابة سير حياة أو تراجم الاعلام).. ثم: "المجددون في الاسلام" عام ١٩٦٥، وفيه كتب عن خلفاء (كعمر ابن عبد العزيز) وأئمة الفقهاء (كالشافعي الامام) وكتبه الثلاثة في التفسير تحت عنوان : "من هدى القرآن" وهي : "في أموالهم" ثم : "في الحكم" ثم : "القادة والرسل" عام ١٩٥٢ ؛ كما أن له عددا من المسرحيات (اذ كان مهتما بفن المسرح، وأكد أنه فن يكتمل بالعرض المسرحي، وليس نوعا أدبيا) وأنه فن يعتمد على: "مقارعة الحجة بالحجة وعلى حوار الأفكار" ؛ إضافة إلى عدة عشرات من الأبحاث في مختلف مجالات اهتمامه العلمية والفكرية، وكتب تسع "مقالات" بالغة الأهمية في الطبعة العربية من دائرة المعارف الاسلامية هي المقالات عن مواد: "بلاغة" و "التفسير" و: "سلام" و: "سيرة" و: "شريعة" و: "صالح" و: "صحيح" و: "طلاق" .

ورغم أن أمين الخولي لم يكتب "فلسفته" أو منهجه النظري العام الذي تطوّر عنده على طول حياته العلمية والعملية الحافلة، فإنه يمكن استخلاص الركائز والعلامات الرئيسية لهذا المنهج النظري الذي اثر من خلاله على تلامذته الكبار .

تتلخص هذه الركائز والعلامات الرئيسية لمنهج الخولي النظري في وجود علاقات منطقية وحتمية بين كل من : المعرفة (بوصفها مزيجا من المعلومات والمنهج) وبين التفكير : فالتفكير مستحيل دون كمية من المعلومات، يحدد إدراكها نوع المنهج المستخدم في جمع وتحليل واكتشاف العلاقات بين بعض المعلومات وبعضها ؛ تليها العلاقة المنطقية والحتمية أيضا بين كل من : "التاريخ الحقيقي" والمعرفة (بتوصيفها السابق) والتفكير . فالتاريخ الحقيقي (السياسي الاجتماعي/المعرفي) ليس مجرد وعاء خارجي للتفكير وإنما هو مؤثر حاسم في التفكير ومكون فعال له يتحقق "فعل التفكير" به ومن خلاله وليس فقط "قسي داخله" .

وتأتى بعد ذلك العلاقة بين كل من "العارف" و "معرفة" و "تفكيره": فالعنصر
الشخصى (النفسى والفسىولوجى والاجتماعى والتعليمى.. الخ) يحدد كمية ونوع ما
يمكن أن يتحصل عليه العارف من معرفة ونوع تفاعله معها ومع ظروف التاريخ
الحقيقى (يخضع لها أو لا قبل أن يتجاوزها).. وعلى ذلك فقد رأى أمين الخولى
ضرورة إعادة النظر فيما أنجزه السلف الصالح من الأئمة (الخلفاء والفقهاء
واللغويون والأدباء والمؤرخون) أو ما أنجزته الحضارة فى مجملها وهو ما فعله فى
علم التفسير والفقہ بكتاباته عن الامامین مالك والشافعى، وتفسير الباقلانى وفقهه، وفى
كتبه الثلاثة فى التفسير: "من هدى القرآن"؛ فقد كان الهدف هو الاهتداء بمنهجهم
وليس بما عرفوه ولا بتفسيراتهم أو فتاواهم، فتلك قامت على حدود المعلومات
المتاحة لهم والمناهج السائدة أيامهم وظروفهم التاريخية التى: "تجاوزوها بفضل
منهج يتبصر بمصالح الأمة. ومن الممكن من الناحية الفلسفية أن يكون أمين الخولى
مؤسسا للاتجاهات النسبية التاريخية والتأويلية فى الفكر المصرى والعربى
المعاصر .

أندريتش ؛ إيفو
ANDRIC; IVO
(١٨٩٢ - ١٩٧٥)

أشهر

الادباء المحدثين فى يوجوسلافيا (قبل تفككها عام ١٩٩٢) منذ تأسيس المملكة - ثم الجمهورية اليوجوسلافية عقب الحرب العالمية الاولى . يرجع أصله الى اقليم ، ثم مملكة الصرب ، درس فى سراييفو وفيينا وكراكو وجراز ، واندمج فى العمل السياسى فى صباه وانضم الى جمعية (صربيا الفتاة) الفوضوية التى كانت مسئولة عن قتل ولى عهد النمسا فى سراييفو ومن ثم اشعال الحرب العالمية الاولى عام ١٩١٤ . وبعد الحرب وتأسيس المملكة اليوجوسلافية ؛ انغمس فى الحياة الادبية فى زغرب ثم دخل السلك الدبلوماسى حتى اصبحت سفيراً للمملكة فى برلين عام ١٩٣٩ ، وكان ميالا الى تعاون المملكة مع النظام النازى الألمانى ، الامر الذى رفضه الديمقراطيون اليوجوسلاف - الذين كانوا يسيطرون على الحكومة ويرفضون تعاون بلادهم مع النظامين النازى والفاشى أثناء الحرب، فاستقال ، وظل منعزلاً ، أما فى بلجراد وانتقل الى مسقط رأسه - ترافنيك بالقرب من سراييفو - عاصمة البوسنة . ونشر أثناء الحرب العالمية الثانية - وتحت الاحتلال الايطالى الالمانى - ثم الالمانى - عدة كتب تضم مقالات وقصصاً قصيرة . وفى عام ١٩٤٥ - أى عام تحرير بلاده ، نشر الروايات الثلاث التى أذاعت شهرته فى الغرب : قصة من البوسنة ؛ جسر على نهر درينا ؛ وأخيراً : امرأة من سراييفو ؛ وكلها عن المقاومة اليوجوسلافية ضد الاتسراك العثمانيين ؛ أو ضد النمساويين فى القرن السابق - ولم يعرف له عمل كبير ضد الاحتلال النازى . وفاز بجائزة نوبل للأدب عام ١٩٦١ فى المرحلة التى سعت فيها المؤسسات الغربية - فى أوروبا والولايات المتحدة - الى عقد مصالحة مع " اليمين " الالمانى من

ناحية ومع النزعات القومية المعادية للشيوعية فى أوروبا الشرقية من ناحية ثانية .
وكان فى عام ١٩٥٤ قد نشر روايته الاخيرة الكبرى : فناء الشيطان (بكسر فاء :
فناء) والتي تعتبر فى الغرب أفضل أعماله ؛ وبعد فوزه بالجائزة - الدولية -
اشتهرت له فى مصر والعالم العربى رواية : جسر على نهر درينا فقط . وبعد موته
نشرت له عدة مجموعات من المقالات والقصص القصيرة ؛ وقد تضاعف الاهتمام
الادبى به بعد فترة قصيرة من منحه الجائزة ؛ وتتركز البحوث حوله فى تعبيره عن
رفضه انتماء بلاده للشرق وتفضيلها الانتماء للغرب ، وتركيزه على المشاعر
القومية - الفاشية أحيانا - دون اهتمام بقيم الديمقراطية والفردية ، وتعبيره عن "
عبثية الحياة " الفردية غالبا .

أنطونيوني ؛ ميكلائانجلو
Antonioni; Michelangelo
(١٩١٢ -)

مخرج

وناقذ وكاتب نظرى سينمائى إيطالى ، ويعد احد أوائل وكبار رواد المنظور الواقعى النفسى (وما سى بالواقعية الجديدة) والذى انتقل من الشعر والفنون التشكيلية (الفرنسيين والانجليزيين) الى السينما الايطالية ثم الى الدراما المسرحية فى كل الاقاليم الثقافية الغربية (بما فيها شرق أوروبا) وأثرت تأثيرا عميقا فى أساليب ورؤى كتاب الرواية والقصة وساهمت فى توسيع المنظورات النقدية لتيارات البنيوية المختلفة (من ليفى ستروس حتى فوكو) . فى الثلاثينات كان أنطونيوني مساعدا للمخرج كارنيه ، وتأثر بالماركسية والواقعية التقليدية . وفى الأربعينات ارتبط بمدرسة الواقعية الجديدة الايطالية ؛ وفى عام ١٩٥٠ قدم فيلم : "السجل التاريخى لقصة حب" والذى اعتبره كل كتاب الدراما العبثية (اللا معقول) والرواية الجديدة فى فرنسا - ثم فى المانيا الغربية وايطاليا - البداية الحقيقية لخلق الاسلوب السردى الملائم للرؤية الجديدة فى فنون - وآداب - النصف الثانى من القرن العشرين : الرؤية التى تجعل الانسان فى خارج الزمان - والتاريخ والمجتمع ، فلا تنمو الشخصية الفنية ، ولا تتطور الاحداث ، وانما تدور وتعود للدوران فى تكرارية منتظمة ، تتعدد بها جوانب الحقيقة الواحدة ، لكن دون أن تنمو او تتطور أية حقيقة ، وحيث تتحاشى الشخصيات الدخول فى علاقات حميمة وتقع المأساة اذا تعمقت العلاقة أكثر من اللازم ، وحيث تصبح اللغة حاجزا بين العوالم الداخلية للناس لا وسيلة للتواصل ، وحيث تبدو الوجوه الانسانية كالأقنعة . ورغم اهتمامه بالجانب الاجتماعى والسياسى ، فقد اهتم أكثر بالجوانب النفسية والخلقية والفكرية ، حيث أصبحت كلها اجزاء من "الواقع الانسانى" . ولكن أهم ما أثر به على الادب

الدرامى والروائى وربما على : "الحساسية" الفنية لحقبة نهايات القرن العشرين
يكمن فى "تفكيك" البناء التقليدى المتماسك والواصل الى ذروة حادة ، واستخدام بناء
غير متماسك لا يحكى وإنما يصور ما حدث وذلك من خلال ثلاثيته الفيلمية
المشهورة : "المغامرة" عام ١٩٦٠ ثم : "الليل" عام ١٩٦١ ، ثم "كسوف الشمس"
عام ١٩٦٢ حيث انتقل التركيز من الضغوط الاجتماعية الخارجية على الإنسان والتي
تقتضى بناء فنياً متماسكاً وواضحاً ومنطقياً حسب رؤية الواقعية التقليدية ، إلى
التركيز على الضغوط النفسية الداخلية واحباطات الإنسان المعاصر فى الحب
والحرية والتوازن والتحقق الذاتى والتواصل مع الآخرين ، وهى رؤية تماشت مع
البناء الفنى المفكك ومع توظيف الصمت - لا الكلام - مع الصورة فى التعبير عن
أفكار الشخصيات الباطنية وغير المترابطة ، وتأكيد الرؤية أكثر - وأساليب
التعبير عنها - فوصلت إلى قضية التمزق الخلقى والمعنوى للإنسان الغربى -
وذلك فى أفلام : الصحراء الحمراء عام ١٩٦٤ ، ثم : انفجار عام ١٩٦٦ ثم :
نقطة زابرينسكى عام ١٩٦٨ فى مواكبة لتمرد أجيال الشباب وثوراتهم خلال
الستينات .

أوبنهايمر ؛ جوليوس

Oppenheimer; Julius

(١٩٠٤ - ١٩٦٧)

أحد أشهر علماء الفيزياء النووية الامريكيين وفى العالم ، ورغم مساهماته العلمية الخالصة المهمة ، فقد اشتهر أكثر لأنه كان المدير " العام " لمشروع لوس ألاموس لصنع القنبلة الذرية الامريكية (الاولى فى العالم كما هو معروف) وتجربتها ، ثم التأكيد بصلاحياتها للإستخدام ، وأستمرت شهرته بعد ١٩٤٦ لأنه أصبح مسؤولا رسميا فى الحكومة الامريكية عن تطوير دراسات الفيزياء النووية وتطبيقاتها العسكرية . درس أوبنهايمر فى جامعة هافارد وسافر إلى أوروبا - الدنمارك وألمانيا - فى ذروة " ثورة نظرية الكم " التى تعاملت مع البناء الداخلى للذرة وسعت الى كشف مكونات ذلك البناء وقوانين حركتها وإمكانيات التحكم فيها ؛ وأثناء عمله مع ماكس بورن فى جامعة جوتينجن الألمانية تمكن من تطوير جزء مهم أساسى من نظرية الكم (عرف بعد ذلك باسم : منهج بورن وأوبنهايمر) يتعلق بكيفية التعامل مع درجات تحرر الجزيئات الألكترونية فى حركتها الدائرية الترددية حول النواة داخل الذرة ؛ وعاد من أوروبا بعد أربع سنوات عام ١٩٢٩ ليكرس وقته للتدريس فى كل من جامعة بيركلى ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا .

و يقول رودلف بيرلس - الفيزيائى الألمانى الكبير - إن أوبنهايمر كتب فى هذه الفترة عددا من الابحاث يمكن اعتبارها سجلا لكل ما هو مهم فى الفيزياء المعاصرة أيامها ، ولكنه توقف عن التدريس عام ١٩٤١ ، لكى يتولى - منذ أوائل ١٩٤٢ ، مسؤولية صنع سلاح نووى أمريكى ، و أقترح أن يتركز العمل فى معمل واحد ، وأختار معمل لوس ألاموس الذى أصبح مديره ومدير المشروع - علميا وإداريا ؛ ورأس أوبنهايمر اللجنة العلمية الاستشارية - التى أيدت أستخدام القنبلة ضد اليابان -

لرئيس الامريكى ترومان . وبعد الحرب أنضم أوبنهايمر الى اللجنة الحكومية اتى وضعت تقرير : " أتشيسون ليلنال " الخاص بالدعوة الى فرض سيطرة دولية على إنتشار تكنولوجيا الطاقة النووية ثم تولى رئاسة اللجنة الاستشارية لهيئة الطاقة النووية الأمريكية من عام ١٩٤٦ الى ١٩٥٢ .

وفى عام ١٩٤٩ رأس أيضا اللجنة التى أوصت بألا تقوم أمريكا بتطوير القنبلة الهيدروجينية ؛ و لكنه فى الوقت ذاته ومنذ عام ١٩٤٧ أقترح إنشاء معهد الدراسات المتقدمة فى برينستون ، وتولى إدارته - وهو المعهد الذى ضم نحو أربعين من أكبر علماء العالم أيامها (والذى دعى للمحاضرة فيه العالم المصرى الكبير الراحل على مصطفى مشرف - حول معادلاته التى حل فيها عدة مشاكل رياضية فى ميكانيكا الكم) . ورغم كل " خدماته " الهائلة للدولة امريكية - علميا وعسكريا - فقد اتهمته لجنة التحقيقات فى مجلس الشيوخ بعدم الولاء لأمريكا وسحبت " ترخيص الأمن " الخاص به بسبب معارضته لصنع القنبلة الهيدروجينية ؛ ورغم أن هيئة التحقيق التى مثل أمامها أوبنهايمر بناء على طلبه برأت ساحته من عدم الولاء لوطنه إلا أن اللجنة نفسها وجهت اليه اللوم لعدم حماسه لصنع القنبلة الهيدروجينية ، وقررت لجنة الطاقة النووية الأمريكية سحب ترخيص الأمن نهائيا على أساس " اختلال فى الشخصية " الامر الذى أدى الى انقسام طويل بين العلماء الامريكيين ، ولكن اللجنة عادت فمنحته " جائزة فيرمى " عام ١٩٦٣ كنوع من الترضية .

أورتيجا ؛ خوزيه

Ortega; Jose

(١٨٨٣ - ١٩٥٥)

أحد أكبر الفلاسفة والنقاد الاجتماعيين ، الوطنيين والديمقراطيين الأسبان في هذا القرن ، ومن أكثرهم نشاطا ، قبل عصر فرانكو ، وفي أثنائه . ورغم أنه كان في بداية حياته العملية أستاذا للفلسفة الميتافيزيقية - التي يفترض أنها لا تفكر في " الواقع " ولا تهتم به فقد كان أيضا من أقوى معارضي ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا " ١٩٢٣ - ١٩٣٠ " ؛ وفي سنوات الحرب الأهلية (بين فاشية فرانكو والجمهوريين) غادر أسبانيا ، ورفض تأييد أى من الجانبين في الحرب ثم رفض أية مناصب أكاديمية أو سياسية في ظل ديكتاتورية فرانكو ؛ ولكنه عاد الى وطنه عام ١٩٤٨ ، وأنشأ مؤسسة مستقلة للدراسات الاجتماعية باسم : " معهد الانسانيات " في مدريد وأصدر مجلة : ريفستادى أوكسيدنت (مجلة الغرب) التي لعبت دورا مهما في إشاعة الفكر الاجتماعى والسياسى والفلسفى النقدى في أسبانيا. وعلى المستوى الفلسفى اهتم أورتيجا بالحياة الروحية والفكرية للانسان الفرد باعتبار أن لكل انسان " مشروع الحيوى " الذى يعيشه في اطار ظروف تاريخية محددة تمثل بالنسبة له " الحقيقة الأساسية " ؛ وقال أنه على الانسان أن يعيش وفقا لهذه الحقيقة ، يقبلها أو يرفضها ولكن مواقفه تتحدد بالنسبة لها لا لغيرها في الزمان ولا في المكان ، حتى لا يفقد سره لا بالحقيقة ولا بنفسه . وقال أن الثقافة ، تكوين اجتماعى مستقل عن الافراد ، ولكنها تطرح عليهم مشاكل يتعين على كل جيل أن يحلها بطريقته ، ولكن طريقة حل كل جيل لهذه المشاكل ، تطرح مشاكل جديدة على الجيل التالي ، وبذلك يكتسب التاريخ عنده بنية دراماتيكية ، تخلص من الحتمية .

أورويل ؛ جورج

Orwell; George

(١٩٥٠ - ١٩٠٣)

الكاتب والروائي البريطاني ، واسمه الاصلى : إريك آرثر بلير ، ولكنه
إختار إسم : جورج أورويل عندما قرر أن " يولد من جديد " بعد عام
١٩٢٧ - حين أعلن أنه قرر أن يرفض طبقته و مهنته (رجل بوليس فى بورما
البريطانية وينتمى للطبقة الوسطى) وأن يبدأ حياته بوصفه فقيرا ينتمى للفقراء . ورغم
انتمائه للفكر الاشتراكي فقد كان من أوائل المفكرين السياسيين التقدميين الذين
اكتشفوا بشاعة الأسلوب الذى تحققت به الاشتراكية السوفيتية الى الدرجة التى
جعلتها معادية لمبادئ الاشتراكية نفسها . وفى كتابيه : الطريق الى بير (١٩٣٧)
و: الثناء على قطالونيا (١٩٣٨) أبدى قدرا هائلا من الامانة بدفاعه العظيم عن
المثل العليا للعدل الاجتماعى والحرية السياسية والغاء القهر والاستغلال ، ونقده
المزير للديكتاتورية التى يمارسها " الثوريون " وقسوتهم اللا إنسانية . وفى روايته
للحرب الأهلية الأسبانية صور عظمة المثل الجمهورى وصحته دون أن يتجاهل
تناقضات الجمهوريين وخياناتهم لقضيتهم . وفى نهاية الحرب العالمية الثانية كان قد
أصبح معاديا للماركسية ، ولكنه كتب عن الارتباط الجوهرى بين الاشتراكية
والثورة وبين الثورة والطغيان . ورغم انشغاله بالكتابة السياسية فقد نشر ثلاثة
روايات ، برر كتابته لها بأن استيعابه العاطفى لبعض التجارب ورغبته فى تسجيلها
يحتم أن يضعها وراء قناع الرواية . وهى روايات : أيام فى بورما (٣٤) و: مزرعة
الحيوانات (١٩٤٥) وهى رواية ساخرة انتقدت الستالينية أساسا تقوم على فكرة
حتمية تعرض كل مثل ثورى أعلى للخيانة ، وبذلك تتجاوز - بالحس المأساوى -
مجرد القول بأن " التطبيق الستالينى " كان المسئول عن بشاعة التطبيق الاشتراكي .

ولكن رواية : "١٩٨٤" التي كشف فيها مأساة البشر تحت وطأة أى حكم شمولي - يحكمه شخص واحد مريض نفسيا ويعبد ذاته ويرغم مجتمعه على عبادته تقريبا ، هي الرواية التي خلدتها ، وحررتة هو شخصا من تهمة الخيانة لمثله الاعلى ، وجعلته أحد بناء مثل أعلى جديد للحلم الانساني بالحرية والعدل ، وللمأساة التي يجب أن تمر بها الثورة .

أوزو ؛ ياسيجيرو

Ozu; Yasujiru

(١٩٠٣ - ١٩٦٣)

المؤلف

والمخرج السينمائي الياباني الكبير ، ومؤسس التيار "الواقعي الاجتماعي الاخلاقي" في الثقافة اليابانية المعاصرة ، بتركيزه على قضايا الواقع الاجتماعي المباشر في بلاده في عصر ما بعد الثورة الصناعية وانتشار التعليم والهجرة الى المدن وتطور الريف وظهور الفجوة الواسعة بين الاجيال وتفكك الاسر القبلية الكبيرة والتعرض للثقافات الاجنبية من خلال السينما والصحافة ثم التليفزيون .. تأثر به جيلان متتاليان من المبدعين الفنيين والادباء وكتاب الدراما والنقاد وعلماء الاجتماع في اليابان ، وانتقل تأثيره بقوة الى الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا قبيل الحرب العالمية الثانية ، وتزايد هذا التأثير بعدها . لم يتجه الى الاعمال التاريخية كما فعل زميله وتلميذه كيروساوا ، ولكنه ظل ملتزما بالجو والواقع اليابانيين المحليين الحداثيين والمعاصرين ، في المدن والريف ، وخصوصا الحياة العائلية في أوساط الفئات الوسطى بما تتضمنه أساسا من علاقات معقدة وحساسة بين الرجال والنساء ، وبين الاجيال . ومن خلال أعماله أمكن للنقاد والمفكرين الاجتماعيين أن يشعروا بأهمية " الصورة " التي نقلها في أفلامه لكل من قضايا الواقع الاجتماعي (الثقافي والقانوني والاخلاقي) الياباني ، والشخصية اليابانية وتكوينها النفسي وما لحق بهما من تغير - أو تطور - منذ أواخر القرن الماضي ، والعلاقات بين الاجيال في البيئتين الريفية والحضرية ، وذلك منذ أول أفلامه في العشرينات والثلاثينات . وقد واصل انتاج الافلام الصامتة حتى منتصف الثلاثينات ، ومع انتاجه أول فيلم ناطق له (فيلم : الابن الوحيد - ٣٦) أكتملت ملامح مدرسته والنوع الفني الذي التزم به (واطلق عليه أحد النقاد الأمريكيين اسم : تشيكوف

اليابانى السينمائى) ؛ وتميز أسلوبه الفنى بالبساطة وعدم المظهرية ، وحركة ضئيلة للكاميرا وولع بتجسيد الشخصية باللقطات القريبة خصوصا مع جعل الكاميرا فى مستوى قريب من الارض أى فى ارتفاع الشخص اليابانى العادى الجالس على وسادة أو على حصير فوق الارض مباشرة . ومنذ الاربعينات أرتبط بالكاتب الدرامى كرجو نوجا الذى كتب كل سيناريوهاتة بعد ذلك ، وعندما عرض فيلمه : "حكاية من طوكيو" عام ١٩٥٣ انشغلت به الدوائر الفنية والثقافية فى الغرب . ورغم نظرتة التقليدية نسبيا الى القضايا الاجتماعية والعائلية ، فقد كان يبحر دائما الى الاجيال الجديدة وضرورة ادراك التغير الاجتماعى واتجاهه حتى يمكن الحفاظ على "تماسك " الاسرة والمجتمع .

أوستين ؛ جون لانجشو

Austin, John Langshaw

(١٩١١ - ١٩٦٠)

فيلسوف

اللغة ، الوضعى البريطانى الكبير رغم أنه - بحكم المنصب قام بتدريس الفلسفة الاخلاقية منذ تخرجه وأصبح أستاذا لفلسفة الاخلاق بجامعة أوكسفورد حيث تعلم ولكنه كان قد حصل على درجة الدكتوراه فى فلسفة اللغة عام ١٩٥٢ . ورغم أنه مات فى سن صغير - وكان فى ذروة نشاطه - فإنه كان بشكل عملى " زعيم " مدرسة أوكسفورد الفلسفية - اللغوية الوضعية - التى سيطرت على الفكر الانجلو - أمريكى منذ منتصف الخمسينات حتى منتصف السبعينات بفضل أوستين مع عدد محدود من أساتذة المدرسة نفسها (رايل وآيير .. الخ) . ورغم أنه لم ينشر فى حياته سوى عدد ضئيل من البحوث والمقالات (جمعت بعد وفاته تحت عنوان : الاوراق الفلسفية - أوكسفورد فى ١٩٦١) فإن نشاطه الذهنى ووضوح فكره وتعبيره وجدة نظريته " العملية " القائمة على رصد الحقائق وإخضاع " الفكرة للواقع الفعلى " كانت هى الصفات - والملكات التى كفلت له زعامة هذه المدرسة الفلسفية ذات المكانة الرفيعة فى فكر القرن العشرين . وفى " مكان " المركز من فلسفة أوستين تتجلى فكرة أن الصدام المحير بين الفرضيات الفلسفية وبين المعتقدات الشائعة بين الناس يرجع الى سوء فهم اللغة السائدة التى يستخدمها كل من " الفلاسفة " و " الناس " . ورغم أن هذه الفكرة نفسها شاركه فيها عدد من أبرز فلاسفة المدرسة ذاتها (مثل فتجنشتاين ورايل) فإن أوستين وصل بها الى آفاق لم تخطر لزملائه ببال ، بفضل تحرره المنهجى ولكن مع دقته فى الوقت ذاته - فى التعامل مع المعجم الذى جمع بين كل من المفردات والتراكيب والدلالات - وتواريخها وتطوراتها لكل من اللغة المكتوبة - أو الرسمية - والمنطوقة - فى غالبية

البلدان الناطقة بالانجليزية فى عصره . وربما كانت أهم ثمار فكره - فلسفيا وعمليا - هجومه الذكى ، واللاذع على فكرة - مضادة - تقول بأن كل ما ندركه ليس سوى أفكارنا وأحاسيسنا نحن وهو الهجوم الذى شنّه فى مقاله الطويل المشهور : "الاحساس والقدرة على الحس" الذى نشر مستقلا عام ١٩٦٢ ، إضافة الى تمييزه الواضح بين الالفاظ " الادائية " والالفاظ " الاثباتية " أو التأكيدية (النوع الاول هى الالفاظ التى تعبر عن فعل شئ أو أنجازه مثل : يصلى أو يشرب ، والنوع الثانى هو الذى ينقل معلومة ، مثل تمطر أو ينضج) وذلك فى الدراسة المنشورة فى الأوراق الفلسفية تحت عنوان : " كيف نصنع الاشياء بالكلمات " . وفى مقال آخر بالغ الاهمية ، ناقش العلاقات بين : " الحقيقة والادعاء والاعذار المختلفة " الشائعة فى اللغة (مكتوبة ومنطوقة ، وعلاقتها بكل من البنية الاخلاقية للمجتمع وبنيتة الفكرية المتشابكتين - مع بنى أخرى عديدة - فى البناء الثقافى الكلى للمجتمع واللغة يالتالى) . وفى هذا المقال ، أطلق أوستين اسم : " الاشكال الثقافية " للحياة ، على نفس ما أسماه فيتجنشتاين بـ : " الألعاب اللغوية " وقال إن للفلسفة وظيفة علاجية بالنسبة للغة ، وهى شفاؤها من ميلها الى التجريد والى إثارة التنافر بين الحقائق الفعلية للواقع وبين الافكار أو التصورات الشائعة لدى الناس عن تلك الحقائق بسبب صياغة مفردات وتراكيب ذات دلالة بعيدة عن الحقيقة ، ولعل هذا هو ما دعا أوستين الى ان يطلق على فلسفته اسم : فلسفة اللغة العادية . وقال فى مقال تحت نفس ذلك العنوان : " إن مخزون الكلمات الذى نملكه بالفعل ، يجسد كل ظلال الدلالات والمعانى ، وكل ما بينها من فروق ، التى رأى البشر أنها تستحق أن تصاغ وأن تسجل باللغة ، وذلك عبر السنين والقرون التى عاشتها أجيال عديدة : ومن المؤكد أن تلك الكلمات جديرة بأن تكون أكثر عددا ، وأكثر معقولية وأكثر دقة من أى كلمات يمكن أن نفكر فيها - أنا أو أنت - ونحن نجلس على مقاعدنا الوثيرة أصيل يوم لطيف " . وقد وجه لهذا الرأى نقد جدير بالاحترام والتسجيل ، يقول بأن فكرة أوستين عن استخدام

اللغة العادية والاكتفاء بها ، يمكن أن يساعد على تسجيل (ويؤدي الى تقديس)
الحكمة الشعبية ولكنه لن يساعد على تطور الخطاب الفكري (والفلسفي) الذي
يحتاجه العلم والفكر الاكثر تطورا وقدرة على معالجة القضايا المركبة التي
يتناولها - بالضرورة كل من العلم والفكر .

أويرباخ ؛ إيريك

Auerbach; Erick

(١٨٩٢ - ١٩٥٧)

أدب البناء الكبار للنظرية الأدبية الحديثة ، ولعلم التاريخ الاجتماعي والحضارى للثقافة . ولد فى برلين ، وتعلم فى جامعتها حيث أنهى بها دراسة القانون واستعد للاشتغال بالمحاماة ولكنه توجه الى جامعة هايدلبرج وحصل منها - عام ١٩١٣ - على الدكتوراه فى القانون . وبعد أداء الخدمة العسكرية أثناء الحرب الاولى ، حصل من جامعة جرينسفالد على دكتوراه أخرى فى فقه اللغة ، متخصصا فى اللغة الرومانسية القديمة ، وفى موضوع الفن الحكائى فى قصص عصر النهضة الباكورة فى فرنسا وإيطاليا . حصل بعد ذلك على وظيفة فى مكتبة بروسيا فى برلين وواصل عمله فى مجال نقد اللغة وتطبيق مناهجه فى تحليل النصوص الأدبية المكتوبة باللغة الرومانسية وفى هذه الفترة أيضا قام بترجمة كتابين لفيكو - فيلسوف التاريخ والحضارة الايطالى : " العلم الجديد " و : " دانتي شاعر العالم الدنيوى " ، وحصل بعد ذلك على كرسى أستاذية فقه اللغة فى جامعة ماربورج . وعندما طرده النازيون عام ١٩٣٥ قبل منصبا للتدريس فى جامعة " الذى Mimesis إستمبول بتركيا ، وهناك وضع الشكل الاول لكتابه الكبير : " المحاكاة أعاد كتابته بين عامى ١٩٤٧ و ١٩٥٠ حين عمل - ثم استقر فى الولايات المتحدة ، أستاذًا لفقه اللغة فى جامعة ييل . ومات فى نيوهافن بولاية كونيتيكت بعد صدور كتابه الضخم : " المحاكاة : عرض الحقيقة فى الأدب الغربى " الذى نشره فى برن بسويسرا بالالمانية عام ١٩٤٦ وأشرف على ترجمته للإنجليزية فى برينستون عام ١٩٥٣ . ويعد هذا الكتاب من أفضل أعمال الادب المقارن حتى الآن ؛ من حيث تمكنه من ربط نظرية الادب ، والنظرية الواقعية العامة ، بتاريخ الثقافة من زاوية تصورات الناس المتغيرة باستمرار عن

الواقع الحقيقي وانعكاس " نوع التصور " المعين فى كل ثقافة أو عصر فى الادب .
وقد تمتع أويرباخ بقدرة فائقة على التمييز فى الاعمال الادبية بين المحدد أو الخاص ،
وبين العام أو المشترك - من الظواهر والسلوكيات والقضايا والاساليب والابنية
الفنية والرؤى ؛ كما استخدم ثروة معرفية هائلة بالنصوص الادبية - من ملاحم
الاغريق فى القرن-الـ١٢ قبل الميلاد الى روايات تيار الوعى فى القرن العشرين ،
وطبق عليها منهاجا تحليليا مزج فيه بين فقه اللغة والتفسير والتحليل الاسلوبى
والتاريخ الحضارى والاجتماعى والثقافى ، لكى يصل الى ما أسماه : التاريخ
الداخلى للثقافة ، مستخلصا من الادب الذى انعكس فيه - وليس عليه - هذا
التاريخ . وأبرز أويرباخ - فى هذا التاريخ الداخلى للثقافة - ما يتضمنه أساسا من
مواقف للبشر ازاء العالم الواقعى - عالم الظواهر الحقيقية - فى كل مكان أو زمان
بعينهما ، مستكشفا نوع " المعرفة " الواعية أو غير الواعية التى تحكم هذا الموقف .
ويعد أويرباخ أحد تلامذة هيجل العظام ، جنبا الى جنب تأثره بكل من ماركس
ولوكاتش ونييتشه ولكنه يتميز عنهم بحساسيته الرومانتيكية القوية ازاء
ما هو " إنسانى " بعكس حساسية نييتشه ازاء ما هو متعال على الانسان .. ولكنه
يغوص فى الوعى الحديث بإيمانه بأن " القيم " الادبية أو غير الادبية — هى قيم
تاريخية متغيرة مع العصر والمجتمع مما يجعله من بناء نظرية " نسبية " الثقافة
وتحولها الابدى .

أيزنشتاين ؛ سيرجى

Eisenstein; Sergi

(١٨٩٨ - ١٩٤٨)

المخرج

والمنظر السينمائى الروسى الكبير ، وأحد المخرجين السينمائيين القلائل الذين استطاعوا أن يقدموا أعمالا سينمائية يمكن أن توصف بأنها " فن " حقيقى وخالص ، بمعنى انها لا تحتوى على أية ثرثرة ، ولا أى " فائض " من لغة التعبير الفنية . وهو من جيل المخرجين الأمريكيين المشهورين ألفريد هيتشكوك وجون فورد ولكن وفاته المبكرة تجعله يبدو من جيل أقدم . امتلأت شخصيته وعقليته بتناقضات فريدة . ولكن ذهنه المبدع إحتواها وتحكم فيها ، ووظفها لخدمة حساسيته الفنية الخصيبة . فهو بورجوازي يحب الاناقة والطعام والراحة ، ولكنه أصبح ثوريا متطرفا ، وهو ماركسى لينينى ماضى العقيدة ولكنه كثير التشاؤم ويؤمن بخرافات لعنة القطط السوداء ونحس يوم الجمعة والسير تحت السلام المتحركة ، وهو مهندس بحكم التعليم ولكنه عاشق للفن المنطلق الرفيع ، وهو مثقف ثقافة كان يمكن أن تعزله عن الناس ولكنه احترف صنع الافلام التى تجتذب جماهير البسطاء ، وهو أحد رواد حركة المستقبلين الفنية فى روسيا قبل ثورة ١٩١٧ ، ولكنه وبدوافع الوطنية وبغض التدخل الاجنبى اختار البلشفية ، نقيض المستقبلية . ترك سبعة أفلام روائية ، أولها : الاضراب عام ١٩٢٤ الذى اعتبره النقاد فورا فاتحة عصر سينمائى وبداية لغة فنية جديدة ، بتوظيفه لغة المسرح الاحتفالى السوفيتى فى السينما ، وفى العام التالى قدم رائعته : المدمرة بوتسكين الذى لا يزال له تأثيره على كثيرين من مخرجى السينما الى الآن ، خاصة بحركة الكاميرا الدائبة وتحريك الجموع والمزج بين المواقف الفردية والجماعية لتوليد أحاسيس متناقضة باستمرار ؛ وله ايضا من الافلام الهامة فنيا - أكثر منها جماهيريا - فيلم : أكتوبر (١٩٢٧) الذى مثل فيه

أحداث الثورة الدامية و: الخط العام (١٩٢٩) وهو فيلم نقدي ساخر عن برنامج إقامة المزارع الجماعية ، وكلها من الافلام الصامتة . وأول أفلامه الناطقة كان : ألكساندر نيفسكى وهو فيلم عن انتصار الروس على الفرسان التيوتون الألمان (١٩٣٨) ، والجزءان الأولان من ثلاثية : إيفان الرهيب . وصف نفسه فى مذكراته إنه: مجموعة متناقضات ؛ وأنه إبن لكل من الثورة الروسية البلشفية والمخرج الأمريكى الكبير ديفيد جريفيث (المؤسس الحقيقى للسينما الروائية الطويلة) . فى بداية شبابه أنغمس فى النشاط الفنى المحموم والتجديدى والمتقلب الذى صحب نشوب الثورة البلشفية وشارك فيه فنانون من كل المجالات ومن تيارات عديدة ؛ وانشغل لمدة قصيرة بالمسرح حيث رأى أن وظيفة الدراما ، ليس مجرد " قصص الحكايات " وتجسيدها فى مواجهات بين شخصيات مقنعة من الناحية النفسية ؛ وإنما - وقبل كل شئ - معالجة موضوعات وقضايا عصره ومجتمعه الكبرى من خلال صور متحركة متماسكة يتحقق تماسكها بتفاعل عناصر الايقاع والتكوين الشكلى مع عناصر المعنى الذهنى لتوليد "إحساس" ينبثق من تطور إدراك المتفرج للدلالة العامة للدراما ؛ سواء كانت فى قالب مسرحى أو سينمائى (مستخدما ما أصبح يعرف باسم : المونتاج الذهنى) . ورغم تدهور صحته فى سنواته الاخيرة فقد واصل العمل والاصطدام دائما بالبيريورقراطية الايديولوجية السوفيتية التى حظرت الجزء الثانى من " إيفان الرهيب " لمدة ١٢ سنة وقامت بتدمير تجهيزاته لتصوير الجزء الثالث؛ وامتألت سنواته الاخيرة أيضا بمعارك مع منتجين آخرين - غير السلطات السوفيتية من كبار منتجى هوليوود ، الى الهواة المعجبين (مثل الروائى الأمريكى أيتون سينكلير الذى قدم تمويلا لفيلم : تحيا المكسيك - ثم سحبه) . وترك أيزنشتاين عدة كتب نظرية فى الفن السينمائى ، أشهرها : " الحس الفيلمى " و: " قالب الفيلم " و: " مذكرات مخرج سينمائى " : " مقالات عن الفيلم " وكتابات مليئة بالاشارات المرجعية فى الأدب والتاريخ والفلسفة وعلم الجمال واللغة وعلم النفس تمور بأفكاره الأصلية -

والمتناقضة أيضا - حول : " اللغة السينمائية " والمونتاج ودوره في بناء كل من النسيج والايقاع الفيلمين والدلالة الكلية ، والعلاقة بين الصورة والصوت ؛ وهى أفكار ما تزال محتفظة بقيمتها الفنية والعملية الى الآن لم يتجاوزها أحد ممن كتبوا عن نظرية وجماليات السينما ، فى القرن العشرين .

إيلوار ؛ بول

Eluard; Paul

(١٨٩٦ - ١٩٥٢)

الشاعر

والمفكر السيرىالى والثورى الفرنسى الكبير وأحد زعماء الحركة السيرىالية بأشعاره التى كتبها أثناء الخدمة العسكرية فى الحرب العالمىة الأولى جنباً إلى جنب أندريه بریتون صاحب "البیان السيرىالى" الشهير . ولد بول إيلوارل (وهذا اللقب هو إسم عائلة والدته اتخذته منذ نشر ديوانه الشعرى الثانى) باسم : إيوجين إيميل بول جریندل ؛ ولكنه اختار أن یغیر إسمه وأن ینتسب لعائلة أمه التى عرفها وأحبها أكثر من عائلة والده ؛ وأیضا كان ذلك التخییر تعبیراً عن حرية الاختیار من ناحية وتطبیقا للموقف السيرىالى الأساسى وهو رفض كل المعاییر المستقرة والقديمة واختیار وإقامة معاییر جديدة قائمة على الشعور الفردى الباطنى وليس على المواضعات الاجتماعیة المستقرة ولا على "المنطق" العقلى من أى نوع . وكان عنوان هذا الديوان دالا على هذا المعنى: "الواجب والاهتمام" ونشره عام ١٩٢٠ . كان بول إيلوار قد هجر بیت أسرته البورجوازیة فى ضاحیة سان دینى شمال باريس وتجول كثيراً قبل أن یتطوع فى الجيش ویخدم فى إحدى الوحدات الطبیة أثناء الحرب حیث تعرف بعدد من زملائه الثوار والفنانین الذین عرفوا فیما بعد بالسيرىالیین (أو : ما وراء الواقعیین) . وفى عام ١٩٢٦ نشر أشهر مجموعاته الشعریة : "عاصمة الحزن" عن باريس وعن الوحدة التى یعانىها الشاعر أو الفنان فیها وعن مطاردة الوهم فى شوارعها والبحث فیها رغم الحزن عن الجمال الفرید الذى ینبع جماله من تميزه وفرادته وليس من تناسقه أو من تلاؤمه مع المعاییر السائدة. وفى عام ١٩٣٠ كتب ونشر مع أندريه بریتون کتابهما الشهير: "المفهوم النقى" الذى حاولا فیهِ أن یدمجا فى مفهوم الشعر كل المفاهیم المعروفة

عن الخلل أو الإضطراب العقلي . وفى عام ١٩٣٩ نشر كتابه "الفكرى" أو النظرى الأشهر: "إثبات المطلوب" الذى مزج فيه بين الشعر من تأليفه والفكر من تأليفه أيضا أو من الاقتباسات المطولة من الفلاسفة والكتاب الذين رفعوا راية الشعور الباطنى ضد "العقل/المنطق" والحدس والغريزة ضد العقل المتوازن مثل نيشته ودى صاد وويليام بليك ولوتريامون ونوفاليس مع تركيز خاص على تأملاته وتأملاتهم عن الفن. وفى عام ١٩٤٢ بدأ موقفه يتحول: فقد وقعت فرنسا تحت الاحتلال النازى وانضم إيلوار إلى المقاومة وكان هذا موقفا جماعيا وإجتماعيا وسياسيا وطنيا "ملتزما" بالمعيار الاجتماعى السليم، فكتب ونشر ديوانه: "الشعر والحقيقة" الذى مال فيه إلى التسليم ببعض أسس الفكر المنطقى وقال بأن التقاء الشعور الباطنى مع المنطق العقلى يزيد الاثنين عمقا؛ وسرعان ما أصبح الديوان أشهر الأعمال الأدبية التى عبرت عن روح المقاومة حتى أصبح هو: "ديوان المقاومة" الفرنسية ضد النازيين. وتولى البريطانيون طبعه وإسقاطه بالمظلات على قرى فرنسا ومدنها لرفع روح مقاتلى المقاومة المعنوية. وفى عام ١٩٤٣ نشر ديوانه: "المقابلة الألمانية" الذى واصل فيه إتجاهه الجديد وزاده عمقا؛ وفى هذه الفترة انضم إيلوار إلى الحزب الشيوعى الفرنسى إعتقادا منه أنه أكثر الأحزاب الفرنسية تشددا بالنسبة لمقاومة الاحتلال النازى وربط المقاومة بالبعد الاجتماعى. ورغم بقاءه عضوا من الناحية الرسمية فى الحزب فإنه كان من الناحية العملية بعيدا كل البعد على الرؤية الرسمية للشيوعيين إزاء الفن والإبداع الفنى. وتتجلى هذه الحقيقة فى ديوانه الأخير الذى نشر عام ١٩٦٣ بعد موته : "شعر بلا إنقطاع" الذى أكد رؤيته الحسية والشبقية للواقع الإنسانى تمتزج فيها الدوافع الاجتماعية والعاطفية والأخلاقية .

آينشتاين ؛ ألبرت

Einestien; Albert

(١٨٧٩ - ١٩٥٥)

عالم

الطبيعيات الألماني الأمريكي الذي أدت نظرياته المعروفة باسم : النسبية الخاصة ، والعامة ، إضافة الى نظرية مواطنه الألماني ماكس بلانك (نظرية الكم) إلى وضع الاسس لعلوم الفيزياء الحديثة كلها ، والى التأثير بعمق فى كل مجالات الفكر الفلسفى المعاصر والى تغيير جذرى فى تصورات العلم الحديث - ثم الفكر الحديث كله - عن الكون وتركيبه أو عن " المكان والزمان " - وكان عمره ٢٧ سنة تقريبا . نشر آينشتاين فى عام ١٩٠٦ ثلاثة بحوث صغيرة حول نظرية النسبية ، وحركة الضوء الألكترونية ، وحركة الاجرام السماوية ؛ وكان هدفها المشترك ، العثور على المبادئ العامة البسيطة التى يمكن أن توصف بها ، بموضوعية " طبيعة الكون " المادى ، وتركيبه ، وحركته ، وباستخدامه لمجموعة من المعادلات الرياضية الحديثة (معادلات لورينتز) التى وجد انها تتماشى مع طبيعة " الحركة " فى كون لا شئ فيه ثابت ، أثبت خطأ التصور الثابت (الاستاتيكي) القديم الذى وضعه نيوتن وجاليليو حيث كان يزعم الفصل بين المكان والزمان ، وأثبت أن " الزمن " الذى نقيسه بسرعة الضوء - ليس سوى أحد الابعاد التى يتكون منها المكان ، حيث أن سرعة الضوء ثابتة فى كل مجال ، ولا سرعة تفوقها .. ومع تغيير المفاهيم القديمة ، أثبت آينشتاين ايضا تساوى كتلة المادة مع طاقتها ، بمعنى أن الكتلة ، طاقة مجمعة. وتمتد حياة آينشتاين الى خروجه من ألمانيا بعد وصول النازى الى السلطة ، وارساله الى الرئيس الأمريكى روزفلت يناشده العمل على صنع السلاح النووى قبل النازيين ، ثم مشاركته - مع برتراند راسل نظيره فى الفلسفة والمنطق - فى معركة السلام وندائه الى العالم لوقف سباق السلاح . فى بحوثه الثلاثة الاولى

المذكورة - التى سعى فيها الى ايجاد المبادئ الموحدة والعامّة والبسيطة لوصف الكون - حاول أن يتخيل صورة " الموجة الضوئية " كما تبدو لمراقب مصاحب لها ويتحرك بنفس سرعتها ، فاكتشف أن " الوصف " الناتج لا يتطابق مع معادلات ماكسويل التى كان الفيزيائيون والرياضيون يعتقدون أنها دقيقة دقة كاملة فى وصفها للمجال الكهربائى - المغناطيسى ؛ ووجد آينشتاين أنه من الممكن التخلص من هذا التناقض اذا استخدم - للوصف الذى يطلبه - معادلات التحول من منظومة متحركة الى منظومة أخرى التى وضعها لورينتز فى دراساته فى نظرية الالكترونات ؛ وهى معادلات تختلف جذريا عن تلك التى وضعها جاليليو على أساس مفهوم نيوتن عن فصل الزمان عن المكان بثبات الحركة (حركة الضوء) فى مكان ثابت المساحة والابعاد ؛ ووجد آينشتاين أن معادلات لورينتز لا تنطبق فقط على حركة الالكترونات وإنما على كل تحول من منظومة متحركة الى أخرى ؛ وأدى هذا الكشف الى تأكيد أن سرعة الضوء هى السرعة القصوى فى الكون ؛ وانها سرعة ثابتة فى أى إطار أو ظروف . وأدى هذا الكشف الثورى - بعد أن تأكد تجريبيا - الى اسقاط سلسلة كاملة من المبادئ التى شكلت أساس الفيزياء الكلاسيكية ، والى تأكيد تساوى الكتلة والطاقة (فى المعادلة المشهورة : الطاقة تساوى الكتلة مضروبة فى مربع سرعة الضوء) وهو ما أكدته تجارب الانشطار (التفجير) النووى بعد ذلك .

وقد قبلت الدوائر العلمية نتائج عمل آينشتاين فى المجال الضوئى الكهربائى - بأسرع مما أقتتعت بنظريته فى النسبية ؛ ولهذا العمل منح جائزة نوبل فى الفيزياء عام ١٩٢٢ . وواصل آينشتاين عمله العلمى وقدم أنجازا كبيرا جديدا بتحديد سبب " تردد " كمية الطاقة الالكترونية مستخدما نظرية " الكم " لماكس بلانك ومتجاوزا النظرية نفسها ليطبقها فى قياس أنواع أخرى من الطاقة النووية والحرارية وتحديد شكل انطلاقها ؛ وفى مجال تحديد وقياس حركة الجسيمات النووية واختلاف عددها فى داخل الذرات . وفى عام ١٩١٦ تمكن من توسيع مجال نظرية النسبية لمتضمن كل

أنواع الحركة المتسارعة ، وبين أن قوة - أو طاقة الجاذبية لا تؤثر على " الكتلة " المادية فحسب ، بل تؤثر في " المكان / الزمان " نفسه ، وعلى الموجات الضوئية (وهو ما ثبت تجريبيا أثناء مراقبة الكوكب عطارد ؛ ثم كسوف الشمس عام ١٩١٩) .

وفي سنواته الأخيرة سعى الى توحيد نظريتي الكم والجاذبية ، أو : " نظرية كل شيء " التي تفسر الحركة الداخلية لجسيمات الذرة والنواة ، ولحركة الاجرام السماوية والكون . وعلى الصعيد الفلسفي ، ورغم أنه اقتنع في البداية بأفكار إرنست ماخ الوضعية ، فإنه عاد الى رفضها وآمن بتفسير واقعي للعلم . ورأى أن نظرية " الكم " ينبغي أن تتطبق على "مجموعة المنظومات" التي يتكون منها الكون كله ؛ ورفض تفسير " جماعة كوبنهاجن " للنظرية الذي قام على مبدأ " عدم التحدد " قائلا في الرد على هايزنبرج : " إن الله لا يلعب النرد بالكون " . وبسبب سعيه لإثبات لا منطقية ميكانيكا الكم ، وهو ما رفضه نيلز بوهر ، فقد عاش سنواته الأخيرة معزولا نسبيا عن الدوائر العلمية ، رغم تصاعد أهمية دوره فلسفيا وسياسيا في حركة الدعوة الى السلام ونزع السلاح النووي .

آيير ؛ ألفريد . ج

Ayer; Alfred Jules

(١٩١٠ - ١٩٨٤)

الفيلسوف

الوضعي البريطاني المعاصر الكبير ، وهو - كما يصفه قاموس أوكسفورد للفلسفة (١٩٩٦) أكبر فلاسفة الوضعية المنطقية في اللغة الانجليزية منذ ظهور هذا التيار الفلسفي البالغ التأثير في العالم الانجلو - أمريكي - رغم الاصل الالماني (النمساوي) للتيار نفسه . تتلمذ آيير في أوكسفورد على الفيلسوف اللغوي التحليلي الكبير جيلبرت رايل - أستاذ المنطق والمنهج وأخذ عنه فكرة رئيسية تقول بأن الوظيفة الرئيسية للفلسفة هي كشف وتحليل الاضطرابات الشائعة في اللغة وتصحيحها باعتبارها اضطرابات معرفية (فكرية - مفهومية) وليس مجرد اضطرابات لغوية ، وهي الفكرة التي تطورت عند آيير فيما بعد . ومنذ تخرجه أصبح عضوا في هيئة التدريس في أوكسفورد ، الى أن انضم آيير الى الجيش عام ١٩٤٠ ؛ وفي نفس الفترة شارك في عدة لقاءات نقاشية وحلقات بحث مجموعة " دائرة فيينا" الفلسفية التي أسست الوضعية المنطقية في مرحلتها الاولى ، وأثناء نفس الفترة أصدر كتابه الصغير اللامع : " اللغة والحقيقة والمنطق " عام ١٩٣٦ ، وفي هذا الكتاب كشف آيير الجوانب العديدة التي تلتقي فيها أفكار فلاسفة دائرة فيينا - وخصوصا كارناب وشليك - مع تراث المدرسة التجريبية في الفلسفة البريطانية ، وتيارها الممتد من جون لوك وديفيد هيوم الى جون ستيوارت ميل وبرتران راسل وجورج مور هذا الالتقاء الذي يفسر التفاعل العميق بين التيارين - الالماني النمساوي ، والانجلو أمريكي في مجالات فلسفة العلم ، وقضية المعرفة والعلاقة بين كل من المعرفة القائمة على "الحس المشترك" والخبرة اليومية من جانب وعلى البحث العلمي المنهجي من جانب آخر . وفي ذلك الكتاب

أكد آيبر ما قاله فلاسفة دائرة فيينا من أنه لكي يكون للكلام معنى فلا بد أن تتأكد صحته إما بواسطة التجربة الحسية ، أو بواسطة المنطق أو التحليل العقلي الذي يعنى النقد الدقيق للقواعد - أو للتقاليد - التي تتحكم فى استخدام مفردات هذا الكلام ومصطلحاته . أما الكلام الذى يشير الى وجود أشياء " فى ذاتها " وغير متجسدة فى ظواهر لا يمكن تجربتها ولا يمكن استنتاجها ، أى الكلام الذى لا يمكن التحقق من أنه يدل على شئ أو على " حقيقة " ما ، لا بواسطة التجربة الحسية ، ولا بواسطة التحليل المنطقي ، فإنه لا ينتمى الى أى من المجالين (الحسى أو المنطقى) غير أن هذا الكلام الدال على المعانى المجردة ، أو المطلقة ، فإنه يشير الى ويستند على " المشاعر " ويعبر عنها . وطبق آيبر مفهومه هذا عن الفلسفة - بوصفها تحليل اللغة - فى هذا الكتاب على العديد من المشكلات الفلسفية ، إضافة الى تركيزه - فى الكتاب التالى - على إحدى المشكلات التى " تحب " الفلاسفة البريطانية أن تركز عليها ، وهى مشكلة " الإدراك " : فقد بدأ كتابه : " أسس المعرفة التجريبية " الذى أصدره عام ١٩٤٠ (قبيل انضمامه الى الجيش بأسابيع) . بدأ بتطوير فكرة ستيورات ميل الظاهراتية التى نظر فيها الى الأشياء المادية باعتبارها : " احتمالات دائمة - أو ثابتة - للاحساس " . وفى المرحلة التالية - منذ أواخر الأربعينات ، راح آيبر يبتعد بثبات عن المقولات الجامدة للوضعية المنطقية - دون أن يغادر إطارها العام ، وبدلاً من التركيز على تحليل اللغة - كموضوع وحيد للفلسفة ، أصبح توضيح المفاهيم الأساسية للعلم (أو للمعرفة العلمية بشكل عام) هو هذا الموضوع الرئيسى للفلسفة : و من ثم نظر آيبر الى نفسه باعتباره فيلسوفا تجريبيا على طريق ديفيد هيوم ، ولكنه يستفيد من مبتكرات المنطق الجديدة ، وأخذ ينظر الى المقولات المجردة ، ومنها المقولات الدينية باحترام ، مشيراً الى أنها هى التى تعطى للتفكير الفلسفى - فى العلم وفى المعرفة - مشروعيته . وفى هذه المرحلة تنوعت موضوعاته - أو اهتماماته - وإن كانت قد تركزت حول : " طبيعة المعرفة " : معرفة العالم

الخارجى ومعرفة العقل لنفسه والمعرفة المجردة (الرياضية) ، وكتب عن نظرية الاحتمالات والاستنتاج ، ورأى أن الأشياء المادية تتحول الى فرضيات فى نظرية هدفها هو مساعدتنا على التنبؤ بما نلقاه من حواسنا أو نتوقعه ، رغم أن ما نلقاه عن طريق الحواس لا يعادل " حقيقة الأشياء " . ورغم أنه - فى موضوع الاخلاق - ظل نفعيا ، على طريق بنتام فإنه يفسر مبدأ " أقصى درجة من السعادة " بأنه موقف اختياري وجوهري . وربما كان أكثر أعماله تكاملا وعمقا هو كتاب : " مشكلة المعرفة " الذى صدر عام ١٩٥٦ : وفيه قال إن علم المعرفة (الابستمولوجيا) هو - فى أساسه - سعى لتبرير المزاعم العادية عن معرفة العالم فى مواجهة الشك الفلسفى الذى يثور حين يبدو لنا ان هناك فجوة منطقية بين الدليل الوحيد الذى نملكه على وجود الأشياء وعلى طبيعتها ، وبين مزاعمنا الواثقة المألوفة بأننا " نعرف " هذه الأشياء . وقال أن ثمة أربعة حلول محتملة لهذا الشك : الاول ، هو ما يسميه آيبر بالواقعية الساذجة التى تعتقد أن حواسنا تمنحنا اتصالا مباشرا - أو معرفة - بالأشياء ، ثم النزعة الاختزالية التى تقول باختزال الوجود كله الى انماط مناسبة تنقسم اليها المعلومات عن الأشياء كلها ، ثم الاتجاه العلمى الذى يحاول إثبات أن التوصل الى الاستنتاج من الدليل له طبيعة استنتاجية علمية محترمة ، وأخيرا ، هناك منهج التحليل الوصفى الذى يفضل آيبر ، والذى يصف ببساطة كيف أننا نؤسس معتقداتنا على الدليل ، ويبين أن توهم أنه لا أساس لهذه المعتقدات إنما هو وهم " لا أساس له " .

باتاي ؛ جورج
Bataille; Georges
(١٨٩٧ - ١٩٦٢)

كاتب مفكر وناقد فرنسي، يعد أحد المؤسسين الأوائل لنزعة "الحدائية" الجديدة في الأدب الفرنسي بمفهومها المعاصر ، بعد أن تضاعل تأثير الحركة السيريالية الرسمية (التي أنشأ باتاي على قائدها أندريه بريتون حتى فصله بريتون رسميا منها) وبعد أن تلاشى تقريبا تأثير وجودية سارتر ، وتأثير الماركسية التقليدية على المثقفين والمبدعين الفرنسيين . ورغم فصله من - أو انفصاله عن - الحركة السيريالية عام ١٩٢٩ فقد ظل متأثرا بالأفكار السيريالية فأعترض بعنف على كل أنواع التفكير العقلاني (في الإبداع الأدبي) وعلى كل التزام أو تعبير عن الالتزام الخلقى - خصوصا - في هذا الإبداع ؛ وتركزت أعماله النظرية الكبرى على موضوعي : الشر والنزعة الشبقية ودورهما في تحقيق ما أسماه "الهروب من الوضع الانساني الذي لا يطاق ! " وبظهور كتابه : الأدب والشر (١٩٤٩) ثم كتابه : النزعة الشبقية (١٩٥٨) تكرست حركة في الأدب الفرنسي ترفض كل أنواع الأدب التقليدي وتعتبر ان الهدف النهائي لكل نشاط ذهني - أدبي أو فلسفي أو من أي نوع آخر - هو : "استئصال وجود العقل الفردي المستقل والمنطقي ، من خلال التواصل الجماعي العنيف " . وتركز اهتمام باتاي في دراساته على الكتاب والمفكرين الذين كرسوا جهودهم لفهم دور القوة والشر في الحياة الانسانية ، مثل دي صاد ونييتشة وجيل دي رى ؛ عام ١٩٤٦ مارس من خلالها دورا هاما في الحياة "Critique" وعندما أسس مجلة الناقد الادبية والثقافية الفرنسية ، رغم ان كتاباته فيها تميزت بقدر كبير من المنطقية والمعقولية على عكس ما كان ينتظر منه ، ومنذ بداية الستينات أصبح أحد أبطال "الحدائة" المعاصرة من خلال الاعجاب الشديد الذي اعلنه

نقاد الحركة الكبار : بارت وفيلاس وكريستيفا وسولر . خاصة أن عددا كبيرا منهم
اشتهر في أوساط المثقفين بسبب كتابتهم فيها ، ومن بينهم بارت نفسه ، وبلاشكو ،
وفوكو ودريدا . وقد لعبت حياة باتاي الشخصية - في طفولته دورا مهما في تشكيل
رؤيته وموقفه الفكري ؛ يقول في " الشذرات من حياته " إن أباه كان مريضا بالزهرى
ومات بسببه بعد أن أصيب بالعمى ، وحتى أمه كانت تصاب بنوبات من الجنون ؛ وأن
صورة والده الأعمى بعينه اللتين انتشر عليهما " بياض " القرنية الجامد كانت : " أول
صور الرعب في حياته " والصورة الأخرى هي صورة والده وهو يموت بينما
يتلوى من الألم أثناء التبول ، ولذلك أصبح : " الرعب والموت ، والعمى والبذاءة "
موضوعا واحدا لكل من : " الفن والفلسفة " .

وكتب أندريه بريتون عنه إن : " جورج باتاي مجرد حالة نفسية " وليس
سيراليا حقيقيا ؛ ومع ذلك فإن طبيبا نفسيا متحررا ، هو أدريان بوريل ، وكان يتولى
تحليل باتاي نفسيا ، هو الذى طلب منه أن يكتب كل هواجسه ، فتحولت الى عمل
أدبي وفكري من أهم أعماله . تعلم باتاي في معهد " شارث " للدراسات الانسانية فى
باريس وتخرج منه عام ١٩٢٢ (بعد فصله من الخدمة العسكرية أثناء الحرب عام
١٩١٧) ثم تخرج من معهد الدراسات الاسبانية العليا فى مدريد عام ١٩٢٤ ؛ وأثناء
دراسته هناك قرأ نيتشة وفرويد للمرة الاولى ؛ وعاد الى باريس ليعمل فى المكتبة
الوطنية ؛ وفى عام ١٩٣٣ بدأ دراسة هيغل من خلال المحاضرات المشهورة التى
ألقاها الروسى ألكساندر كوجيف فى السوربون ؛ وبذلك أكتمل - تقريبا - التأسيس
الفكري لجورج باتاي ، بإمتزاج تصورات نيتشة عن : " عزلة المبدع " وفرويد عن
علاقة الموت بالجنس ؛ وهيغل عن احتواء الوعي لحقيقة الموت - أو تجاوز رعب
الموت بالوعي من خلال : " المعرفة المطلقة " .

باتيسون ؛ جريجورى

Bateson; Greory

(١٩٨٠ - ١٩٠٤)

أحد مؤسسى المنهج الحديث فى دراسات الانسان الاجتماعية أو (الانثروبولوجيا الاجتماعية) ولكنه يعد أيضا أبرز مؤسسى منهج "تداخل العلوم" الانسانية والرياضية منذ الخمسينات كما يعد أيضا أحد مؤسسى علم (أو : منهج) السيبرناطيقا - أو : التحكم ، وإدارة التفاعل بين مجالات المعرفة العلمية فى التطبيق العملى - الحديث . ولد فى بريطانيا وعمل فى جامعة كمبريدج حيث أنهى دراسته ، ولكنه هاجر الى الولايات المتحدة وعمل فى جامعتى بيركلى وستانفورد فى سان فرانسيسكو بكاليفورنيا حيث طور دراساته التى وصفت بأنها : " التفكير الاساسى حول معنى الفكر فى سياقه الاجتماعى والتداخل بين ميادينه المختلفة ؛ حيث يتأسس علم جديد لم يكن له وجود قبله ، فى صورة كتلة منتظمة من المعرفة المعلوماتية والتنظير . بهدف وضع خريطة داخلية لتجليات ذهن الانسانى " . ونشر فى عام ١٩٧٢ كتابا هاما جمع فيه دراساته الرئيسية حول انشاء هذا العلم الذى وصفه فى المقدمة بأنه دراسة تطورت عبر السنين (منذ عام ١٩٣٦) للكشف عن العلاقة الهيكلية بين المعلومات وبين كل من معانيها والسياق الذى توجد فيه ، واعطى للكتاب عنوانا له مغزاه ، هو : " خطوات نحو علم بيئة العقل " . ورغم أنه بدأ عالم انثروبولوجيا (إناسة) تقليديا بدراساته عن شعوب غينيا الجديدة وغيرها - مع زوجته عالمة الاجتماع الامريكية الشهيرة مرجريت ميد ، فالزوايا التى درس منها مجتمعات وعلاقات هذه الشعوب ، تركزت حول وسائل الاتصال ، والاحتواء ، والتعبير عن رأى الامر الذى تطور به بعد ذلك الى الجمع بين الفلسفة - فلسفة التاريخ بالذات ، وعلم الاجتماع ، والنفس ، والاتصال ، والسياسة والقانون وتشريح المخ ،

والرياضيات بهدف بناء نموذج نمطى للتداخل بين هذه المجالات فى الذهن ، تداخلا
عده منعكسا عن تداخلها الفعلى فى الحياة الواقعية . وفى كتابه الذى صدر قبيل وفاته
بقليل : " الطبيعة والعقل : الوحدة الضرورية " عام ١٩٧٩ صاغ نظريته فى شكلها
النهائى التى لم تقنع الكثيرين بأنها " العلم " الذى كان يسعى لتأسيسه ، ولكنها
تعتبر الآن تصورا نظريا لا غنى عنه فى دراسة المجتمعات الحديثة واساليب
تفكيرها ، على صعيد الدولة أو المؤسسات ، أو على مستوى الافراد وفى الدراسة
النظرية لعلم المعلوماتيات وتطبيقاته .

باختين ؛ ميخائيل

Bakhtin; Mikhail

(١٨٩٥ - ١٩٧٥)

فيلسوف

اللغة ، والمفكر النظرى الأدبي ومؤرخ الأدب الروسى الحدائى الكبير ، مؤسس إحدى أهم مدارس وتيارات النظرية الأدبية والثقافية المعاصرة ؛ كان له ولمدرسته تأثيرها البالغ العمق على فلسفات الجمال الإبداعى وعلى النقد التطبيقي ، والدراسات الأكاديمية فى مجالات الإبداع الأدبى الروائى (والموسيقى والمسرحى) المختلفة منذ إعادة إكتشاف باختين وهو فى منفاه وعمله المتواضع ، عقب موت الديكتاتور السوفيتى ستالين وانتهاء عصره مع بدء مرحلة تحرر نسبية (فى عهد خروشوف) ؛ كما كان لباختين ومدرسته الفضل فى إكتشاف وتحقيق التواصل بين كل من نظريات النقد الأدبى وتطبيقاته ، وفلسفات الجمال الإبداعى وبين العلوم المعاصرة (وخاصة علم العلامات ، السيميولوجى) وأيضا علوم اللغويات البنيوية (التي كانت قد بدأت مرحلة مختلفة كيفية تركزت على بناء اللغة وعلى طريقة توليد دلالتها وليس على تاريخها) الأمر الذى ساهم بقوة فى تحقيق الإتصال والتفاعل بين مجالات الإبداع الأدبى المختلفة (التي تستخدم اللغة المنطوقة والمكتوبة) وبين كل من علوم "الثقافة" وبقية العلوم الإجتماعية (الإنسانيات) وخاصة فى مجال دراسة الأساطير والتراث الشعبى ورموزها العقلية الأساسية ، وأدوات دراستها المنهجية: اللغويات والمنطق والرياضيات بوجه خاص .

فى صباه تعلم ميخائيل باختين اللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية إضافة إلى اللاتينية واليونانية القديمة (فى المنزل وفى مدارس طبقته الخاصة فى مدينتى فيلنيوس وأوديسا) وحصل فى عام ١٩١٨ على درجة البكالوريوس فى الفلسفة والآداب الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية) من جامعة بتروجراد (التي أصبحت لينينجراد فى

العهد البلشفي ثم سان بطرسبرج بعد سقوط النظام الشيوعي) وكان على علاقة قوية بدوائر المثقفين الثوريين الساخطين على فساد وظلم النظام القيصري كما كان وثيق الصلة بدوائر القساوسة الساخطين على النظام القاسي شبه العبودي من كهنة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ففضل عقب تخرجه أن يبتعد عن العاصمة بتروجراد، حتى رغم قيام الثورة البلشفية حيث كان باختين مختلفا فكريا، بقوة مع الماركسيين الذين إرتبطوا بالنظام البلشفي الجديد (بعد ثورة أكتوبر ١٩١٧) رغم إحتفاظهم بإعجابهم به وبأفكاره الفلسفية وخاصة في فلسفة الجمال وتوليد الدلالة الإبداعية . ورحل باختين إلى الأقاليم حيث تفرغ للتدريس في المدارس الثانوية وشارك في ندوات المثقفين المشغولين بتطوير الفلسفة والأدب وعلم الجمال (وكان من زملائه الناقدان الكبيران فولوشينوف وميدفيديف) ؛ وأصدر قبل نهاية العشرينات دراسة فلسفية نقدية ضخمة حول طبيعة المسؤولية الأخلاقية والإبداع الجمالي ترجمت إلى الانجليزية تحت عنوان : "نحو فلسفة للفن : المؤلف والبطل في النشاط الإبداعي" وتميزت بإتجاه مناقض للإتجاهين السائدين وقتذاك في الغرب كله : الإتجاه الذي تبناه الكانطيون الجدد وإتجاه الماركسيين وركز فيها على دراسة إبداع دستوفسكي الأخلاقي والديني الثوري في الرواية . ورغم عجزه عن الحصول على عمل ثابت وإصابته بمرض في العظام (أدى إلى بتر ساقه اليمنى في النهاية عام ١٩٣٨) فقد ألقى بوليس ستالين القبض عليه عام ١٩٢٩ (في بدء سنوات التطهير الدموي في صفوف الحزب الشيوعي والمعارضين والمثقفين الأحرار) واتهم بإتصاله بالكنيسة ، وحكم عليه بالنفي إلى شمال سيبيريا لمدة عشر سنوات لولا توصل أصدقائه إلى تخفيف الحكم إلى النفي إلى كازاكستان النائية ، ولكن الدافئة نسبيا، لمدة ست سنوات. وهناك وأثناء عمله بائعا للكتب أو كاتبا إداريا في إحدى المزارع، كتب رسائله ومقالاته التاريخية التي احتوت نظريته حول أصل وتطور "الرواية" كنوع أدبي حديث مستقل؛ وفي الوقت نفسه أعد رسالة الدكتوراه حول الكاتب الفرنسي العظيم "رابليه" من عصر النهضة

وبدايات التنوير. وقدم هذه الرسالة في عام ١٩٤١ إلى معهد جوركي للأدب العالمي في موسكو. وكان قد حصل بعد إنتهاء مدة النفي عام ١٩٣٦ على وظيفة أستاذ في معهد موردوفيا التربوي في بلدة سارانسك قرب موسكو؛ وظل هناك أستاذا ثم رئيسا لقسم الدراسات الأدبية ، الروسية والعالمية حتى عام ١٩٦١، فنجا بجلده من إحتتمالات الإعتقال الأبدى أو القتل بسبب إيتعاده عن العمل السياسى المباشر مع تركيزه على العلم وتربية أجيال تلامذته. ومنذ منتصف الخمسينات، وبفضل عدد من تلامذته الذين كانوا قد قرأوا أعماله المخطوطة وكتابته الضخم القديم عن "دستويفسكى والمسؤولية الأخلاقية للإبداع" أعيد إكتشاف باختين فبدأ تدفق المثقفين ، مبدعين ونقادا وفلاسفة على سارانسك وأقنعوا باختين بإصدار طبعة جديدة منقحة من كتابه القديم (عام ١٩٦٣) إضافة إلى إقناعهم أجهزة الدولة بطبع مخطوطاته ، وعلى رأسها : "مقال فى الرواية" و: الملحمة والرواية" ودراسته الهائلة : "رابليه وعالمه" .. وتوجه إليه طلبا للنصح الماركسيون التقليديون والبنويون الجدد سويا، بقدر ما راجت أفكاره وإنتقاداته حول علم العلامات فحوله إلى منهج للنقد الأدبى والمسرحى وطبيعة الكارنيفال (الإحتفالية الشعبية التمثيلية) وتأثيرها فى الفن المسرحى والبنويية ونزعة التفكير وغيرها . ورغم ما ثبت من أنه أصدر ثلاثة أعمال فكرية ونظرية ذات صبغة ماركسية باسم اثنين من أصدقائه ، هما فولوشينوف وميدفيديف (أول هذه الأعمال فى نقد النزعة الفرويدية للتحليل النفسى وعلم النفس التحليلى عام ١٩٢٧ ، والثانى حول الماركسية وفلسفة اللغة ، تضمن عرضا علميا بالغ الأهمية لعلم العلامات ؛ والثالث وصدر مع الثانى عام ١٩٢٨ هو الذى صدر باسم ميدفيديف بعنوان : "المنهج الشكلى فى دراسة الأدب" ولم يؤكد الباحثون السوفيت نسبة هذه الكتب الثلاثة إليه فى عام ١٩٧٠ ؛ رغم ذلك فإنه بالتأكيد لم يكن ماركسيا بأى معنى ولا بأى اتجاه من الاتجاهات التى تطورت إليها الماركسية ، كفلسفة أو كنظرية فى الثقافة أو فى علم الجمال. وتؤكد دراسة النصوص الفلسفية والنظرية التى كتبها فى

نفس الفترة ، فى العشرينات ، وخاصة نقده للاتجاه الشكلى (أو: الشكلانى كما ترجمه المفكرون المغاربة والسوريون) مثل كتابه: "مشكلة المضمون والمادة والشكل فى الفنون اللغوية" عام ١٩٢٤ وترجم فى الولايات المتحدة بعنوان: "الفن وقابلية الإجابة" عام ١٩٩٠ تؤكد هذه النصوص تميز منهجه الفلسفى والنقدى وبداية تأسيسه لمنظور فلسفى / جمالى وأخلاقى خاص ؛ وهو منظور اجتماعى يؤمن بالمسؤولية الفردية فى الوقت نفسه ، بعكس الماركسية التقليدية ؛ ولكن بعيدا أيضا عن مبدأ تحكم اللاوعى الفردى فى علم النفس التحليلى ؛ وهو منظور رأى فى الإبداع النثرى - فى الرواية خاصة - التزاما من جانب المبدع بمحاكاة ما فى الواقع من تلقائية واضطراب فى الإيقاع (بعكس انتظام بناء الشعر وإيقاعه) ورأى أيضا أن الأحداث المحددة هى التى تشحن النثر الروائى بالدلالة لا التجريدات ولا الترددات المنتظمة شأن الشعر ؛ وهو أيضا منظور رأى أن "الحوار" الذى يسود فى النثر الروائى هو النموذج الإبداعى الأسمى إذ أنه يتضمن تفاعل صورتين ، أو عقليين ، أو وجدانيين على الأقل ، وهو ما يمثل عنده قدرة الوعى الأصيل (وهذه مرة أخرى فكرة ليبرالية أصيلة تناقض النظرة الماركسية الأحادية غالبا التى يسودها المونولوج لا الديالوج).. وأخيرا فإن منظوره أكد على مبدأ : "عدم القابلية لالانتهاء" ، أو: "اللانهائية".. ففى الحوار لانهاية للحوار بين اثنين أو أكثر .. أما الرواية فهى من ناحية قد حلت لدى العقل الحديث ، كنموذج للاضطراب والحوار والتفاعل ، محل الملحمة التى أبدعها العقل القديم كنموذج لتجسد الجماعة فى الفرد الواحد ولتحكم القدر المسبق فى المصير لا العقل ولا الإرادة الإنسانية ؛ كما أن الرواية رغم حلولها محل الملحمة فإنها تضمنتها من خلال احتوائها - فى جوهر بنائها ودلالاتها - على العنصر الإحتقالى الذى احتوته الملحمة (الذى ظهر فى صورة متطورة بعد ذلك فى التراجيديات والمسرح عموما) .. وبذلك يستمر "الحوار والاضطراب والتفاعل مع تحكم العقل" عبر القالب الروائى الذى احتاجه ، فأبدعه العقل الحديث .

باربا ؛ أوجينيو
Barba; Eugenio
(١٩٣٠ -)

المخرج المسرحى الايطالى المعاصر الكبير ومؤسس أحد أهم تيارات الابداع المسرحى المعاصر التى أقامت جسور التواصل بين " النظرية " والممارسة المسرحيين وبين مكتشفات مجموعة العلوم المنهجية والفكرية ذات التأثير الاكبر - فى نهايات القرن العشرين - على مجالات العلوم الاجتماعية ، أى علوم التأويل (الهيرمنيوتيك) والانثروبولوجيا (الاناسة) والعلامات (السيميوطيقا) .

أسس باربا ، الاتجاه الدرامى الذى أصبح يعرف باسم : "المسرح الثالث" : أى الدراما ذات الوعى الاجتماعى من ناحية والتوجه من ناحية أخرى الى استكشاف اشكال واساليب جديدة فى التشكيل والتعبير المسرحيين - والتى تعتمد أساسا على الممثل فلا تخضع لسيطرة المخرج - مثلما كان الاتجاه فى مسرح السبعينات وما قبلها بقليل ، ولا سيطرة المؤلف مثلما كان الحال قبل ذلك على السدوام ، على أساس أن الممثل هو الموصل النهائى للعمل المسرحى الى الجمهور ، وهو القائم بنفسه وبجسده وصوته بتجسيد وتأويل العمل المسرحى لهذا الجمهور . وليس الممثل عند باربا كما كان عند اساتذته - وخصوصا جروتوفسكى . مجرد أداة يستخدمها المخرج لتوصيل رؤيته ، وإنما الممثل واحد من الجمهور نفسه يتكفل بصنع الرمز الملائم (العلامة) التى تفسر أو تؤول العمل المسرحى لأقرانه من الجمهور الذى يمكن أن يتحول كله - أو بعض أفراداه الى ممثلين أو أعضاء فى العمل المسرحى .

درس باربا فى إيطاليا - وتخصص فى التاريخ وعلوم الاجتماع والانثروبولوجيا والنقد ، وذهب الى العاصمة البولندية ، وارسو ، ليدرس فى " معهد

المخرجين " ومن هناك - انضم (عام ١٩٦١) الى " المعمل المسرحى " - أو الورشة المسرحية - الشهير الذى أسسه المخرج البولندى الكبير جروتوفسكى ؛ وأقام مع أستاذه ثلاث سنوات ساهم أثناءها فى سلسلة من الورش المسرحية تدرب خلالها وتولى تدريب آخرين على الاداء التمثيلى الذى يتولى الممثل فيه ابداع فكرة مسرحية وتجسيدها بشكل فوري .

وفى نهاية السنوات الثلاث كان قد شارك فى تأليف الكتاب الشهير - المنسوب الى جروتوفسكى - وهو : " نحو مسرح فقير " .. ثم ذهب الى أوصلو - فى السويد - لى يؤسس مسرحه الخاص : " مسرح أودين " قبل أن ينتقل به الى كوبنهاجن فى الدنمارك ، ودأب على عقد سلسلة من المؤتمرات حول " النظرية المسرحية " ومناهج التفكير والاداء المسرحيين . وفى عام ١٩٧٩ أسس " المعهد الدولى لأنثروبولوجيا المسرح " الذى أصبح أحد المعاهد الرئيسية فى أوروبا للدراسات الاجتماعية حتى يقارنه البعض بمعهد فرانكفورت الشهير للعلوم الاجتماعية . وفى عام ١٩٨٤ نشر بعض بحوثه النظرية - عن علاقة المسرح المعاصر بالشعائر الدينية والطقوس الاجتماعية الموروثة وقدرته على استحداث أو توظيف شعائر وطقوس جديدة . وذلك فى كتابه : " جزر طافية " وبعد عامين نشر كتابه الثانى " ما بعد الجزر الطافية " ؛ وبعد الكتابان الآن ، من كلاسيكيات فكر ما بعد الحداثة المسرحية .

بارت ؛ فريدريك

Barth; Fredrik

(١٩٢٨ - ١٩٩٠)

أحد مؤسسى علم الاجتماع الانسانى - الذى تحول فى التطبيق الى منظور اجتماعى - ثقافى لعلم الاناسة (الانثروبولوجيا) . ولد فى ألمانيا (بمدينة ليبزيغ) ولكنه تلقى تعليمه الاول فى وطن أسرته وأسلافه، النرويج ، وتلقى تعليمه وتدريبه الاكاديميين فى بريطانيا والولايات المتحدة ، وخلال الخمسينات والستينات ساهم بنصيب كبير فى تطوير المنهج " البنىوى الوظيفى " لعلم الاجتماع ولعلم الانسان معا فى بريطانيا ، من خلال دراساته الهامة فى كل من باكستان والاردن والصفة الغربية وجنوب لبنان وهى الدراسات التى استخدمت بشكل مكثف لفهم المؤسسات وآليات العمل الاجتماعى فى المجتمعات القبائلية والعشائرية والطائفية القديمة فى هذه المناطق ، وخصوصا بين قبائل الباتان فى باكستان - التى تهاجر بكثافة الى دول الخليج للعمل ، وتكون قسما مهما من الجيش الباكستانى ، وبين كل من : الدروز والشيعية والعلويين فى لبنان وشمال سوريا ، وعشائر المارونيين والارمنيين والبدو السنيين فى لبنان وجنوب الاردن . ركز فى كتبه الاولى : (القيادة السياسية بين الباتان - لندن/ ١٩٥٩ ، ملامح الشخص والمجتمع عند الباتان - لندن/ ١٩٨١) على دراسة آليات التكوين الاجتماعى والسياسى لدى قبائل آسيا الوسطى والغربية ، الجبلية ، كالأكراد والبالوش والباتان . وفى كتبه التالية ، خصوصا : " نماذج التنظيم الاجتماعى " لندن ١٩٦٦ - ركز على نفس الآليات فى المجتمعات العشائرية فى لبنان والاردن وسوريا وفلسطين . ويعد تطويره للنموذج الاجتماعى الذى يدرس فى ضوءه العلاقة بين " الحدود العشائرية والطائفية " "Social Model" وبين " الحدود البيئية " هو أهم مساهمة " أكاديمية " ومنهجية من جانبه ، غير أن

الكثيرين من مؤرخى علم الاناسة الاجتماعى يعتقدون أن تأثيره على القرار السياسى وكثير من السياسيات التى اتبعت فى الشرق الاوسط — منذ السبعينات ، كان أكثر أهمية وخطورة .

بارتليت ؛ فريدريك

Bartlett; Frederic

(١٨٨٦ - ١٩٦٩)

عالم

النفس البريطانى الكبير ، ومؤسس علم النفس التجريبي ، وصاحب أكثر الدراسات عن الذاكرة تأثيرا فى علوم تشريح الاعصاب وفسولوجيتها ، كما ساهمت دراساته تلك فى علم بناء الذاكرة الاصطناعية التى كانت أحد الأسس النظرية والتطبيقية الرئيسية التى تطورت على أساسها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وجهاز الكمبيوتر فى مراحله الاولى وحتى الآن . أصيب فى طفولته بالتهاب رئوى حاد اضطر بعده الى ان يتعلم فى المنزل ، الامر الذى يدفع مؤرخى حياته الى القول بأن هذا التعليم المنزلى انعكس أثره فى أسلوب تفكيره ومنهجه المتحرر من القيود الأكاديمية المعهودة وفروضها المنهجية الصارمة . وفى عام ١٩١٠ تخرج - كطالب منتسب - من جامعة لندن متخصصا فى الفلسفة والتاريخ . وألحقه أساتذته كمساعد فى أول مركز للتجارب على كيفية عمل الدماغ (المخ البشرى) وسرعان ما أنشأ " تخصصه " الخاص أى : علم النفس التجريبي كجزء من تخصصات المركز ، وتحول من مساعد الى أحد الاساتذة . وفى عام ١٩٢٢ اصبح مديرا للمركز نفسه . وفى عام ١٩٣٢ أنشأت جامعة كيمبريدج أول كرسي أساتذية لعلم النفس التجريبي ، وكان هو أول من شغله وهناك تمكن من صياغة أسس نظريته - التى استقاها من تجاربه وعمله المعملى حول سلوكيات الافراد ومدى تمثيلها لتكوينهم النفسى الحقيقى - وفى نفس عام التحاقه بجامعة كيمبريدج أصدر كتابه التاريخي: "التذكر" الذى قدم فيه نظريته عن " الوظائف " التى يقوم بها الدماغ ، تتضمن عدة عمليات: فالدماغ يسجل التجارب كلها (الفعلية التى ينقلها من الحواس أو المنقولة بالتعلم .. الخ) ويحولها الى ما يشبه العلامات (الرموز) الخاصة فى المراكز

العصبية المختلفة فى المخ ، وفى حالة التذكر نفسها، فإن مركزا خاصا فى المخ ، يقوم باستدعاء التجارب المطلوبة بشكل انتقائى عمدى من حيث تم "تخزينها" فى المراكز الخاصة الاخرى فى الدماغ نفسه بشكل يختلف تماما عما كانت تذكره المدرسة الألمانية (الموضوعية) التى كانت تقول أن التذكر يحدث لأن أحداثا أو معارف جديدة تحدث تشبه القديمة فتستدعى القديمة الى التذكر . والآن يعد التفسير الذى قدمه بارتليت فى أبحاثه عن الذاكرة والتذكر هو التفسير المهيمن على كل من علم النفس وعلم " العقل " أو المزيج بينه وبين فسيولوجيا المخ .

بارتوك ؛ بيلا

Bartok; Bela

(١٨٨١ - ١٩٤٥)

الموسيقار

المجرى العظيم ، ومؤسس مدرسة الموسيقى المجرية الحديثة - رغم أنه ولد في منطقة تعد الآن جزءا من رومانيا ومات في الولايات المتحدة ويعد أيضا من أبرز مؤسسي التيار القومي للموسيقى . ولم يكن مؤلفا موسيقيا عظيما فحسب بل كان أيضا أحد أعظم عازفي البيانو في عصره ، وأحد أكبر دارسي الموسيقى الشعبية وواضع مناهج دراساتها . تأثر أسلوبه الموسيقي ، ومنهجه العلمي في البداية بأعمال فاجنر وشتراوس وبرامز وتبعهم في نقل ألحان الموسيقى الشعبية الألمانية ، ولكن اتجاهه تغير حين بدء بحوثه الميدانية حين قضى سنوات طويلة من شبابه يجمع الحان الموسيقى والاعاني الشعبية المجرية ويصنفها ويدونها كما تأثر أيضا بأساليب الموسيقيين العظام القدامى - خصوصا باخ وبيتهوفن ولم يبتعد عن ذوق واساليب الموسيقى المعاصرة له مثل ديبوسى وشوينبرج ، ولكنه أبدع أسلوبه الخاص المتماسك واكتشف تأثير الموسيقى الشعبية في المجر والبلقان بالموسيقى التركية (والعربية) فدرس كلا منهما ، ودرس أيضا الموسيقى القبطية المصرية (الكنسية) . انتهى من مرحلة جمع الموسيقى الشعبية المجرية مع زميله وصديقه سلطان كوداي قبيل الحرب العالمية الاولى ؛ وخلالها حاولا سويا المرحلة الاولى من تأسيس الموسيقى المجرية القومية (لتنقل عن تأثير الموسيقى الالمانية النمساوية) وانعاش الثقافة الموسيقية في المجر (وكتب بارتوك أولى ربايعاته للوتريات ، وأوبراه الوحيدة : قلعة ذي اللحية الزرقاء) وسرعان ما استوعب تأثيره بشوينبرج وسترافينسكى في اعمال مافرزلفى (سونيتتان للكماني والبيانوباليد الواحدة) وفي عام ١٩٢٣ كتب أولى روائعه القومية : " الرقصات "

ورغم شهرته كعازف دولى للبيانو - يجوب أوروبا وأمريكا فقد واصل تأليفه ودراسته للموسيقى الشعبية فأنجز تصنيفه لتتويجات الميلودى فى تلك الموسيقى ، وانعكس هذا فى اعماله الفنية بالتتويج فى الرباعيات الوترية الثالثة والرابعة والخامسة وبالأشكال المتقابلة والانغام القديمة (كونشيراتات البيانو الاول والثانى ، ومقطوعات للوتريات .. الخ) وفى عام ١٩٣٢ شارك فى مؤتمر علمى فى القاهرة لتطوير الموسيقى العربية وبعد هجرته لأمريكا عام ١٩٤٠ واصل إنتاجه فكتب : كونشرتو الاوركسترا وكونشرتو البيانو الثالث (٤٤ ، ١٩٤٥) اللذين تميزا بإمتزاج لغة الموسيقى الشعبية المجرية بلغة الموسيقى الكبرى ، الأوروبية .

بارسونز ؛ تالكوت

Parsons; Talcott

(١٩٧٩ - ١٩٠٢)

عالم

الاجتماع الامريكى الكبير (وهو من أصل ألماني) الذي سيطرت أفكاره ونظريته " البنائية الوظيفية " على علم الاجتماع الامريكى والبريطاني والانجلو ساكسونى عموما طوال الاربعينات وحتى منتصف الستينات على الأقل ، وما يزال الاتفاق أو الاختلاف معه يشكل محورا أساسيا فى هذا العلم الهام . طمح بارسونز الى نظرية عامة حول " الفعل الاجتماعى " تضم بوصفها منظومة منطقية كل جوانب السلوك الانسانى على مستوى الفرد أو الجماعات بأحجامها أو أسسها المختلفة ولكنه أراد أن يتجاوز المنظور التاريخى والمنظور التطورى - كليهما اللذين سادا علم الاجتماع فى القرن الماضى بكل مدارسه الوضعية وغيرها عند دوركايم وفيبر وعند ماركس وسبنسر وعند كومت وباريتو - الخ ولكنه استفاد منهم جميعا ، ساعيا الى تركيب أفكار أكبرهم (دور كايم وماركس وفيبر وتونيس ومارشال) لكى يبنى منظورا للفعل الاجتماعى ينكر الدافع النفعى والتصور الوضعى ويقوم على أساس فكرة " التطوعية " باعتبارها الدافع الاساسى للفعل الاجتماعى . وقد وضع بارسونز أسس نظريته فى الكتابين الكبيرين الاولين : بنية عام The SOCIAL SYSTEM الفعل الاجتماعى عام ١٩٣٧ ثم : المنظومة الاجتماعية ١٩٥١ وهو الكتاب الذى خطط أسس النظرة أو المعالجة " البنائية الوظيفية " التى وصف فيها المجتمع بأنه كيان عضوى ولكنه استبعد التشبيه الساذج للمجتمع بأنه مثل الكائنات العضوية الحية وقال بأن المجتمع بهذا الكيان يسعى للمحافظة على نفسه من خلال عملية تتسق مستمرة وفعالة بين الدوافع الفردية والتوازنات الجماعية وحيث لا يمكن فهم حركة الاجزاء إلا باستجابة حركة " الكل الاجتماعى " .

وفى سلسلة أعمال بارسونز التالية استكمل نظريته حول " الفعل الاجتماعى " حيث
فسر كل أنواع السلوك الإنسانى الاجتماعية فى ضوء المنظور السابق .

بارون ؛ هانس

Baron; Hans

(١٩٨٤ - ١٩٠٠)

المؤرخ الأمريكى - الالمانى المعاصر الكبير ، وأحد أبرز علماء التاريخ المعاصرين فى الغرب من المتخصصين فى دراسات كل من : عصر النهضة وعصر الاصلاح الدينى من منظور تحليلى انتقادى . وقد اهتم بارون طوال حياته العلمية بالكشف عن العلاقة بين الجانبين : السياسى والثقافى فى تاريخ العصرين أو الحركتين : النهضة الاوروبية والاصلاح الدينى (البروتستانتى) فى أوروبا الذى أعقب النهضة وكان من أبرز نتائجها ؛ وتركز اهتمامه فى هذا الصدد - من الناحية الزمنية - بالفترة الباكرة الاولى لكل من النهضة " الدنيوية " والاصلاح " الدينى " - حينما امتزجت ملامح الحركتين فيما أسماه بـ : " الروح المدنية " فى القرنين الـ ١٥ والـ ١٦ .

وفى بداية حياته العلمية الفكرية انشغل فعلا بإصدار أعمال عن كل من الحركتين : فأصدر كتابه الاول الكبير عن أحد رواد الاصلاح ، كالفين ، البروتستانتى المتطرف السويسرى ، تحت عنوان : " مفهوم كالفين عن الدولة " عام ١٩٢٤ ، وفى الوقت نفسه اصدر دراسة طويلة عن المفكر الانسانى (الهيومانى) النزعة الاول فى ايطاليا ، جيوناردو برونو نشرت كمقدمة لكتابات برونو التى أشرف بارون على إصدارها ؛ كما أصدر عددا من الدراسات الرائدة حول عودة الاهتمام بالفكر التاريخى ؛ فى اطار النزعة الانسانية (الهيومانية) فى القرن الخامس عشر ، وحول : " الدين والسياسة فى المدن الامبراطورية الالمانية " . كما اهتم هانس بفكرة من ابتكاره تركزت حول نشأة " روح المسؤولية المدنية " فى عصر النهضة ، حيث شرع المواطنون العاديون - المتأثرون بالفكر الانسانى " الهيومانى " - يمارسون

مسئوليات غير رسمية ويقدمون خدمات مجانية لمجتمعاتهم وبلادهم . وأدت دراسات بارون الى تعديلات جذرية فى فكر مؤرخى البلدان البروتستانتية - فى شمال أوروبا وبريطانيا وأمريكا - حول الاصول الاجتماعية والثقافية لعصر النهضة والتقاء كل من الفكر الانسانى الايطالى ، بأفكار حركة الاصلاح الدينى فى وسط وشمال أوروبا لقاء أدى الى تحول التغيرات الاقتصادية والسياسية والابداعية والفكرية واتخاذها طبيعة التغير الشامل فى أوروبا كلها تقريبا - باستثناء الجزء العثمانى منها آنذاك والجزء الاسبانى - بما مهد للتطورات اللاحقة فى القرنين ١٨ و ١٩ . وقبل منفاه الى امريكا ، نشر دراسات هامة مشابهة حول تطور المدن الالمانية وبين افتقادات افكار الاصلاح الدينى - فى صورتها عند مارتن لوثر - الى النزعة الانسانية والقومية الامر الذى أدى الى تعطيل الوحدة الالمانية ثلاثة قرون . وبعد اختياره المنفى من ألمانيا الى الولايات المتحدة - عام ١٩٣٨ ركز بارون عمله على دراسة التاريخ الايطالى فى عصر النهضة وبشكل خاص ، التاريخ السياسى الثقافى لجمهورية مدينة فلورنسا ، التى كانت من أكثر مراكز " النهضة " ازدهارا - اقتصاديا وفنيا وفكريا وأدبيا - والتى ظهر فيها الراهب المتعصب والمتطرف سافونا رولا وقاد فيها حركة رجعية معادية للنزعة الانسانية وللنهضة ، واستولى على السلطة مدة قصيرة - إحرق خلالها مئات الآلاف من الاعمال الادبية والعلمية والفكرية والفنية - ثم انتهى حكمه بثورة شعبية حاكمته وأعدمته حرقا .. وقد عبر بارون عن اهم افكاره فى كتابه الاكبر : " أزمة النهضة الايطالية فى مرحلتها الباكورة " . وتعد أعمال بارون الآن .. مرجعا أساسيا فى مجالها (عصر النهضة وعصر الاصلاح الدينى) فى مجال منهج التاريخ السياسى والثقافى بوجه عام .

باريتو ؛ فلزريدو

Pareto; Vilfredo

(١٨٤٨ - ١٩٢٣)

أحد

كبار مؤسسى كل من علم الاجتماع العام وعلم الاقتصاد السياسى -
الليبراليين الانتقاديين - وأحد المسئولين الاساسيين عن نقل العلوم الاجتماعية
الكبرى (الاجتماع والتاريخ والاقتصاد السياسى والثقافة) من منظور القرن التاسع
عشر التطورى الساذج ، الى منظور القرن العشرين التركيبى (أو البنىوى التكوينى)
المتماشى مع تنامى تعقيد الظاهرة الاجتماعية ككل . ورغم مولده الايطالى ، فقد
عمل معظم عمره فى جامعات فرنسا وسويسرا ، ورغم مساهماته الاساسية فى علم
الاجتماع العام والاقتصاد السياسى فإن دراسته الاكاديمية كانت فى نظريات الرياضىة
والهندسة : وتمثلت مساهماته فى علم الاجتماع فى استفادته من نظرية أستاذه ليون
والراس عن "التوازن الاقصادى العام" فاتخذها كنقطة انطلاق وسعى السى تعميم
مفهوم "التوازن العام" على كل مجالات الظواهر الاجتماعية ، قائلا بأن النشاط
الاقتصادى ليس سوى نوع واحد من "الفعل الاجتماعى" ووصفه بأنه "الفعل العقلانى"
أو المنطقى . وفى كتابه الضخم : "مقال فى علم الاجتماع العام" وترجم الى الانجليزية
بعنوان : "العقل والمجتمع" قال بأن "الافعال غير المنطقية" - أو : العواطف والمشاعر
والانفعالات وطرق التعبير عنها ، ليست سوى "رواسب" ، أما "الانظمة الفكرية ،
الذهنية" التى توضع لتبرير "رواسب" - الايديولوجيات - فهى ما أطلق عليها اسم "
اللواحق" أو "التوابع" التى يبرر بها الناس رواسبهم بطريقة عقلية . وقسم باريتو
الرواسب الى ستة مجموعات ، كما قسم اللواحق الى أربعة ، وربط بينها جميعا
بالكشف عن نوعين من النظريات يتبناها الناس : نظريات شبه علمية لتبرير الافعال
المنطقية ، ونظريات تتبع من التجربة والممارسة وتتجاوزهما ، وهى التى تعكس

"المعاني المطلقة" التي يتفق عليها كل البشر . وكان باريتو هو الذى أسس فكرة أن المجتمعات تتكون دائما من " صفوة" و "كتلة جماهيرية" ، وأن إندفاع " مجموعة اجتماعية " جديدة نحو السلطة ، مثل الطبقات العاملة التي تقودها الأحزاب الاشتراكية ، ليست في الحقيقة إلا مجموعة من " اللواحق" التي تستخدم كقناع لتغطية عملية "توزيع الصفوة" توزيعا جديدا في المجتمع . ورغم أن غالبية مدارس علم الاجتماع العام ترفض اليوم نظرية باريتو حول الأفعال الاجتماعية ، المنطقية واللامنطقية ، فإن فكرته عن "الصفوة" و "الكتلة" قد أستعارتها مدارس اجتماعية كثيرة ، غير أن فكرته التي يرفضها الآن علم الاجتماع ، تتبناها مدارس كبرى في كل من علم النفس الاجتماعي ، وعلم تاريخ الأفكار والثقافة .

باريه ؛ موريس

Barres; Maurice

(١٨٦٢ - ١٩٢٣)

الكاتب

الروائي والسياسي الفرنسي "القومي" الذي اعتبره "المجتمع الثقافي والسياسي" الفرنسي : "أميرا للشباب" ونبيا للوطنية الفرنسية في مرحلة من أصعب مراحل تطور فرنسا الحديثة ، بعد هزيمتها القاسية على ايدي الجيش البروسي (١٨٧١) وما أدت اليه الهزيمة من تفكك أجتماعي ، وانتزاع اجزاء عديدة من " أرض الوطن الفرنسي " وضمها الى المانيا ؛ غير أن باريه أصبح ايضا معبرا عن النزعة الفردية والبطولية المتطرفة التي عبر عنها في سلسلة رواياته التي صدرت في ثلاثة اجزاء من حبكة روائية واحدة بعنوان : عبادة الذات Cult de moi وكان عنوان الجزء الثاني : تحت عيون همجية ؛ والثالث : الرجل الحر - وصدرت فيما بين أعوام ١٨٨١ و ١٨٨٨ ؛ وفي عام ١٩٠٤ أصبح عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) نائبا عن مدينة نانسي ثم عن إحدى دوائر باريس ، حيث برز كواحد من أقوى المعبرين عن التيار القومي الفرنسي المتطرف في عدائه لكل من الالمان واليهود كما كان من مؤسسي : "العصبة الوطنية الفرنسية" عام ١٨٩٩ المعادية للسامية وللإهود وانضم الى الحملة ضدهم التي صاحبت قضية الضابط اليهودي "درايفوس" الذي اتهم بالخيانة وادين وفصل من الخدمة وكان في رأى تيار آخر قوى بريئا ولكن قضيته قسمت المجتمع الفرنسي بين "القوميين" و "الليبراليين" الذين دافعوا عن درايفوس . وكان منذ عام ١٨٩٧ قد بدأ بنشر أجزاء ، ثلاثيته الروائية الثانية التي وضعته على قمة التيار القومي الفرنسي والتي صدرت تحت عنوان رئيسي شامل هو : "رواية الحيوية القومية" .. وجزؤها الاول : "المنزوعون من جذورهم" عن المواطنين المطرودين من اقاليم الراين (الساار والالزاس

واللورين) التى استولت عليها ألمانيا وكيف تخلخل تماسكهم الثقافى الاجتماعى بسبب تهجيرهم وتحولهم من فلاحين الى متشردين واحتياضى للعمال المتعطلين ، والجزء الثانى : " نداء الجندى " يعبر عن تمثيل الجيش الفرنسى لروح الامة ومحور تماسك المجتمع ، والجزء الثالث بعنوان : " وجوههم " عن الفئات التى تسبب تفكك الامة والمجتمع ؛ وكان لهذه الروايات الثلاثة تأثير بالغ على كل من الوضعيين (خاصة عالم الاجتماع الكبير أميل دور كايم الذى استوحى فكرة التخلخل الاجتماعى والثقافى والعقائدى ، أو غياب المعايير من تلك الروايات !) والقوميين المتطرفين (وخاصة تشارلس مورازعيم منظمة العمل الفرنسى) . وفى هذه الروايات الثلاثة عبر بارييه عن انتقاداته العنيفة لموجة " النزعة الحداثية " التى ادت فى رأيه الى تفكيك المجتمع وافقاده روح الوطنية الحقة .

بازان ؛ أندريه

Bazin; Andre

(١٩١٨ - ١٩٥٨)

أندريه مؤسسى نظرية الفيلم فى فرنسا وأوروبا بشكل عام بمعالجاته النقدية لمئات الأفلام والاعمال السينمائية وما نثره فى هذه المعالجات من أفكار نظرية أساسية عن خصائص اللغة السينمائية (لغة الصورة المتحركة) التى تميزها عن لغة المسرح وعن لغة التشكيل وعن لغة السرد الروائى الادبى وأسس فكرة الامكانيات غير المحدودة للكاميرا خاصة فى نقل "حقيقة مظهر الواقع" من ناحية أو خلق "واقع مواز له مظهر الواقع الحقيقى" من ناحية أخرى ، وربط بين لغة الصورة المتحركة وبين الفلسفة الظاهرية من ناحية وبينها وبين التصور البنىوى أو الهيكلى عن الحقيقة الفنية من ناحية أخرى . ولم ينشر بازان أى مؤلف متكامل عن نظرية الفيلم ولكن مقالاته الكثيرة ، التى نشر أغلبها فى مجلة "كراسات السينما" والتى جمعت بعد موته عام ٥٨ فى أربعة مجلدات فى باريس وصدرت تباعا حتى عام ٦٢ ، تحت عنوان ما هى السينما .. qu' est ce que Le Cinema ضمت الاطار النظرى الكامل لحركة الموجة الجديدة فى السينما الفرنسية التى بدأت فى الخمسينات وسادت فى الستينات كما كانت كتاباته الاولى ذات تأثير حاسم فى بلورة حركة الواقعية الجديدة فى السينما الايطالية خصوصا فى الخمسينات . وبينما ساعدت كتاباته فى تقييم سينما هوليوود - التجارية والفنية سويا فان كبار المخرجين الفرنسيين فى حركة الموجة الجديدة مثل تروفو ورينوار وريفيت تأثروا به بشدة وبنظريته الجمالية الواقعية المتأثرة بدينه الكاثوليكي ونزعته الكاثوليكية البارزة وهى نظرية كانت من المرونة بحيث استطاعت ان تستوعب كل المنجزات الكبرى فى سينما الغرب بعد الحرب العالمية الثانية .

باسوس ؛ جون دوس

Passos; John Dos

(١٨٩٦ - ١٩٧٠)

أحد كبار الكتاب الروائيين الامريكيين المعاصرين ؛ وهو أول كتاب الرواية ، والادباء الغربيين الذين أكتشفوا بشاعة الحرب العالمية الاولى ، وخرجوا منها يعبرون عن خيبة الامل وانهياء المثل العليا لما شاهدوه من مجازر تجسدت فيها الاستهانة بالحياة البشرية ، وإزدراء المثل العليا التي كانت دعايات جميع الدول تزعم ان بلادها دخلت الحرب من اجلها . وهو ايضا احد كبار رواد "الحداثة" الادبية ، لأنه في طليعة كتاب الرواية الذين تخلوا عن محاولة بناء العمل الادبي بناء متتابعاً تتوالى فيه الاحداث طبقاً للتتابع الزمني كما تخلوا عن أسلوب القص الرامى الى التصوير الطبيعى للواقع الاجتماعى ، وابتكر أسلوباً يعتمد على الانتقال المفاجئ والسريع من مشهد أو موقف أو لحظة أمنية الى مشهد أو موقف آخر أو لحظة زمنية مختلفة وتترابط هذه الاجزاء بأسلوب المونتاج السينمائى . أصدر أول روايتين عقب الحرب العالمية الاولى مباشرة ، ووصفهما الناقد الكبير إدموند ويلسون بأنهما يعبران عن : "حالة المراهقة" وتمرداً على ما جلبته الحرب من مآسى وما امتلأت به الحياة العسكرية فى الجيش الأمريكى من مساوئ . وصور دوس باسوس الجيش الأمريكى فى صورة "آلة طحن" جبارة تطحن جنودها . وجاءت رواية : ثلاثة جنود (١٩٢٣) إضافة هامة لأدب الحرب . ولكن دوس باسوس تحول بعد ذلك الى المشاكل الاجتماعية والازمة الطاحنة فى نهاية العشرينات ، وكتب ثلاثيته المشهورة : يو . إس . آيه U.S.A (الولايات المتحدة) وتتكون من روايات : "الموازي رقم ٤٢" و : "١٩١٩" و : "الاموال الكثيرة" .. وقامت هذه الروايات (ومن قبلها رواية : الانتقال الى مانهاتان) على نقد الحياة الأمريكية وتوضيح نوع الاخطار الاجتماعية

والروحية التي يتعرض لها الانسان فيها وتسلبه القدرة على المقاومة أو على
الاستمتاع ..

باشلار ؛ جاستون
Bachelard; Gaston
(١٨٨٤ - ١٩٦٣)

الفيلسوف

الفرنسى الكبير ، وأحد أبرز فلاسفة المعرفة والعلم فى هذا القرن ، وقد أثرت أفكاره بقوة على العاملين فى حقول : تاريخ العلم ، وعلم المعرفة ، وعلم النفس التحليلى والنقد الادبى الجديد . وبعد دراسة مستفيضة لتاريخ العلم ، أكد أن التطور الفعلى للعلم الحديث قد نقض شروط كل من المدرسة الوضعية والمدرسة التجريبية للمعرفة : فبينما تشترط المدرستان "الممارسة الحسية" المادية أو التعامل المباشر - الحسى - مع المادة لكى تحقق المعرفة ، فإن تطور العلم الحديث أثبت أن هذا التطور يتحقق أساسا عن طريق التجريد الرياضى (والحاصل فعلا أن تحويل المنطق الشكلى - مثلا - الى منطق رياضى ، كان مزيدا من التجريد ، ولكنه كان حاسما فى تطوير التكنولوجيا الالكترونية التى حولت المعلومات الى طاقة ، واختصرت بذلك أحجام الآلات وضاعفت سرعاتها وكفاءتها دون حدود تقريبا) . وطالب باشلار بضرورة إنشاء علم للتحليل النفسى للمعرفة من أجل تحرير "الفهم" و"الادراك" الانسانى من قبضة المحسوس والمحدد (والحاصل أيضا أن كل نظريات تفسير حركة الكون ، أو حركة مكونات الذرة داخلها ، كما قال الفيزيائى هوبكينز مؤخرا تحتاج الى التخلص من سيطرة ما تدركه الحواس حيث لا يمكنها إدراك إتساع الكون وضخامة ظواهره أو ضآلة مكونات الذرة .. فنحتاج الى طاقة نفسية لتحقيق المعرفة فى هذه الحالة ، وهى طاقة تساعدها المعادلات الرياضية ، لا التجارب المباشرة أو العملية رغم أهمية التجارب والاقتراب الحسى من مكونات العالم طبقا لتأسيس المعرفة) . ومع ذلك فإن باشلار لم يرفض دور تأثير الأشياء المحددة والمحسوسة ، أو "الصور" كما لم يرفض ضرورة دراسة التأمل ،

والمشاهدة العيانية ، الفكرية والوجدانية . ومن أهم أعماله : "التحليل النفسى للنار" عام ١٩٣٧ ، و"الخيال الشعري والتأمل" عام ١٩٦١ الذى أكمل فيه نظريته فى المعرفة ، والعلاقة بين الوعى واللاوعى ، وبين المحسوس والمتخيل و بين الاحساس والتجريد ، لتحقيق معرفة متكاملة . ومن أعماله الهامة فى النقد الادبى ، كتابه عن الشاعر الفرنسى "لوتريامون" الذى ما يزال يعد نموذجا للنقد الادبى الفلسفى والنفسى .

بالانشاين ؛ جورج
Balanchine; George
(١٩٨٣ - ١٩٠٤)

أحد أبرز المعبرين عن النزعة الحداثية (المودرنيزم) الغربية فى موجتها الكبرى الثانية فى مرحلة ما بين الحربين العالميتين فى فنون الرقص (الباليه) والموسيقى والعرض المسرحى ، الذى امتد تأثيره بقوة على فنون الرسم والنحت والشعر ، وأرسى القاعدة العملية لفكرة وحدة كل الفنون ، باعتبار أن " إيقاع الجسد الإنسانى " هو الاداة الكبرى للتعبير عن الحساسية الفنية وعن انتقال الفكر الى ابداع تحت سيطرة كيان واحد يجمع بين العقل المنطقى والخيال . وكان أكثر الثالوث - الذى جمعه بكل من: الموسيقار العظيم سترافنسكى ، ومخرج الباليه والمسرح دياجليف - كان أكثرهم طموحا الى المزج بين التنظير والتطبيق الفنى الغزير ، خصوصا من خلال تعاونه مع سترافنسكى . ولد فى روسيا باسم جيورجى ميلتونوفيتش بالاتشيفادزه ، وتعلم الرقص وتصميم الباليهات فى كل من مدرسة الباليه الامبراطورية وكونسيرفاتوار بطرسبرج (لينينجراد الآن) . ومنذ بداية عمله أثار حفيظة مؤسسة الباليه الرسمية - خصوصا بعد الثورة البلشفية - وفى عام ١٩٢٤ وخلال جولة فى أوروبا انضم اليه دياجليف فأسس فى باريس فرقة الباليه الروسى المتجولة (أو : الرحالة) وضما اليهما سترافنسكى وبدأوا الثورة على الباليه التقليدى التى اضحت جزءا من ثورة الفنون التجديدية والتى شملت الشعر والمسرح والرواية وفنون التشكيل وكانت باريس هى مركزها . وفى بداية الثلاثينات ذهب - مع سترافنسكى الى نيويورك وأسس - مع لينكولن كيرستين - المدرسة الامريكية للباليه عام ١٩٣٤ وكونا فرقة أصبح اسمها : فرقة نيويورك للباليه عام ١٩٤٨ التى اصبحت واحدة من أشهر فرق الباليه فى الغرب . ورغم

تعاونه المبكر مع سترافنسكى فان أول باليهاته الامريكية كان : سيرينادا على موسيقى
تشايكوفسكى الذى أصبح - مع باليه أقدم له اسمه : أبولو ، قاعدة مدرسته الجديدة
كما اختار لباليهاته اعمالا موسيقية متنوعة من باخ الى أيفز ، الامر الذى أكد به ان
الباليه فن "غربى" خالص أو "خلاصة" غربية تماما .

بالدوين ؛ جيمس

Baldwin; Games

(١٩٢٤ - ١٩٨٨)

أد أشهر الادباء والكتاب الامريكيين السود المعاصرين ، ومن مؤسسى موجسة الادب الاسود منذ الخمسينات ، كما كان من مؤسسى حركة الحقوق المدنية بزعامة مارتين لوثر كينج حتى مقتل كينج عام ١٩٦٨ ، والذي أدى مقتله الى تخطى بالدوين عن فكرة العمل السلمى لأقرار الحقوق المدنية للسود الامريكيين والى ان يتبنى مبدأ العنف كوسيلة لأقرار تلك الحقوق التى واجهها المجتمع الابيض بالارهاب والقمع . واجه بالدوين مأساة العنصرية ضد السود على المستوى الشخصى فى تجربة قاسية فى أول عمل يحصل عليه فى نيوارك عام ١٩٤٨ ، وكان قد كتب قبلها عدة قصص يعبر فيها عن حبه لفتاة بيضاء يعجز عن الوفاء لوعوده لها بسبب الحاجز العنصرى ؛ وبعد فصله من العمل اختار المنفى الى أوروبا لمدة عشر سنوات ، حيث انجز طموحاته الادبية الاولى واصدر روايته : اذهب فاصرخ فوق الجبل عام ١٩٥٣ ، و: مذكرات ولد من الاهالى عام ١٩٥٥ حيث عالج قضية غضب السود وفداحة احساس البيض بالذنب التى يعانى منها المجتمع الامريكى ؛ وبنفس المنهج الذى يربط به بالدوين بين الهموم الشخصية والهموم الاجتماعية ؛ ثم واصل كتاباته لصالح قضية الحقوق المدنية للسود وخاصة فى روايته الكبرى : النار فى المرة القادمة عام ١٩٦٣ . وتتميز أعماله باستمرار حضور "عقدة" معينة ، تتمثل فى البحث عن الحب القادر على الفداء أو على تحقيق الخلاص للفرد والمجتمع سويا . وعندما قتل مارتين "لوثر" كينج ووصلت حركة الحقوق المدنية - السلمية - الى الفشل - كتب روايته : لا إسم فى الشارع ؛ وصدرت عام ١٩٧٢ ، لكى يحذر من أن يكون العنف هو الوسيلة الوحيدة الباقية لتحقيق العدل الاجتماعى .

باوند ؛ روسكو

Pound, Roscoe

(١٨٧٠ - ١٩٦٤)

الفقيه

الامريكى ، ومؤسس منهج التحليل الاجتماعى للقانون ، من زاوية نظر سياسية ، بتأكيد الدائم على ضرورة البحث فى العلاقة الفعلية بين القانون وبين المجتمع ، وتأثير النظام القانونى والتشريع فى كل من حياة الافراد والمجتمع والدولة - تأثر منهجه النظرى بأفكار عالم الكيمياء الدوائية الالمانى الكبير ، بول إيرليخ حول دور مواد بعينها تؤدى اذا دخلت الجسم الحى وتشربتها الخلايا ، الى تغيير طبيعة الخلية ووظائفها وحياتها وبالتالي الى اصابة الجسم بأمراض معينة أو شفائه من إصابات أخرى . وعلى ذلك فقد نظر روسكو باوند الى القانون باعتباره عادة تستهدف السيطرة على التفاعلات المشابهة فى الجسد الاجتماعى أى بوصفه "أداة اجتماعية" يضعها المجتمع لكى يضمن الوفاء بالحد الاقصى من احتياجات الناس مع تخفيض احتمالات كل من "الاحتكاك" بينهم و"الفاقد" من طاقاتهم الى الحد الأدنى ولكى يضمن تحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة أو المتعارضة ؛ ووضع باوند تصنيفا لتلك المصالح تضمن ثلاثة أقسام : مصالح فردية ، ومصالح عامة ، ومصالح اجتماعية : فالمصالح الفردية تتضمن الحفاظ على شخصية الفرد ، والعلاقات الاسرية أو العائلية والاحتياجات المادية ، والمصالح العامة تتضمن مصالح الدولة باعتبارها شخصية قانونية ، ومصالح الدولة باعتبارها حارسا للمصالح الاجتماعية - أو المصالح الاجتماعية فتتضمن إقامة الامن العام ، ثم ضمان أمن المؤسسات الاجتماعية ، ثم حماية القيم اعامة والاساسية للمجتمع ، ثم حماية موارد المجتمع ، ثم حماية وضمان التقدم العام ، وحماية الحياة الفردية . وقدم روسكو باوند فى كتاباته العديدة ، تحليلا وتصويرا عميقا وشاملا للعلاقة التفاعلية بين هذه

الانواع الثلاثة - وأقسامها - من المصالح المتنافسة - ولكنها المتفاعلة والمتقاطعة دائما في المجتمع - ولكيفية تأثيرها - سلبا أو إيجابا بالنظام القانوني الذي يختاره المجتمع . ولذلك يعتبر باوند أكثر الفقهاء المحدثين في الغرب الليبرالي - قدرة على تسليط الضوء على الارتباط بين كل من : القانون ، وسلوك الافراد ، وسلوك الحكومة ، وحياة المجتمع ، فأعطى بذلك قوة دفع كبيرة للدراسات القانونية من زاوية النظر الاجتماعية - السياسية . ويعد كتابه الضخم : "فقه القانون" الذي أنهى من آخر أجزائه الخمسة عام ١٩٥٩ ، هو أهم مؤلفاته ، وإن كان كتابه : "مقدمة في فلسفة القانون" الذي صدر عام ١٩٥٤ كافيا لتوضيح "فلسفته" الاجتماعية للقانون .

برجسون ؛ هنرى

Bergson; Henri

(١٨٥٩ - ١٩٤١)

واحد

من أبرز فلاسفة " الوعى الحديث " فى مرحلته الانتقالية بين القرن الـ ١٩ والقرن الـ ٢٠ ولد وعاش وتعلم فى فرنسا ومات فيها ، رغم أن والده بولندى يهودى - كان موسيقيا ثريا - وكانت أمه أنجليزية ، ودرس فى مدرسة الايكول نورمال ، وعمل مدة طويلة مدرسا للفلسفة فى مدراس اليسيه ، وتزوج احدى قريبات الروائى الفرنسى الشهير مارسيل بروست ، وانتقل للتدريس فى الايكول نورمال ، ثم فى الكوليج دى فرانس حتى عام ١٩١٤ ، حيث تفرغ للكتابة الى أن حصل على جائزة نوبل للأدب عام ١٩٢٨ . كان عمله الفلسفى الاول الهام - عام ١٨٨٩ وهو : مقال حول المادة المباشرة للوعى : الزمان والارادة الحرة . وفيه ميز بين الزمن كاستمرارية متدفقة محسوسة ، وبين الزمن الميكانيكى المحسوب فى التفكير العلمى والذى نسي تمثله ونحسبه الزمن الحقيقى ، فنظن الزمن أجزاء منقسمة ، رغم ما فى هذا التقسيم من "نغية" مغرية عمليا . أما الزمن والعالم - الحقيقين - عند برجسون ، فهما "التيار المتدفق المتواصل غير المقسم ولا المجزأ" الذى قال به اليونانى هيراقليطيس (القرن الـ ٥ ق.ب) وهو الزمن كما نحسه فى اللاشعور ، وبذلك فان العالم الحقيقى ، ليس الا صيرورة مستمرة ، أو تقدما - أو تحولا بلا نهاية - وهو ليس تحولا حتميا ولا هو محكوم بقوانين داخلية صارمة - بعكس ما قاله ماركس - وانما هو مدفوع بالطاقة الحيوية الكامنة . وكان برجسون قد حاول من قبل فى مقال : المادة والذاكرة أن يدرس ظاهرة "الحبسة" التى يعجز فيها الانسان عن التعبير عن تفكيره ، رغم استمراره فى التفكير ، ليؤكد مبدأ استقلال التفكير عن مادة الدماغ أو استقلال "العقل" عن "المخ" ، وفى كتاب : النشوء

الخلق ، رفض مبدأ خضوع عملية النشوء والارتقاء لأى قوانين ميكانيكية أو آلية ، وعاد فيه الى تأكيد مبدأ "الطفرة الحيوية" التى تحقق النشوء والارتقاء . وفى كتاب : مقدمة للميتافيزيقا (١٩٠٢) أوضح التناقض بين الحقيقة الديناميكية المتغيرة ابدا وبين المظهر الثابت ، الاستاتيكي ، وطبقه على عمل العقل ، باعتبار أن " الحس " محور عملية الادراك ، هو مكتشف الحقيقة ، بينما لا يقوم الذهن - الذى يلجأ الى التحليل - ألا بدور خادم الارادة . ومن خلال هذه السلسلة من الكتابات ، أصبح لبرجسون تأثير هائل على التيار النفسى والجمالى واللغوى فى الأدب الحديث ، من بروسى الى جويس ، ومن كافكا الى فوكنر .. الخ .

برديايف ؛ نيكولاس

Berdyaev; Nikolas

(١٨٧٤ - ١٩٤٨)

الفلاسفة المعاصرين الذين وضعهم مؤرخو الفلسفة الحديثة ضمن الفلاسفة
أبرز "المؤمنين" من بين رؤوس التيار الوجودي . ولد في روسيا (أوكرانيا)
عام ١٨٧٤ ومات في فرنسا عام ١٩٤٨ وكان من أسرة أرستقراطية قديمة ،
وتبلورت ميوله الثورية من ناحية والفلسفية من ناحية أخرى في نوع من "العشق"
لفكرة الحرية الفردية ، هذا العشق الذي أصبح هو ينبوع الحقيقى لكل تفكيره
وكتاباتة . أنطلقت حياته الفكرية بعد دراسة مستفيضة لكتابات كارل ماركس في
الميتافيزيقا وفلسفة التاريخ وتاريخ الافكار ونقدها (وخصوصا كتابات ماركس
الاولى) ولهذا السبب رحب في البداية بثورة ١٩١٧ وكوفى بمنصب الاستاذية
للفلسفة في جامعة موسكو ولكنه عارض سيطرة الحزب على المؤسسة الفكرية
الاكاديمية فنفى واستقر أولا في برلين ، ثم هاجر نهائيا الى فرنسا حيث نقل معه
اكاديمية الفلسفة الدينية . كان في البداية ميالا الى الالحاد المادى - ربما بسبب
رفضه لميل الكنيسة الى التسلط السياسى وفرض افكارها على المجتمع ولكنه كان
مسيحيا مؤمنا مواظبا على التردد على الكنيسة منذ عام ١٩٠٥ متقبلا تماما لكل الفكر
اللاهوتى للكنيسة الارثوذكسية رغم وصفه لنفسه بأنه "مفكر حر مؤمن" وكتاباتة عن
"المسيحية الروحية" التى تحفظ فيها على بعض التصورات العقائدية الرئيسية فيها ،
كما تحفظ على فكرة الكهنوت وسلطاته السياسية ، مما أدى برجال الكنيسة الى
اتهامه باللا أدرية ، (الغنوص) وبأنه يحاول "تلفيق" ديانة لنفسه . ولكن يمكن ارجاع
أصول فكره عن الخلق الى الافلاطونية المحدثة - فى العصر الهيلينستى
الاسكندراني - ولديه ملامح تشبه فكرة ابن سينا عن الفيض الالهى الذى عنه صدر

العالم (والمصدر الاسكندراني واحد على كل حال) . وقد رفض برديايف فكرة "السقوط" الانساني وأرجع كلا من الحرية والشر كما أرجع النور والظلمة الى زمان ما قبل الخلق ، زمان "اللاوجود" وفي هذا تشابه آخر مع ابن سينا - والمصدر الشرقي (الفارسي - المانوي) واحد أيضا . وقال بأن الله جعل "الحرية" للروح وسيلة وهدفا لوجودها ، وبأن الدين وسيلة يكافح بها الانسان - أو الروح - ضد ابتذال المادة للوجود .

برنال ؛ جون ديز موند

Bernal, John Desmond

(١٩٧١ - ١٩٠١)

عالم الفيزياء الاشعاعية وفيلسوف العلم والمعرفة ومؤرخ العلم البريطانى الكبير ، لاتزال كشوفه النظرية والتطبيقية فى مجال دراسة واستخدام المعرفة بالبناء الداخلى للبلورات واحدا من أخطر الكشوف العلمية الحديثة التى ساهمت فى العديد من المعالم النظرية والتطبيقية للثورة التكنولوجية الحديثة ، وبخاصة فى بناء الحواسيب الالكترونية وشبكات نقل المعلومات واختزانها واسترجاعها بواسطة البلورات (الطبيعية والصناعية) وبناء أجهزة التصوير الاشعاعى فائقة الحساسية والتحليل الضوئى (المستخدمة فى كل من التشخيص الطبى والاستطلاع الجوى والتوجيه أو الاستشعار عن بعد) . بدأ حياته العلمية فى جامعة بريستول بدراسة البنية الداخلية للبلورات وطور منها تصويريا لتحديد معالم هذه البنية - وطبقاتها - على أساس " تفاعل وتبادل التأثير بين شرائح البنية " ، وهى الدراسة التى أدت الى توسيع نطاق استخدام الاشعة السينية - والتصوير الاشعاعى - توسيعا غير محدود فى الحقيقة ، وبالتعاون مع زميله ويليامز فاويز ، قدم كشوفا عن التركيب الغازى للمياه ودرجة اختزانها لغاز الهيدروجين وامكانية استخلاص الطاقة ، أو اختزانها فى المياه والجليد - وهى دراسة توظيف نتائجها فيما بعد فى "مبردات" مولدات الطاقة النووية (و خاصة فى السفن والغواصات) . ومع زميله هودجكين درس "البلورات السائلة" وأسس المعرفة السائدة الآن عن خاصية - وحالة "التصلب" أو "التجميد" التى يجرى استخدامها بنجاح فى مجالات : الجراحة والمحافظة على الاعضاء الحيوية ، والدم وسائر السوائل ، وهى التى تستخدم الآن لتطوير تكنولوجيا تجميد الاحياء فى الرحلات الفضائية الطويلة ، وساهم فى الدراسات التحليلية الاولى

لتركيب البروتينات والهيموجلوبين (فى الدم) وكان هو أول من تمكن من تصوير الهيموجلوبين والأنسولين وغيرهما من كيميائيات الدم والعصارات الحيوية الرئيسية فى الكائنات العضوية ، إشعاعيا بالاشعة السينية . وفى خلال الحرب العالمية الثانية ، الحق بسلاح الدفاع المدنى وقدم حولا عديدة للحماية من القصف الجوى ، ثم أصبح مستشارا لقيادة العمليات المشتركة للحلفاء . وبعد الحرب أصبح أستاذا للفيزياء فى كلية بيركبيك بجامعة لندن وواصل بحوثه حول فيزياء السوائل والبلورات . ورشح مرارا لجائزة نوبل فى كل من الفيزياء والكيمياء ، ولكن المناخ السياسى فى عصر الحرب الباردة حال دون منحه الجائزة . فقد كان جون برنال فى بداية حياته الفكرية ماركسيا ، ورغم انتفاعه بالمنهج الجدلى فى دراساته الاولى (عن تبادل التأثير بين شرائح بناء البلورات) فإنه اصدر عدة كتب عن : "الوظيفة الاجتماعية للعلم" عام ١٩٣٩ ، و"الأسس الفيزيائية للحياة" عام ١٩٥١ ، و: "علم العلم" عام ١٩٦٤ .. وفى هذه الكتب وغيرها كان برنال من رواد تطوير التصورات الماركسية عن علاقة العلم بالمجتمع ، وعن الاساس الاجتماعى لتطور العلم والمعرفة وتوظيفهما ، ورغم أنه بدأ حياته الفكرية "ستالينيا" وسانجا إلى حد كبير فقد بدا فى كتاب : "عصر العلم" وقد تحرر نهائيا من تلك السذاجة الى درجة الخروج من إطار الايديولوجية الماركسية وابتكاره منظورا تكامليا أو بنائيا خاصا به . ولا تزال كتبه الأخيرة من المصادر المؤثرة فى علم المستقبلات المعاصر . وجدير بالذكر أن جون برنال ، هو والد عالم التاريخ الحضارى المعاصر الكبير ، مارتين برنال صاحب كتاب "أثينا افريقية سوداء" الذى يثبت كيف كان المصريون الاوائل هم بناء الحضارة الاولى فى اليونان التى أصبحت "الجذر الاول" للحضارة الغربية فيما بعد .

برنشتاين ؛ إدوارد
Bernstein, Edward
(١٨٥٠ - ١٩٣٢)

أحد

كبار زعماء ومنظري الاشتراكية الديمقراطية الأوروبية ، ومن أوائل المفكرين الاشتراكيين الذين انتقدوا تصور كارل ماركس عن "المادية التاريخية" وعن حتمية العنف والثورة الانقلابية لتحقيق الاشتراكية ، فقد رفض منذ وقت مبكر الصورة "الميكانيكية" التي رسمها كارل ماركس للتاريخ الاجتماعي والاقتصادي للبشرية ، وقال أنه ليس محتما أن تبدأ جميع المجتمعات وأن تتحول - بسبب تطور أدوات الانتاج - من المشاعية البدائية الى النظام العبودي الى الاقطاعي الى الرأسمالي الى الاشتراكي ثم الى الشيوعي ، وأوضح إمكان وجود بدايات جديدة وطرق متعددة لتطور المجتمعات ، ولكن نقده الاساسي انصب على فكرة ماركس وإنجلز ثم لينين عن ضرورة الثورة العنيفة والحرب الطبقة . فبعد عودته الى ألمانيا عام ١٩٠١ - أعلن موقفه الجديد ، ورفض فيه تنبؤ ماركس بانهيال الرأسمالية من خلال حرب طبقية تشنها الطبقة العاملة ضد رأس المال ، وأكد أن الاشتراكية - بوصفها نظاما يكفل العدل الاجتماعي والتقدم التكنولوجي والروحي في وقت واحد - ممكن بفضل التوسع في تطبيق الحريات السياسية وتعميق الليبرالية ؛ وقال ان الاصلاحات الجذرية التي ادخلتها النظم الليبرالية الرأسمالية : مثل تنظيم العمل في المصانع وتحديد مدة يوم العمل وفرض العطلات المدفوعة الاجر والتأمينات والتنظيم النقابي وغيرها قد أبطلت تنبؤ ماركس بانهيال الرأسمالية وبضرورة الحرب الطبقة وحتمية الثورة . وبعد الحرب العالمية الاولى رفض برنشتاين تحويل ثورة ١٩١٨ الى ثورة اشتراكية ، وانضم الى الليبراليين والجمهوريين ورأى أن إقامة الجمهورية البرلمانية فتحت الطريق الى التقدم

والعدل . ولكنه عاش لكي يشهد انفجار موجات التطرف ، اليميني النازي واليساري الشيوعي التي قضت على الجمهورية في النهاية وفسدت الطريق لتولي النازيين الحكم وذبح الشيوعيين ! .

برنشتاين ؛ بازيل

Bernstein; Basil

(١٩٢٤ -)

عالم اجتماع التعليم البريطانى المعاصر الكبير بدأ ينشر أعماله منذ عام ١٩٥٥ ، حينما كان يعمل مدرسا بالمدرسة الحرة فى لندن ، وأقام افكاره على ملاحظاته حول العلاقة بين مقدار ما يستطيع الطلبة تحقيقه من نجاح مدرسى أو اجتماعى بعد ذلك ، وبين قدرتهم على التعبير السليم وبحرية عن افكارهم وخواطرهم ، واكتشف ايضا العلاقة بين المستوى الاجتماعى للطلاب وبين نجاحهم فى اكتساب القدرة على التعبير الحر وقال إن أبناء الطبقة الوسطى يكونون مستعدين أكثر لاكتساب هذه القدرة من أبناء الفئات الشعبية ؛ وبناء على هذا الاكتشاف وضعت فى بريطانيا برامج تعليمية وإعلامية خاصة للتلاميذ فى المناطق الشعبية بهدف تطوير "التعبير اللغوى" لديهم ، وبالتالي كان الهدف هو تطوير ثقافتهم فى مجموعها وأساليبهم فى التعامل والتفكير خاصة أن برنشتاين رأى أيضا أن العلاقة بين المناخ الاجتماعى الذى يعيشه الطالب وبين "اللغة" التى يستخدمها وأسلوبه فى التفكير بالتالى ، هى علاقة مستقلة عن مستوى ذكائه ، ولكن اللغة الهابطة أو المحدودة ، وأساليب التفكير المرتبطة بها تؤدي الى اهدار قيمة الذكاء أو الى اساءة توجيهه ، وبذلك كان برنشتاين أيضا المسئول الاول عن توجيه نظام التعليم البريطانى المعاصر لكى يصبح أداة فعلية من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وإزالة الاسس الفردية للتمييز الاجتماعى ، وكان ذلك من خلال "وحدة البحوث العلمية حول التعليم" التى أقامها برنشتاين فى جامعة لندن (بدءا من عام ١٩٦٢) حيث صاغ المشكلة الرئيسية للتعليم فى سؤاله المشهور : كيف يصبح بناء اجتماعى بعينه جزءا من شخصية الفرد الذى يعيش داخل هذا البناء؟ وبذلك تصبح وظيفة التعليم هى : تطوير

البناء الاجتماعى ، من خلال تطوير الافراد الذين يتكون منهم من خلال (ثنائية) تطوير الجهاز اللغوى والفكرى لهؤلاء الافراد . ومن أشهر أعماله ، كتابه فى عدة مجلدات ، بعنوان : "الطبقة واللغة والسيطرة" خصوصا المجلد الاول ، بعنوان : "دراسات نظرية فى علم اجتماع اللغة" عام ١٩٧١ . وكان نظام علم اجتماع التعليم قد تم تأسيسه وأصبح جزءا أساسيا من مناهج التدريس للمعلمين الجدد ومديرى المدارس ، متأثرا بشدة بأفكار برنشتين . وقد تركز هذا العلم - فى بدايته تلك - حول المحور التقليدى لفكرة اعادة انتاج المجتمع لأفكاره ، والتي تدور - بدورها - حول مسألة تحول البناء الاجتماعى الثقافى الى جزء من الشخصية الفردية - أو كيف يتجسد البناء الثقافى للمجتمع فى شخصية المواطن وفكره وسلوكه . وتتمثل مساهمة برنشتين الاساسية فى دراسته لدور اللغة فى تحقيق الوضع والدور الكاملين للثقافة بوصفها ظاهرة اجتماعية وبوصفها " قاسما أعظم " مشتركا يجمع أبناء المجتمع الواحد وبوصفها جسر التقاء بين أبناء الطبقات المختلفة ، وبوصفها عامل تمايز - حيث يتم نطقها - بينهم . وربط برنشتين بين القدرة الشخصية على التعبير عن النفس ، وبين النجاح الاجتماعى بشكل طردى وعكسى . وبناء على نصيحة برنشتين تم تغيير برامج التعليم - تعليم اللغات والمواد الاخرى التى تكون اللغات جزءا أساسيا منها (كالإنسانيات عموما) فى مدارس الحكومة وبالذات فى مدارس المناطق الشعبية حيث تسود لغة للكلام محدودة ومحرقة . وقد أثبتت التجربة العملية صحة فروضه رغم الهجوم القاسى الذى شنّه اليسار واليمين عليه .

برودى ؛ برنارد

Brodie; Bernard

(١٩٧٨ - ١٩١٠)

أحد أبرز علماء ومخططى الاستراتيجية الأمريكيين المعاصرين ، وكان أحد أعضاء "ثلاثي" الفكر الاستراتيجي الأمريكى فى مؤسسة راند الأمريكية (مع شيلينج و: هولشتيتر) فى أواخر الخمسينات . درس فى البداية التاريخ البحرى ، ولكنه تحول الى التخطيط الجوى - بهدف السيطرة على الاجواء وعلى الفضاء - منذ أصدر عام ١٩٥٩ كتابه الهام : الاستراتيجية فى عصر الصواريخ - باعتبار ان هذه السيطرة هى محور العمل الاستراتيجى فى العصر النووى . وفيه قال إن القيام بالضربة النووية الاولى ، أمر غير عملى وغير أخلاقى ، وأقترح سياسة "الردع" على أساس أنها تعتمد على القدرة على امتصاص ضربة العدو وتحملها مع القيام بضربة مقابلة مهلكة تقضى على أمل العدو فى النصر أو فى القيام بضربة ثانية . ولكن مع تطور الصواريخ ، وتحولها الى سلاح لا يمكن تدميره (فى الستينات والسبعينات) أصبحت السيطرة على الجو وعلى الفضاء أمراً مستحيلاً بالنسبة للطرفين ، فقال برودى أن التوازن النووى - الصاروخى بين موسكو وواشنطن هو ضمان الاستقرار والسلم النسبى بين القوتين . وتتبا برودى أيامها بأن السكان المدنيين سيكونون هم الهدف الاستراتيجى الاول مما يتطلب دفاعات ايجابية وسلبية نشيطة . وفى كتابه : التصعيد والخيار النووى عام ١٩٦٦ ، رفض فكرة بدء الحرب بهجوم نووى شامل أو "الحريق النووى" وشجع فكرة اللجوء الى اشتباكات واسعة وكثيفة بالاسلحة التقليدية قبل ان يلجأ أى من الطرفين الى السلاح النووى ، وقال انه لابد من صنع المزيد من الاسلحة النووية الصغيرة ، والنظيفة (التكتيكية) وأكد أن هذه الاسلحة ستكون لها قيمة

استراتيجية في الردع ، وأن استخدامها مع أو بعد استخدام الأسلحة التقليدية يمكن أن يساهم في وقف تصعيد القتال إلى مستوى الحريق النووي .

بروديل ؛ فيرناند بول
Braudel; Fernand Paul
(١٩٨٥ - ١٩٠٢)

أحد أبرز المؤرخين المحدثين والمعاصرين في الغرب ، وأحد من وضعوا أسس علم التاريخ الحديث ، المتحرر من التقيد برصد الأحداث السياسية والعسكرية الكبرى ، والذي يركز على تاريخ الحضارة من ناحية ، والتحوللات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية (العلمية والمعرفية والفلسفية ، والتكنولوجية) من ناحية أخرى . ودرس التاريخ في الجزائر ، ثم في الجامعة البرازيلية في الثلاثينات ، ولكنه قضى سنوات الحرب العالمية الثانية في أحد معسكرات الاعتقال الألمانية قرب لوبيك ، وفي المعتقل وضع خطة أول روائعه الذي صدر جزؤه الأول عام ١٩٤٩ بعنوان : "البحر الأبيض المتوسط وعالمه في عصر فيليب الثاني" ، وصدر الجزء الثاني عام ٦٦ . وفي الكتاب نفذ بروديل خطة منهجه الرامية الى كتابة تاريخ تطور العلاقة بين الناس وبين كل من نتاج عملهم - في كل مجال - وبيئتهم . وفي الكتاب أدمجت كل من البيئة الطبيعية للبحر والمنطقة المحيطة به (بكل تنوعاتها) والبيئات الاجتماعية التي انتجها نشاط البشر في ظل ثقافات متباينة . وكان بروديل قد تتلمذ على يد المؤرخ العظيم فييفري Febvre واشترك معه ومع مارك بلوخ في تحرير مجلة : حوليات التاريخ الاجتماعي والاقتصادي ، ولكن بروديل سرعان ما اتضح منهجه الخاص ، حتى توصل الى مبدأ التركيز على تاريخ الجوانب المادية للحضارة . وفي ١٩٦٧ أصدر في باريس كتابه: الرأسمالية والجوانب المادية للحضارة ، الذي استخلص منه بعد ذلك كتابات متطورة عديدة ، وقد رأى أن الجوانب المادية للحضارة تتضمن : السكان والطعام والملابس والمساكن والنقود والمدن ، ورغم تركيزه على التاريخ الاوروبي بين

١٤٠٠ و ١٨٠٠ ، فإنه نظر الى هذا التاريخ فى ارتباطه وتفاعله بتاريخ المناطق
الآخري من العالم .

بروست ؛ مارسيل

Proust; Marcel

(١٨٧١ - ١٩٢٢)

الكاتب

الروائي الفرنسي الكبير الذي يعد واحدا من أكبر أدباء - ومفكرى - القرن العشرين - والتاريخ الثقافي والادبي كله - بروايته الطويلة ذات الاجزاء السبعة : "البحث عن الزمن المفقود" - وعرفت فى ترجمتها الانجليزية بعنوان : "تذكر الاشياء الماضية" وصدرت فيما بين عامى ١٩١٣ و ١٩٢٧ فى ١٦ جزءا ، والتي انعزل مارسيل فى غرفته يكتبها طوال ١٩ عاما متصلة وصدرت أجزاؤها الخمسة الاخيرة بعد موته ؛ كما اشتهر من كتاباته ايضا ، كتابه "النظري" المهم فى النقد الادبي : " ضد سانت بوف " الذى رأى فيه أن نقد الابداع الادبي ينبغى أن يقوم على أساس الكشف عن العلاقة بينه وبين الحياة النفسية والفكرية للمبدع (الكاتب) وليس على أساس العلاقة بين الابداع والظروف الاجتماعية التى احاطت به (كما كان يدعو الناقد الفرنسي الكبير سانت بوف) . وكان هدف بروست من روايته هو - كما يوحي العنوان - أن يستعيد من الماضى كل ما حدث وأصبح "مفقودا" بسبب جريان الزمن لكى يبين أن لا شئ يضيع طالما اخترنته الذاكرة حتى ولو بدا أنه "مفقود" ويستحيل استرجاعه . وهذا هو نفس ما سعى اليه فنانون كبار من جيل بروست (مثل جيمس جويس فى الرواية واليوت فى الشعر وبيكاسو ودالى فى التصوير وسترافنسكى فى الموسيقى .. الخ) فالزمن - ماضيا ومستعدا وحاضرا - يبدو " حقيقة " أبدية الحضور فى الرواية لأن ذاكرة الراوى تتحرك فى أزمنة ما تختزنه من أحداث وانفعالات وأفكار - بجزئياتها - حركة حرة لا تتقيد بالحركة الميكانيكية الثابتة للزمن ، من الماضى الى الآن الى المستقبل (وذلك استنادا الى فكرة الفيلسوف الفرنسي بيرجسون عن الفرق بين الزمن النفسى والزمن

الميكانيكى . ومع ذلك فللرواية مكوناتها أو " طبقات " المعانى والاهتمامات العديدة التى تجعلها واحدة من أكثر الأعمال الأدبية تركيباً وعمقاً فى تاريخ الأدب : فهى دراسة فى عوامل سقوط الارستقراطية الفرنسية (الاوروبية) القديمة وحلول البرجوازية السوقية - فى القرن التاسع عشر - محلها ؛ وهى دراسة لدور الابداع الفنى فى إعطاء المعنى للتاريخ الذى تفرغه العوامل الأخرى من المغزى ؛ وهى دراسة فى التكوين الأخلاقى والشعورى النفسى والمعرفى أو الثقافى لأنماط نموذجية من الرجال والنساء (والاطفال) من الريف والمدينة ومن مختلف فئات الطبقات ومستويات التعليم والتوجهات الخلقية والسلوكية فى مجتمع زاهر بالحركة وبالمشاكل فى مرحلة حرجية من مراحل تحوله عندما تتحلل إحدى مكوناته وتنشأ مكونات أخرى بديلة .. كل ذلك من خلال تتبع ذكريات البطل الشخصية "سوان" منذ طفولته فى إقليم - وبلدة كومبراى ، وعلاقته بأمه وعمته ليونى ، و ذكرياته الاجتماعية وزواجه فى كومبراى ثم عبر مجموعة ضخمة من العلاقات - الشاذة والطبيعية - والاماكن وأنواع التجارب .. واستحضار أساليب ودلالات عدد هائل من أعمال أكبر كتاب وفناني القرن الـ ١٩ . وقد أكتشف الباحثون بعد موت بروست رواية ضخمة كاملة كتبها بأسلوب تقليدى تماماً تركها مخطوطة فى أوراقه . وقد طبعت فى باريس عام ١٩٥٢ بعنوان : "جان سانتتي" .. ويبدو أنه كتبها على سبيل التدريب على الكتابة من ناحية ، ولكى يسجل بناء الحكمة والمادة التى عاد فاستخدمها فى كتابة روايته : "البحث عن الزمن المفقود" حتى لا ينشغل أثناء إبداعه النهائى بمشاكل الحكمة والتفاصيل ولكى يتفرغ لنسج الرواية بالأسلوب ، وفى الاتجاه الذى أراده ولكى يزود "النسيج" بالتأملات والمواقف التى تصنع كلا من أسلوب الرواية واتجاهها ودلالاتها .

برونر ؛ جيروم
Bruner; Jerome
(١٩١٥ - ١٩٨٧)

أحد أبرز علماء النفس الأمريكيين المعاصرين ، وصاحب مساهمات هامة فى كل من مجال "المعرفة" العقلية للانسان ، وتخطيط مناهج التعليم الأمريكية . ظل يعمل - حتى وفاته - استاذا لعلم النفس التعليمى فى جامعة هارفارد حيث تلقى تعليمه الجامعى وتدريبه فى كلية هارفارد لعلم النفس ، وحيث وضع دراسته الاولى عن الادراك الشكلى لدى الاطفال و"حافظتهم" القوية ، التى تتطور الى "ذاكرة" مع النمو العقلى والوجدانى ، وتبنى منذ ذلك الحين منهج فلسفة الظاهرات (الماهية). وفى دراسته الاولى هذه درس عينة من اطفال ينتمون الى بيئات اجتماعية واقتصادية مختلفة ، عرض عليهم "عملات معدنية" يتذكرونها فيما بعد ، وأثبت أن الاطفال من الفقراء يتذكرون "العملات" فى أحجام أضخم جدا من حجمها الحقيقى ، وتوالت بحوثه التى نشرها فى كتابه : دراسة فى التفكير عام ١٩٥٧ ، لكى يشيد نظرية متكاملة فى علم النفس المعرفى - أو علم نفس المعرفة - الذى اثبت فيه امكانية دراسة حالات الانسان العقلية الداخلية واهتماماته (كالقيم أو الافتراضات وغيرها) دراسة تجريبية وعملية . وفى عام ١٩٦٠ نشر كتابه : عملية التعليم ، الذى أبرز فيه دور "النظام التعليمى" - تنظيميا ومناهج - فى بناء "نوع المعرفة" السائد فى المجتمع ، ثم وضع خطة لنظام تعليمى "متصاعد" ، حيث تنقسم "المعرفة" الى مجالات ، وإلى موضوعات ، يدخلها التلاميذ جميعا منذ البداية ، مع توسيع دوائرها وتعميقها بالتدريب عبر مراحل العمر والدراسة ، ووضع منهجا تفصيليا لدراسة كل العلوم الانسانية فى كتابيه : الانسان : منهج للدراسة ، نحو نظرية

في التربية "١٩٦٩" وبعد فترة قصيرة أوائل السبعينات في جامعة أوكسفورد عاد
الى هارفارد حيث واصل عمله في تطوير نظرية حول تعلم اللغة .

بروهل - ليفى ؛ لوسيان

Levy - Bruhl; Lucien

(١٨٥٧ - ١٩٣٩)

أد كبار علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع الثقافى الفرنسيين المحدثين ، والمسؤول
عن نظرية التفرقة بين الثقافة البدائية ، والعقلية الحديثة . ففى كتابه :
"الوظائف العقلية فى المجتمعات المتخلفة" عام ١٩١٠ - ميز بين العقليتين ، حيث تمتلك
الثقافة البدائية - فى رأيه عقلية لا منطقية أو سابقة على المنطق ، فلا تدرك قوانين
الاستنتاج والاستدلال والتناقض ، التى تملكها عقليات المجتمعات الحديثة ، أما ثقافات
المجتمعات البدائية فتحل محل تلك القوانين تصورا يقوم على التداخل الغامض بين
ما هو غيبى وما هو واقعى ، وبين ما هو تحكمى لا علاقة له بالطبيعى وبين ما هو
طبيعى . وقد زاد ليفى بروهل من تعميق هذه المقابلة فى كتابه الهام : "العقلية
البدائية" عام ١٩١٦ . ورغم أن الكثيرين يشيرون عنه أنه عزا الى العقلية البدائية
خصائص "نفسية" و"ذهنية" خاصة بها تجعلها جامدة عند بدايتها بما يمكن أن يسمى
"الفطرة" . رغم هذا فالحقيقة أنه على العكس - كان حريصا على أن يبين الاصول
الاجتماعية ، والممارسات الجماعية النابعة من تلك الاصول والتى تؤدى الى ظهور
تلك "العقلية" غير المنطقية ، بل قال إن الموقف "غير المنطقى" قد يكون مقصورا على
جوانب معينة من تجارب البدائيين ، بينما يسيطر إدراك معين لقانون السببية - وهو
جوهر العلاقات المنطقية العملية - على جوانب عديدة أخرى من تجاربهم . وقد عااد
هو نفسه ، فى سنواته الاخيرة ، وتحت تأثير النقد الذى وجهه إليه العالمان ، دور كايم
وبريتشارد ، فقام بتوضيح نظريته . وفى الخمسينات ، بعد وفاته بنحو ثلاثة عشر
عاما ، إنتشرت موجة فى الدوائر الاكاديمية الفرنسية والامريكية - للاعتراف بأفكار
بروهل ، التى لم تكن قد أنكرت بشكل كلى أبدا - وللأستفادة بها ، خصوصا فى ضوء

نظريات عالم النفس والتربية الكبير جان بياجيه حول تطور التكوين النفسى الععلى
للانسان ، وللجماعات ، أو : "علم النفس التطورى" .

بريتشارد ؛ إدوارد إيفانز
Pritchard; Edward Evans
(١٩٧٣ - ١٩٠٢)

عالم الأنثروبولوجيا البريطانى الكبير - وأحد كبار رواد هذا العلم المسؤولين عن تجديده ، فى العالم الناطق بالانجليزية ، بعد أنتهاء سيطرة العالم الكبير ، رادكليف براون ، وعرف بدراساته المهمة عن قبائل جنوب السودان خصوصا قبائل الازاندا وقبائل النوير الوثنيين - فى عشرينات وثلاثينات هذا القرن ، وهى الدراسات التى ساعدت على تحديد المناهج الجديدة لعلم الانسان (أو الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية) من ناحية ، كما ساعدت من ناحية أخرى على رسم السياسات البريطانية فى أوغندا وجنوب السودان ، وفى كل وسط وشرق أفريقيا بشكل عام (وهذه الدراسات - مثلها مثل الكثير غيرها - لم تترجم الى العربية للأسف ، لا فى مصر ولا فى السودان) . وربما كانت أخطر نتائجها - على مستوى التحليل والمعلومات - هى الكشف عن الطبيعة العقلانية والعملية لثقافات هذه القبائل البدائية رغم اعتمادها - شكليا - على السحر ، والكشف عن السلطة السياسية لعلاقات القرابة داخل وخارج القبيلة الواحدة ؛ والكشف بالتالى عن أسلوب التفكير والتنظيم فى مجتمعات افريقيا القبلية البدائية . وعلى مستوى تاريخ علم الأنثروبولوجيا ، تمكن بريتشارد من تخليص هذا العلم من المنهج النظرى الضيق الذى كان رادكليف براون قد استعاره من عالم الاجتماع الفرنسى - أميل دور كايم ، وإقامة هذا العلم - بدلا من ذلك - على المعلومات المستخلصة من الملاحظة المباشرة لكل مجتمع ، وتحليل هذه المعلومات "وضعيا" لاستخلاص قانون عام عن "آليات" المجتمع المعين .

بريتون ؛ أندريه

Breton; André

(١٨٩٦ - ١٩٦٦)

الشاعر والكاتب الفرنسى والمؤسس الرئيسى للتيار السيريالى فى الفنون والآداب ، وهو التيار الذى تحول منذ عشرينات القرن الى اوسع الاتجاهات الفنية التجديدية انتشارا وتأثيرا على أساليب الابداع الفنى (فى الشعر والفنون التشكيلية والسينما والموسيقى والمسرح ثم الرواية) فى القرن العشرين وخاصة فى أوروبا الوسطى والغربية (باستثناء بريطانيا) وأمريكا اللاتينية والشرق الاوسط (وكان له تأثيره الملموس فى مصر) ويعتبر هذا التيار هو "الاصل" الحقيقى لتيارات الرواية الجديدة والرواية الضد (أو: اللارواية) فى الادب ، ولمسرح العبث (أو اللامعقول) رغم مشاركة الفلسفة الوجودية الفرنسية فى التأثير على نشأة العبث المسرحى؛ ويؤكد الكثيرون من مؤرخى ومفكرى تيار ما بعد الحداثة المعاصر أن أفكار بريتون عن السيريالية هي - أيضا - الاصل الحقيقى لفكر ما بعد الحداثة المتعلق بالابداع الفنى ، وخاصة بالنسبة لمبادئ رفض العقلانية المفرطة ، والتركيز أكثر على اللاوعى كينبوع للالهام الفنى ورفض التنظيم الهندسى المسبق للعمل الابداعى والقول بتركه لتلقائية تدفق الخيال الابداعى (وهو ما وصفه أندريه بريتون فى كتاباته النظرية الاولى بـ : الكتابة الاوتوماتيكية) : ورغم أن كلمة أو مصطلح "السيريالية" التى تعنى : "ما تحت الواقع" أو : "ما تحت الحقيقة" كانت من صياغة الشاعر الفرنسى الكبير جويوم أبولينير فى عام ١٩١٧ ، وكان هو الذى أرجع مفهومها الى أعمال الرمزيين وأشعار رامبو ولوتريامون فى أواخر القرن الـ ١٩ والى أعمال عدد من الرومانتيكين - وخاصة دى صاد - فى أواخر القرن الـ ١٨ .. رغم ذلك فإن نشاط أندريه بريتون ، ولقائه فى زيورخ عام ١٩١٨ بالشاعر السويسرى

تريستان تزارا مؤسس نزعة "دادا" الرافضة لعقلانية التيارات الواقعية الطبيعية (الحدائية) هذا النشاط هو الذى حول السيريالية من مجرد مصطلح وصفى توصف به أعمال بعينها لعدد من المبدعين (الشعراء) المتفرقين ، الى تيار رئيسى من تيارات الفكر والنقد والابداع الفنى بعد الحرب العالمية الاولى ، حين أكد بريتون (فى البيان السيريالى الذى أصدره عام ١٩٢٤ بعد لقائه مع زملائه الشعراء : لويس أراجون وفيليب سوبول ثم بول إيلوار) أن الاسس العقلية والروحية والجمالية للحضارة الاوروبية (الغربية) قد انهارت ، وأنه لابد من البحث عن ، وتأسيس حضارة جديدة - ذات فلسفة وأسس روحية وجماليات جديدة - قائمة على الحرية المطلقة لخيال كل مبدع فرد ، الذى لابد أن ينبع من لوعيه الشخصى الخاص دون التقيد بأية أساليب أو رؤى موروثة أو الالتزام بأية نماذج (أنماط) سابقة (وهذا الموقف السيريالى معاكس تماما لمواقف كل من الواقعيين الذين رأوا أن الابداع انعكاس عقلى - شعورى جدلى للواقع ولتاريخه ؛ ولموقف توماس إليوت الذى رأى أن الابداع مرتبط بالتراث ويتم فى إطاره بالضرورة وأن الابداع نشاط عقلى موضوعى يكفل تنظيم ثمرات الخيال وإحكام بنائه) . وقال بريتون فى البيان إن السيريالية هى : "حركة نفسية ذاتية خالصة . يستهدف بواسطتها التعبير ، لفظيا أو بالكتابة ، تحقيق الوظيفة الرئيسية للفكر ؛ الفكر نابعا فى تحرر كامل من أية سيطرة يمارسها العقل وخارج كل الاهتمامات الاخلاقية أو الجمالية" ورغم اعجاب بريتون ببعض المصورين (مثل شيريكو وماكس إرنست) فإنه لم يكن يعترم تحويل موقفه الى مدرسة أدبية أو تشكيلية ؛ ولم ينظر الى الشعر أو الى فن التصوير إلا بوصفهما أدوات لتحرير طبيعة الانسان الحقيقية ورغباته لا نشاطاته الابداعية الجمالية. ولم يمكن الاسلوب السيريالى فى البداية أسلوبا للابداع الفنى ، وانما كان المقصود بالكتابة ، مجرد الاعراب الحر - أو تحرير التعبير عن الانسان من سيطرة الوعى والعقل (أى من سيطرة الميراث الاجتماعى والمنطق) غير أن هذا الهدف "الفلسفى" المجرد سرعان ما اكتسب كيانا

عمليا وابداعيا حينما نشر بريتون - مع سوبول ديوانهما الشعري :
"المجالات المغناطيسية" فى نفس عام نشر البيان السيرىالى (١٩٢٤) كما تحولت
الدعوة الفلسفية المجردة الى دعوة شبه سياسية واجتماعية - ثقافية شاملة حين شنت
الجماعة السيرىالية هجومها على الكاتب الفرنسى "العقلانى" الكبير أناتول فرانس
فور موته ؛ ثم حين تولى بريتون تحرير مجلتهم : "الثورة السيرىالية" بين ١٩٢٤
و ١٩٢٩ فارتبط السيرىاليون لمدة من الزمن بالجناح التروتسكى من اليسار
الماركسى - وهو الجناح الذى تمرد على سيطرة ستالين على الحركة الماركسية
وتوجيه الحركة لخدمة سياسات الدولة السوفيتية . غير أن النجاح الجماهيرى الذى
حققه الرسامون السيرىاليون (بعد ظهور كل من بيكاسو وبول كلى - وانضمام عدد
من رسامى الحركة الدادية - ثم ظهور سلفادور دالى) هذا النجاح منح الحركة
السيرىالية بعدا عمليا وابداعيا وقلل من أهمية بعدها الفلسفى والسياسى - وبالتالى
تضاءلت أهمية أندريه بريتون نفسه ، خاصة مع ابتعاد زميليه الكبيرين أراجون ثم
إيلوار وانضمامهما الى الحزب الشيوعى الفرنسى . وحين شبت الحرب العالمية الثانية
هاجر بريتون الى الولايات المتحدة بعد سقوط فرنسا تحت الاحتلال النازى ، وفقد
أهميته مع صعود التيارات اليمينية واليسارية "الرسمية" هناك ؛ ولما عاد الى باريس
بعد الحرب ، كانت وجودية سارتر والشيوعية الرسمية تحتلان مقدمة صفوف الفكر
النقدى وازدادت عزلة بريتون .. غير أن زوال سيطرة الماركسية ، وسقوط
الوجودية منذ الثمانينات وتزايد قوة تيار ما بعد الحداثة (وخاصة جناحه اليمينى
ممثلا فى جان بوردياد) أعاد "تراث" بريتون الى دائرة الضوء والاهتمام رغم انه مات
فى الستينات دون أن ينتبه اليه الكثيرون .

بريدجمان ؛ بيرسى

Bridgeman; Percy

(١٨٨٢ - ١٩٦١)

عالم

الفيزياء وفيلسوف العلم الامريكى وصاحب مساهمات كبرى فى المجالين - العلمى والفلسفى ، الذى أنطلق موقفه الفلسفى (النزعة الاجرائية Operationalism) من خبرته العلمية والعملية مباشرة . بدأ حياته العلمية فى معامل الفيزياء حيث أنشغل بعمليات قياس نتائج التجارب المعملية ، وإتجه الى دراسة ظاهرة المتغيرات التى تطرأ على المواد إذا تعرضت لدرجات ضغط مرتفعة ، وابتكر عدة أجهزة لزيادة الضغط داخل الاوعية والوصول به الى معدلات هائلة غير مسبوقة ؛ كما ابتكر عدة أجهزة أخرى لقياس الخصائص الميكانيكية والكهربائية والحرارية للمواد حين تتعرض لمثل هذا الضغط الهائل الامر الذى ساعد على وضع أسس الفيزياء التخليقية ، (لتخليق مواد ليست موجودة فى الطبيعة لتصنيع معدات ذات "كفاءة عالية تعمل فى ظروف استثنائية) وقد وصف أعماله هذه فى كتابه التأسيسى : "طبيعيات الضغط العالى" عام ١٩٣١ والكثير من البحوث العلمية ؛ واكتشف بريدجمان عدة ظواهر فيزيقية مهمة عن تفاعلات المواد تحت الضغط المرتفع أدت الى تطوير جذرى فى صناعة آلات ومعدات الانتاج ، والى تطوير المعرفة بما يجرى فى باطن الارض . وفى عام ١٩٢٠ كان قد اضطر للعمل بالتدريس ومواجهة أسئلة الطلبة ، فاضطر الى دراسة الفلسفة ، وبدأ من الرياضيات والمنطق ، لكى يحدد مفاهيمه إزاء البناء المنطقى لعلوم الفيزياء ؛ واكتشف عدم دقة اللغة العادية (أو : الخطاب العادى) فى التعبير عن هذا البناء وعن نتائج العلم ومساراته ، فابتكر "خطابا" علميا لتحديد معنى كل مفهوم علمى ، أعتمد فيه على علوم الحساب والقياس المستخدمة فى اجراءات القياس الكمى للتجارب العملية والظواهر الطبيعية ، وقال

انه إذا لم تتبع هذه الاجراءات ، وإذا لم يمكن التوصل الى ذلك التطابق بين "التعبير" عن المعرفة العلمية ، وبين القياس الكمي لنتائج التجربة أو للظاهرة ، فإن التعبير نفسه سيكون "بلا معنى" وليس مجرد خطأ . وأصدر بريدجمان عدة كتب مهمة لطرح فلسفته - الاجرائية - منها : منطق الفيزياء الحديثة و: طبيعة النظرية الفيزيائية و: المبادئ الاولى للنسبية (أعوام ٢٧ ، ٣٦ ، ١٩٦٣) وقد أدى ايمانه الراسخ بالتجربة (ونزعتة التجريبية) الى رفض أى حقيقة تكمن خلف الظاهرة الملموسة ؛ ولذلك فنادرًا ما أقترَب من معالجة البناء الذري للمواد ، واعتبر أن التطبيق " الكوني " لنظرية النسبية العامة هو من قبيل "اللهو الفكرى" وأنه لا يعتبر علما .

بلانك ؛ ماكس
Planck; Max
(١٨٥٨ - ١٩٤٧)

عالم الفيزياء ، وفيلسوف العلم الالمانى العظيم ، وشريك ألبرت اينشتاين فى تأسيس علم الفيزياء الحديث بكل ما انتجه هذا العلم من آثار هائلة على كل من العلوم الطبيعية والفلسفة والعلوم الاجتماعية الاخرى وهو واضع نظرية "الكم" أو الـ quantum التى ساهمت مع نظريتي النسبية الخاصة والعامة لأينشتاين فى "الانقلاب الفيزيائى" بناء على ما كان قد تم اكتشافه قبلهما عن التركيب الذرى للمادة وسرعة الضوء وعلاقة الكتلة بالطاقة والزمان بالمكان وبناء الكون . وهو أول - وآخر حتى الآن - انقلاب علمى شامل منذ وضع ديكارت وزملاؤه قوانين الميكانيكا ثم وضع اسحق نيوتن قوانين الفيزياء التقليدية فى القرن السابع عشر ، واكبر اضافة كيفية على العلم الانسانى - الطبيعى منذ ذلك الحين - الاضافة التى وضعت على أساس دقيق وشامل فهمنا لبناء الكون والقوانين الاساسية للمادة وعلاقة المكان بالزمان (عند اينشتاين) وعلاقة الكتلة والمادة بالطاقة وكيف يتغير مفهوم المكان والزمان والسرعة وقوة الدفع والعلاقة السببية بين الظواهر داخل المكونات الصغرى للمادة (أى داخل الذرات نفسها) وكان بلانك يسترشد طوال عمله بالايمان - فى وقت واحد - بموضوعية العلم وشمول الحقائق العلمية ؛ وبعد حصوله على جائزة نوبل فى الفيزياء عام ١٩١٨ واصل عمله فاكشف المزيد من قوانين المادة والطاقة ، وهى كشوف أدت الى صياغة علم الميكانيكا الذرية (ميكانيكا الكم) .

ومن أهم أرائه فى الفلسفة ، ايمانه بالخالق : العليم والقدير والوهاب (وهى صفات الله الاساسية عنده) والذى تمثل قوانين العلم مشيئته فى الكون . فى سنوات عمله الاولى اهتم بالتجاوب الحاصل بين " الفكر " الانسانى وبين الشكل الخارجى

للعالم ؛ وكان قد بدأ التركيز على البحث فى قوانين الديناميكا الحرارية فاكشف أشعة الاجرام السوداء فى الكون واكتشف استقلال توزيعها عن النوعية المادية للجرم نفسه ؛ ولما حاول قياس توزيعها اكتشف أنها تنطلق فى شكل "كميات" أو "تدفقات" منتظمة - أصبحت تعرف باسم "ثوابت بلانك" ؛ ولما عجز عن التوفيق بين حساب تلك التدفقات وبين معادلات وقواعد الميكانيكا التقليدية أيقن أن مفهوما جديدا تماما لميكانيكا البنية الداخلية للمادة وعلاقات مكوناتها أصبح حتميا - وهو ما أصبح الميكانيكا النووية ؛ ولهذا العمل منح جائزة نوبل فى الفيزياء عام ١٩١٨ ؛ وكان أينشتاين هو الذى اكتشف أن "الكوانتا" أو تدفقات الاشعاع المنتظمة موجودة فى كل انواع الاشعاع وقدم الدليل العملى والنظري على تحكم الظاهرة نفسها فى تدفق الضوء . وبناء على هذا الكشف الاساسى تمكن علماء الفيزياء النووية بعد ذلك من صياغة قوانين ميكانيكا الكم (أو ميكانيكا الحركة داخل البناء الذرى للمادة) وهو عمل ساهم فيه كل من : سومر نيل وهايزنبرج ونيلز بور وديراك وباولى وغيرهم . أما بلانك نفسه فواصل بحوثه لكى يكتشف "نقطة الصفر" فى طاقة الذبذبة ؛ وكان هو الذى قدم الدليل العملى على أن كتلة أى مادة ليست سوى طاقة متجمعة ، وصاغ معادلات التغير فى العلاقة بين المكان والزمان طبقا لنوعية الجزيئات المتكونة من الطاقة السائبة ؛ وفى سنوات عمره الاخيرة كتب بكثرة فى فلسفة العلم والدين وأكد صحة "قوانين السببية" و"حرية الارادة الانسانية" وأن التناقض بينهما ظاهرى فقط .

بل ؛ دانييل

Bell; Daniel

(١٩٨٧ - ١٩١٩)

أبرز علماء الاجتماع والمفكرين - فى مجال الاجتماع السياسى ، والثقافى ،
الامريكيين المعاصرين ، وصاحب تأثير عميق فى تفكير المؤسسات
التشريعية والدوائر الاكاديمية - وحتى فى الاحزاب والحكومات فى الغرب منذ
الخمسينات بأفكاره حول وضع العلم والعلماء - والتكنولوجيا والمهندسين فى مستقبل
البناء السياسى للعالم ، وحول مستقبل الايديولوجيا ، والدين والديموقراطية ، وتكوين
الفئات "النخبة" الحاكمة فى المجتمعات الصناعية ، ودور العلم أو المعرفة فى
المجتمع الذى أطلق عليه اسم : المجتمع ما بعد الصناعى ، حيث تصبح المعرفة
مصدر الثروة الأساسى لا المال ولا العمل .

وبدا دانييل بل حياته العملية صحفيا ثم جمع مع الصحافة اهتماما بالتاريخ
الاجتماعى ، وفى عام ١٩٥٨ - وكان فى الأربعين من عمره - ترك مجلة "
فورشون " وأصبح مدرسا فى جامعة كولومبيا وبعد عشر سنوات أصبح استاذا لعلوم
الاجتماع فى جامعة هارفارد - كبرى الجامعات الامريكية - وكان قبل ذلك بعام واحد
قد أشرف على كتابة التقرير المشهور : نحو عام ٢٠٠٠ ، وكان قد بدأ ينشر مقالاته
حول التيارات والتوجهات طويلة المدى فى التاريخ المعاصر .

ففى عام ١٩٦٠ نشر كتابه المشهور : نهاية الايديولوجيا الذى اشاع فيه فكرة
ان الصراع الايديولوجى لم يعد له مكان داخل المجتمعات الغربية - بعد الوفاق
الذى حققه الرخاء الاقتصادى والدولة المسؤولة اجتماعيا والاقتصاد المختلط ، وان هذا
الصراع انتقل الى الساحة الدولية فقط والى مجتمعات الدول النامية . وفى عام

١٩٦٣ ، ومن خلال دراسته للمكارثية ، أصدر كتاب : اليميني المتطرف ، قال فيه أن هذا التطرف اليميني يرجع الى الاقليات التي عجزت عن المشاركة في "الاجماع بين الاطراف المتعددة ايدولوجيا" . ورغم ان انتعاش الصراعات الايدولوجية في كل دول الغرب خلال الستينات أدى الى توجيه انتقادات قوية لأفكار بل ، فقد عاد في عام ١٩٧٣ واصدر كتابه : ظهور مجتمع ما بعد الصناعة ، حيث اكد تصاعد اهمية المعرفة التكنيكية والعلمية ، وعلم صنع القرار ، وتنبأ بتزايد سلطان "النخبة" العلمية ، وأشار الى خطورتها على الديمقراطية رغم ما ستقدمه من خدمات ضرورية للتطور الصناعي والاجتماعي . وفي كتابه الهام : التناقضات الثقافية للرأسمالية عام ١٩٧٦ ، طرح فكرة الصراع الجذري بين التكنولوجيا العصرية "وعلمها وفلسفة العلم الوضعية التي تستند اليها" وبين الثقافات الشعبية الممزقة بين طرف حسي ، وطرف روحاني .

وفي عام ١٩٨٠ ، نشر بل عددا من بحوثه التي كتبها منذ عام ١٩٦٠ (في كتاب : رحلات سوسيولوجية) ومن أهمها : "عودة المقدس ؛ بحث في مستقبل الدين" و"ما وراء الذات" وفيهما يناقش أكثر التوجهات والتيارات الثقافية المعاصرة أهمية في المجتمعات الصناعية الغربية وعلاقة كل منها بالزرعة العقلانية من ناحية والزرعة الثورية من ناحية أخرى .

بلاو ؛ بيتر ميشيل

Blau; Peter .M

(١٩٨٨ - ١٩١٨)

عالم

الاجتماع والتنظيم الامريكى النمساوى الاصل ومؤسس نظرية : "التنظيم الذرى - الهيكلى" فى الادارة منذ أصدر كتابه الكبير الأول : "التنظيم الشكلى" عام ١٩٦٢ - فى سان فرانسيسكو حين كان أستاذًا لعلم الادارة والاجتماع الادارى فى جامعة كورنيل . ولد بلاو فى النمسا وتخرج فى جامعة المهرست فى عام ١٩٤٢ ، وفى العام التالى أصبح مواطنا أمريكيا (!!) وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا الامريكية وتولى التدريس فى جامعتى كولومبيا وشيكاجو ومنذ عام ١٩٧٧ حتى وفاته كان أستاذًا متفرغا فى كولومبيا . أصدر (مع ويليام سكوت زميله من جامعة سنغافورة) كتاب : "التنظيم الشكلى" الذى وضع فيه بلاو نظريته فى التنظيم الادارى التى قسم فيها القضايا أو المشاكل الاجتماعية - التى تواجهها الادارة عموما الى أربعة أقسام ، واقترح لكل قسم هيكلًا اداريا خاصا به ، يتميز بالمرونة بهدف تمكينه من التكيف مع تحولات القسم ، والقطاع المطلوب ادارته وحل مشاكله اداريا وكفالة تقدمه ، ولكن المشكلة المنهجية للنظرية تمثلت فى أن بلاو أهتم بمعالجة مشاكل الاجهزة البيروقراطية الضخمة التى تؤدى ضخامتها وتطورها الى زيادة مشاكل القطاعات التى تديرها ، وفى "تقسيمه" النظرى لم يهتم بمسألة السلطة المركزية وكيفية تعاملها مع القطاعات الادارية التى اقترحها . وفى بحوثه التالية قدم مجموعة من البدائل لحل هذه المشكلة على أساس اعطاء الاقسام أو القطاعات سلطات أوسع ، أو على أساس تمكين كل قطاع من الاتصال بالقطاعات الاخرى دون "مرور" بالمركز ، والاتصال بالمركز دون مرور بمستويات القيادة المباشرة الاعلى ، وهو ما عرف بالتصور "الوظيفى" لمشاكل تضخم الادارة والأجهزة

المطلوب ادارتها . وفى بحوث تالية أوضح بلاو قيمة المبادرة الفردية فى الادارة ، وأهمية تشجيع مختلف مستويات المسئولين على الخروج الايجابى عن القواعد التنظيمية للادارة - فيما سمي بنظام السيطرة الادارية غير المركزية لتشجيع المشاركة فى عمليات اتخاذ القرارات . وكان لهذا التصور أثره العميق على علماء اجتماع "العلاقات الانسانية" الذين استفادوا من أفكار بلاو فى تطوير مبادئ : "المشاركة الجماعية" فى الادارة وفى غيرها من مجالات العمل الجماعى . وفى كتابه "التبادل والسلطة فى الحياة الاجتماعية" عام ١٩٦٤ أسس بلاو المنهج الاول لنظرية التبادل التى كانت تطويرا لجزء هام من نظريا ماكس فيبر عن السلطة .

بلوخ ؛ مارك

Bloch; Marc

(١٨٨٦ - ١٩٤٤)

أبرز المؤرخين وفلاسفة التاريخ المعاصرين فى فرنسا ، وصاحب تأثير منهجى واسع على علم التاريخ الحديث كله فى الغرب وفى كثير من مدارس التاريخ الافريقية وفى امريكا اللاتينية وآسيا . تأثر بفكر "دور كايم" فى علم الاجتماع ، وبفلسفة - ومنهج هنرى بيرين - المؤرخ الفرنسى - البلجيكى الكبير الذى درس تاريخ التجارة .. والمدن الديموقراطية ومراحل التاريخ الاجتماعى للرأسمالية فى العصور الوسطى والعصر التجارى بعدها . شارك بلوخ - مع فيغير فى تأسيس مجلة "حوليات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى" التى كان لها تأثير قوى على مناهج التاريخ وفلسفته فى كل الجامعات الغربية منذ صدورها عام ١٩٢٩ . وعلى عكس مدارس التاريخ فى القرن السابق التى فسرتة بعامل واحد : الاقتصادى أو الدينسى أو العرقى .. الخ .. رأى بلوخ أنه لابد من رؤية كل مكونات ودوافع الحركة التاريخية باعتبارها كيانا كلياً شاملاً ومتفاعلاً ودون أن يهمل العاملين السياسى والاقتصادى رأى أن للعوامل الاخرى تأثيرها الحاسم ، خاصة ما أسماه بالعامل الاجتماعى (العلاقات بين الافراد والاسرو الفئات والطبقات) وما أسماه : العقلية الجماعية للشعوب أو للمجتمعات .. وفى الوقت نفسه استخدم "بلوخ" المنهج المقارن فى دراسة المشاكل التاريخية ؛ وقد ابرز منهجه فى كتابه الاخير الذى لم يكمله بعنوان : دفاع عن التاريخ أو مهنة المؤرخ حيث أوضح بشكل عميق وجدلى كيف تؤدى دراسة الماضى الى فهم الحاضر؛ وقد ترك عدة كتب هامة منها المخطوط الذى طبع بعد وفاته بعنوان : هزيمة غربية ، عن أسباب عجز الجيش الفرنسى عن مقاومة الغزو

النازي ، وله أيضا : لمسة الملوك ، عن علاقة ملوك فرنسا وبريطانيا بأسطورة :
"الشر الملكي" في تاريخ الثقافة الغربية .

بلومفيلد ؛ ليونارد
Bloomfield; Leonard
(١٨٨٧ - ١٩٤٩)

بعد بلومفيلد أبرز علماء اللغويات الامريكيين فى النصف الاول من القرن العشرين ، ولا يزال تأثيره القوى مستمرا الى الان رغم سيادة فكر منافسه نوام تشومسكى وقرنائه الاقوياء . درس فى هارفارد وتخصص فى اللغة الالمانية ، وعمل فى جامعة ويسكونسين حيث التقى بعالم الالمانيات أدوارد بروكوش الذى اقنعه بالتخصص فى علوم اللغة وهو ما فعله الى نهاية حياته حيث كان استاذ اللغويات الاول فى جامعة ييل . وتركز عمل بلوفيل على ابتكار المناهج والاساليب الكفيلة باكتشاف كيفية بناء المنظومة اللغوية من أصوات (حروف وكلمات) وصياغات لها فى شكل مجموعات صوتية متعددة وتركيبات وسياقات مختلفة ؛ ثم تركز عمله أيضا على اكتشاف الاساليب الفنية لتحديد بناء معجم اللغة المنظومة وقواعدها (وهذه احدى مساهماته الاساسية فى توجيه اهتمامات اللغويين الامريكيين الميدانيين حتى الآن) ويعد كتابه : اللغة عام ١٩٣٣ ، انتاجه النظرى الرئيسى حيث حدد بأسلوب اكاديمى بحث - الاساس النظرى الصلب ومنهجه العملى الذى سماه : المنهج التحليلى العرضى لدراسة اللغة ؛ ووصف هذا الكتاب بأنه : لا نظير له بصفته عرضا وتشكيلا لعلم اللغة الحديث وظل هذا الكتاب مرجعا بحثيا لم يتجاوزه كتاب آخر لأكثر من ربع قرن فى امريكا واوروبا . وقد اهتم بلومفيلد بشكل الالفاظ او تركيبها اكثر من اهتمامه بمعانيها ، قائلا : ان الاشارات او الرموز او الاصوات - هى التى يمكن تحليلها لا ما تشير اليه ولم يهتم بالمعنى الا فى المراحل الاولى للتحليل اللغوى ليكتشف أى الالفاظ هى ما يعتبرها المتكلم "متطابقة" وايها مختلفة . ويرى ان وصف اللغة ينبغى ان يبدأ بتحليل النظام الصوتى (الفونولوجى) الذى لا بد أن يحدد كل

وحدة صوتية (فونيم) وأن يحدد بالتالى التركيبات التى تنشأ من التقاء الوحدات الصوتية المختلفة ، وأن على عالم اللغة أن ينتقل بعد ذلك الى مستوى التشكيل الصوتى (المورفولوجى) أو مقاطع الكلمات وهكذا صعودا فى مراحل التحليل حتى يكتمل وصف البناء أو المنظومة اللغوية بأسرها .

بليز نر ؛ هيلموت

Plessner; Helmut

(١٨٩٢ - ١٩٨٣)

فيلسوف

تاريخى واجتماعى المانى بارز ، ومؤسس علم الانسان (الأنثروبولوجيا) الفلسفى ، بالاشتراك مع زميله ماكس شيللر ، فى العشرينات ؛ ولكن تأثيره الفكرى ، على ثقافة الغرب فى القرن العشرين يتجاوز مجال تخصصه بمراحل شاسعة . أصدر أهم كتبه عام ١٩٢٨ ، وهو : "الانسان ومراحل الخليقة العضوية" وفيه بحث بليز نر وضع الانسان فى الطبيعة ، من خلال دراسة العلاقات بين كل الكائنات الحية ، النباتية والحيوانية والبشر أنفسهم ، فأعاد بذلك الى الحياة مفهوم الطبيعة القديم (أو الـ Physis) كما بحث هذه العلاقات فى ضوء علاقة كل نوع حتى بالبيئة المحيطة به . وعارض بليز نر أفكار معاصريه (أتباع مدرسة الكانطيين الجدد - نسبة الى فيلسوف القرن الثامن عشر إيمانويل كانط) الذين رأوا أن : "الفلسفة تبدأ حيث ينتهى البعد الجسدى" بتعبير عالم الاجتماع والفيلسوف المعاصر فيلهلم ويلثى وقال فى مقابل ذلك إن وحدة الجسد والعقل تتضح إذا أرجعنا القدرات التى يتميز بها الانسان الى وضعه الفريد والمتميز فى الطبيعة ونظامها ، والى علاقته "الخاصة" بجسده ، وقال إن الانسان يستطيع أن ينفصل - عقليا - عن جسده وحركات جسده ، وأن يجعل جسده موضوعا للتفكيره ، وبهذا يكتسب الانسان وضعاً متميزاً ينفصل فيه ويفضله عن الطبيعة بعكس الحيوان الذى يذوب فيها لأن جسده هو كل ما يملكه ويظل جزءاً منها : أما الانسان ، فإنه يستطيع أن يكون داخل نفسه ، وداخل الطبيعة ، وخارجهما فى الوقت نفسه . وقال إن كل المبتكرات التى تميز بها الانسان هى نتيجة لهذه الحقيقة : كاللغة والأدوات وكل العلاقات الاجتماعية . واللغة لا تتميز بأهمية خاصة وليست هى سبب مميزاته الخاصة ، وإنما ترجع

مميزاته الى وضعه الفريد فى الطبيعة على رأس كل المخلوقات ومنفصلا عنها بينما هو جزء منها أيضا . وفى كتبه الاخرى ، درس بليزنىر أنواعا مختلفة من وسائل التعبير الانسانية (ومن أبرز هذه الكتب : "الضحك والبكاء" عام ١٩٤١) ، ويقال إن أهم تأثير فكرى - وعلمى - له كان إلغاء الأسس التى قام عليها تركيز علم الانثروبولوجيا أو : علم الانسان (ومعظم العلوم الاجتماعية) على الانسان وحده بمعزل عن "الطبيعة" . ولكن ربما يكون أهم آثاره الفكرية ، هو إبرازه لقضية العلاقة بين "العقل والجسد" ووضعه للغة المنطوقة بين مميزات الانسان الاخرى . وفى كتاب هام له ، أصدره فى منفاه فى سويسرا ، عام ١٩٣٥ بعنوان : مصير الروح الألمانية (وأعاد طبعه بعنوان : العودة المتأخرة لأمة - عام ١٩٥٩) درس بليزنىر الاصول الاولى للنازية فى الثقافة الألمانية .

بنزياس ؛ آرنو

Penzias; Arno

(١٩٣٧ -)

عالم

الفلك ، والرصد الاشعاعى للكون ، الألماني الاصل الأمريكي الجنسية ، الذى يعد المكتشف الرئيسى للدليل العملى القاطع على نظرية "الانفجار الكبير Big-Bang" الذى بدأ به الكون "الحالى" ؛ وساعده فى الكشف زميله روبرت ويلسون ، الذى نال مع بنزياس جائزة نوبل للفيزياء عام ١٩٧٦ بسبب هذا الكشف الذى يعد أكثر الكشوف العلمية فى الفلك النظرى أهمية منذ اكتشاف العالم الأمريكى إدوين هابل - عام ١٩٢٩ - المبادئ الرياضية لقانون التبعاعد المنتظم للمجرات (أو : السدم) التى يتكون منها الكون - بعضها عن بعض ، الامر الذى كان يدل - نظريا - على أن تلك المجرات بدأت "تحركها" من نقطة واحدة ، وفى حالة أخرى غير حالتها "الآن" قبل أن تتطلق متباعدة - بعضها عن بعض بسرعة متزايدة (تبلغ الآن نحو ١٣,٥ مليون ميل فى الثانية !!) وهى تتشكل ويتغير تكوينها باستمرار . وكان هابل قد بدأ اكتشافه باكتشاف "معدل ثابت" لتغير قوة الطيف القادم من تلك المجرات ، الامر الذى يجزم بأنها تتباعد بشكل مستمر وبمعدل منتظم ، يتزايد أيضا بانتظام .

كان آرنو بنزياس قد انضم الى فريق العلماء الذين يعملون فى معامل البحوث التطبيقية لشركة "بيل" الأمريكية العملاقة ؛ وكان مع زميله روبرت ويلسون - يعمل فى مشروع أول قمر صناعى للإتصالات ، (يكو ١) . ولاحظ بنزياس أثناء رصده للأصوات المتداخلة - القادمة من الكون (التي تنتج عن الانفجارات والأعاصير الإشعاعية) وغيرها فى المجرات والنجوم العملاقة لكى يحدد وسائل تصنيفها والتخلص منها حتى لا تشوش على اتصالات القمر الصناعى ؛ فاكشف

صوتا (ضجة) ثابتا لا يزول ؛ وبعد أن تمكن - مع ويلسون - من إزالة كل أنواع الاصوات الأخرى ، بما فيها الصوت الصادر عن صمامات جهازهما اللاسلكى الذى يستخدمانه للأستقبال ، ظل ذلك الصوت ثابتا ، وتأكدا من أنه يأتى من "الكون" على إتساعه - كالصدى الهائل يتردد فى كل أرجاء السماء . وبعد قيامهما بقياس كل من قوة تردد درجة الصوت وشدته ، تبينا أنه ليس فقط ينطلق من الكون بأسره ، وإنما أن "طيفه" يتطابق مع الطيف الذى يمكن أن يصدر عن "جسم أسود" فى درجة حرارة ٣ تحت الصفر المطلق (نحو ٢٧٩ درجة تحت الصفر العادى) . ولم يملك بنزىاس - ومعه ويلسون - أى تفسير لهذه الظاهرة .

رغم أن العالم الفلكى الكبير - جورج جاماو - صاحب نظرية "الانفجار الكبير" كان قد تنبأ بما أكتشفاه ضمن الأدلة "النظرية" التى طرحها لتأكيد النظرية التى لم يكن جاماو يملك عليها سوى الاداة الرياضية (الجبرية والحسابية) وذلك فى عام ١٩٤٨ حين صاغ عبارة ، ونظرية "الانفجار الكبير" . ولكن بنزىاس وزميله لم يكونا قد درسا نظرية جاماو (فلم يكونا من العلماء النظريين ، إنما كانا يعملان فى البحوث التطبيقية الخاصة بالاتصالات والرصد الصوتى) . ولكن بنزىاس كان على اتصال بزميلين له من الباحثين النظريين فى الفيزياء الكونية (أو الفلك الفيزيائى) فى جامعة برينستون (هما : دايك وبيبلز) فأرسل اليهما خلاصة اكتشافه وزميله ويلسون ؛ وأعاد دايك وبيبلز دراسة اكتشاف بنزىاس - رياضيا - فى ضوء الحسابات التى كان جاماو وضعها عام ١٩٤٦ ؛ فتأكد - رياضيا وعلميا - أن هذا الصوت ليس إلا "الصدى الكونى" للانفجار الكبير الاول ، وتأكد أن الانفجار حدث عندما وصلت كثافة "جسم أسود" من الطاقة الى درجة هائلة (تنتج عنها درجة البرودة المعادلة لدرجة ٣ تحت الصفر المطلق) فانفجرت "الانفجار الكبير" الذى الذى بدأ به تمدد الكون (أى تمدد المكان - والزمان أو: المادة وأبعادها) ؛ كما أصبح ذلك الكشف - العملى

والنظري هو الدليل القاطع على صحة نظرية جاما و الأولى ، أي نظرية معدل التمدد الثابت للكون - أو المعدل الثابت لتباعد المجرات بعضها عن البعض .

بنفيلد ؛ وايلدر جريفز

Penfield; Wilder Graves

(١٨٩١ - ١٩٧٦)

عالم وجراح الاعصاب (والمخ) الامريكى - الكندى الكبير ، ومؤسس علم الاعصاب الحديث ، وأحد العلماء القلائل - فى القرن العشرين الذين ساهموا فى تحديد معالم : "طب الاعصاب" نظريا وعمليا من خلال جمعه بين البحث المعملى والتطبيق العملى كأكبر "جراح للمخ" والمراكز العصبية العليا فى دماغ الانسان ، وأول من حدد وظائف الكثير من تلك المراكز - كالإدراك والذاكرة والوعى والكلام أو النطق ؛ نزولا الى "المراكز العصبية الدنيا" التى تتحكم فى الحواس وفى عمليات الجسد الفسيولوجية (كالهضم والتنفس .. الخ) . درس الطب فى جامعة برينستون ، ومن هناك حصل على منحة رودس لاستكمال تعليمه فى أوكسفورد ببريطانيا عام ١٩١٣ ؛ وهناك انضم الى مستشفيات الصليب الاحمر أثناء الحرب العالمية الاولى ، وعاد بعد الحرب لينهى دراساته الاولى بجامعة جونز هوبكينز حيث تتلمذ على جراح المخ الكبير ويليام أوسلو (سير) ثم عاد الى أوكسفورد ليستكمل دراساته العليا مع عالم الاعصاب الكبير تشارلس شيرينجتون الذى اقنعه بأن يكرس نفسه لطب الاعصاب فذهب للدراسة فى برلين ، ومدريد (حيث درس تحت إشراف عالم الدورة الدموية الكبير سانتياجو كاجال) . وفى عام ١٩٢٦ جاءته فرصة للدراسة وإجراء بعض التجارب فى مونريال بكندا ، فاستقر هناك ، وحصل على الجنسية الكندية عام ١٩٣٧ . وفى كلية الطب بجامعة مونريال أتقن الاسلوب الذى تعلمه فى برلين للعلاج الجراحى فى المخ للشلل الرعاش . ولما كان هذا الاسلوب يقتضى إعادة المريض الى وعيه بعد تخديره فى بداية الجراحة وفتح الجمجمة ؛ فليس للمخ نهايات عصبية - أو "مستقبلات للألم" فقد استخدم بنفيلد

مجسات كهربائية لاستكشاف مناطق عديدة من المخ لكي يحدد البؤرة المتسببة فى الإصابة بالشلل الرعاش لكي يدمرها ، وفى عام ١٩٣١ ، وأثناء إجراءاته لجراحة من هذا النوع ، استيقظت المريضة ، فراحت تروى بالتفصيل "ذكريات" اختزنها مخها عن لحظة ولادتها ؛ وهى "ذكريات" يستحيل أن يسترجعها الانسان فى حالته العادية . وعمد بنفيلد إثر ذلك الى تجربة تحديد وظائف المراكز العصبية المختلفة فى المخ . وفى نفس العام ، رصدت مؤسسة روكفلر منحة (مليون دولار تساوى الآن نحو مائة مليون) لتأسيس معهد مونريال للطب والبحوث العصبية الذى افتتح عام ١٩٣٤ تحت إدارة مؤسسه وايلدر بنفيلد . وحتى عام ١٩٤٦ كان بنفيلد قد أجرى نحو ألف جراحة لعلاج مختلف أنواع الشلل (وخاصة الشلل الجزئى أو الكلى الذى تسببه جطات الدم فى المخ) وابتكر طرقا عديدة لإزالة أو علاج "الذئوب" التى تسببها الجلطات فى المخ ، كما أضاف الكثير من "معالم خريطة المراكز العصبية" فى الدماغ البشرى ووظائفها وشبكة الموصلات العصبية أو الكيميائية / الكهربائية التى تربط بين تلك المراكز وتؤدى الى تشغيل الدماغ (أو المخ) بتكامل فى "منظومة" دقيقة ؛ ووصل الى تحديد المراكز الجزئية التى تتحكم فى العمليات الجانبية أو "الثانوية" للجسم . وعلى أساس هذا العمل - الذى استغرق معظم حياته العملية - كجراح - وضع بنفيلد النظرية (الكلاسيكية الآن) حول آليات الادراك والتذكر والسلوك والوعى والعمليات العقلية العليا - التى تقوم على التجريد - كالحساب والمنطق والابداع الفنى والتخيل - الخ . وعند تقاعده بدأ يتفرغ للتأليف فكتب روايتين ، وثلاثة مجلدات حول "فلسفة الطب" وكتابا من "مذكراته" .. وسيرة حياته .

بنيامين ؛ فالتر
Benjamin; Walter
(١٨٩٢ - ١٩٤٠)

أحد

أبرز المفكرين الألمان الذين أسسوا مدرسة فرانكفورت أو : معهد البحوث الاجتماعية في تلك المدينة عام ١٩٢٣ ، ويعد الآن من أكبر العقول النظرية في ميادين: فقه اللغة ، والفلسفة وتاريخ الافكار والنقد الادبي والفكر السياسى فى القرن العشرين ، رغم قصر عمره إذ انتحر على الحدود الفرنسية الاسبانية وهو يهرب من النازيين ، بعد احتلال فرنسا عندما رفضت سلطات اسبانيا الفاشية "أيام فرانكو" التصريح له بدخول أسبانيا . ولكن الدراسات الحديثة عنه تكشف جانبا آخر بالغ الأهمية فى أعماله ، وهو الجانب الذى يؤكد أن الثقافة اليهودية لم تظل أبدا ثقافة متميزة أو قومية بعيدة عن الثقافات التى عاش اليهود فى إطارها ، وانما كانت جزءا طبيعيا من تلك الثقافات حتى فى جوانبها التى سجلت باللغة العبرية : فأعمال بنيامين عن التراث اليهودى ، وعن فكرة المخلص أو الميسيا "المسيح" تجسد فى رأى الدارسين المعاصرين التصور الالمانى عن التراث اليهودى ، المختلف تماما عن التصورات المناظرة ، الروسية أو البولندية أو الفرنسية . بدأ بنيامين حياته العملية تلميذا للمفكرين الكبارين ، أرنت بلوخ وجورج لوكاتش ، وكان قد أصدر كتابا هاما عن تاريخ الدراما التراجيدية الألمانية ، وفى أواخر العشرينات أصبح صديقا للكاتب المسرحى الكبير برتولت بريخت وتبادلا التأثير أحدهما على الآخر وألهم بنيامين صديقه مبادئ فكرة المسرح الملحمى ، وبعد زيارته الاولى الى فرنسا عام ١٩٣٣ اقترب فى باريس من السيراليين الفرنسيين وأبدع دراسة ضخمة عن الثقافة الفرنسية فى القرن الـ١٩ وعن الشاعر بودلير . وتتميز كتاباته بنزعة تمزج الصوفية بالمادية ، ورؤية للتاريخ يبرز فيها الاحساس بالنهاية المحتملة للحضارة الغربية

بسبب سيادة الجانب المادى عليها ، والنزوع الى تفسير الفن باعتباره أساس كل نشاط أنسانى ، ومجسدا لكل معنى هذا النشاط فى وقت واحد .

بواس ؛ فرانتز

Boas; Franz

(١٨٥٨ - ١٩٤٢)

مؤسس الفرع الأمريكي من علم الإنسان (الانثروبولوجيا) واستاذ الجيل الاول من علماء الانثروبولوجيا الامريكيين وصاحب مدرسة كاملة فى هذا العلم تعرف باسمه الآن ؛ ويتضح من تكوين منهجها - وهو نفس تكوين منهج فرانتز بواس - مدى تأثير هذه المدرسة فى تكوين وتطور المنهج - أو الفلسفة - البنيوية فى كل من الولايات المتحدة وأوروبا ؛ فقد رأى بواس أن علم الانسان ، ينبغي أن يضم مجالات ومناهج ومكتشفات كل من علوم : السكان والاعراق أو الأثنولوجى ، والتطور المادى لعناصر الثقافة المادية — أى الادوات والآلات وأساليب المعيشة والعمل ، وعلوم اللغويات وتوابعها الثقافية ، وعلم الآثار وتوابعه . وآمن بواس بأن لكل ثقافة : "خصوصيتها التاريخية" وأن جميع الثقافات تخضع لما أسماه بقانون : "النسبية الثقافية" رافضا بذلك الاتجاه الذى كان سائدا فى عصره ، والقادم من فلسفة التاريخ الخاصة بالقرن التاسع عشر : إتجاه التطور الميكانيكى الذى يشمل كل الثقافات والحتمية الجغرافية والتاريخية والعرقية . وقال بواس إن الثقافة : مجال مستقل ، لا يمكن تفسيره فى ضوء عوامل أخرى ، ولذلك فإن خصوصية كل ثقافة ، وقانون النسبية الثقافية يجعل من المستحيل (أو من الصعب) وضع نظرية شاملة متكاملة تفسر كل الثقافات أو تزعم أن هناك آليات واحدة للثقافات كلها . ومع ذلك فقد رأى أنه يمكن أن تكون هناك قوانين عامة تخضع لها كل الثقافات ، غير أنها - رغم عموميتها - لابد أن تخضع للتفاصيل التى تظهر فيها خصوصية كل ثقافة . وقد أستقادت أجهزة الحكم الامريكية (خصوصا العاملة خارج الولايات المتحدة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية) بخبرات تلامذة بواس الذين

نفذوا وصيته بجمع كل التفاصيل الممكنة عن الثقافات القديمة ، أو المتجهة الى الزوال ، أو ذات الاصول العريقة (عقائدا وعرقيا وماديا) رغم أن بوأس كان يهدف بتلك الوصية الحفاظ على ما أطلق عليه اسم "ذاكرة الجنس البشرى" وعموما فإن فرانتز بوأس وهو ألماني الاصل تعلم في جامعة كييل وهاجر الى أمريكا عام ١٨٩٢ وعمل في جامعات كلارك وكولومبيا وأشرف على مجلة "العالم" الأمريكية الشهيرة - يعد أيضا "حلقة الوصل" العلمية الكبرى في العلوم الإنسانية الحديثة - بين التقاليد الألمانية والاروبية عموما ، وبين التقاليد الأمريكية ، وكان أحد عوامل تطور هذه التقاليد في وطنه الجديد .

بوانكاريه ؛ جول

Poincare; Jule

(١٨٥٤ - ١٩١٢)

عالم

الرياضيات وفيلسوف العلم الفرنسى الكبير ، الذى يعد أكبر علماء الرياضيات فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ، وذروة التطور الذى بلغته النظرية الرياضية المستخلصة من فيزياء نيوتن وفلسفة كانط ، ورغم أنه عارض - موضوعيا - مبدأ النسبية الذى قال به أينشتاين فإنه تنبأ به ووضع الأسس الرياضية الفيزيائية التى أقام عليها أينشتاين نظريته فيما بعد .. ساهم بوانكاريه فى استحداث عدة مفاهيم ومبادئ رئيسية فى الرياضيات الفيزيائية والفلكية ، مثل المعادلات التفاضلية والتشكل الذاتى للأجرام ، ومشكلة علاقة الأجرام الثلاثة (الشمس والارض والقمر) والمدارات الفلكية ، بالاضافة الى إضافاته الأساسية فى علم الحرارة ، والديناميكا الحرارية (التي أرسى فيها أسس نظرية الفناء التدريجى للأجرام) وفى علم الهندسة اللاكمية (هندسة علاقة الأماكن) ونظرية الاحتمالات . وقد أطلق مؤرخو الفلسفة الحديثة على فلسفة بوانكاريه العلمية أسم : الاصطلاحية ، حيث اعتبر كل نظرية عملية : اصطلاحا متفقا عليه ، لا يطلب منه سوى البساطة وعمومية التطبيق ، ولا يهتم المرء بصحته . وقد قادت هذه الافكار الى ارساء أسس نظريات الميكانيكا بعد عام ١٩٠٠ ، حيث أعتبر قوانين نيوتن عن الحركة "تعريفات" للحركة فى صورة متخفية (وهنا عرض مبدأ النسبية القائل بتغير مكان الراصد وتغير مكان المرصود ضمن الحركة الشاملة للكون) ومن أهم كتبه : العلم والافتراض ؛ صحة العلم والمنهج ؛ الرياضيات والعلم .

بوبر ؛ كارل

Popper; Karl Raimund

(١٩٩٤ - ١٩٠٢)

فيلسوف العلم والسياسة ، النمساوى الاصل البريطانى الجنسية (فى عام ١٩٤٥) والذى يوصف بأنه أكبر فيلسوف غربى - فى القرن العشرين - خارج "المدارس" أو التيارات الفلسفية المعتمدة - الوضعية والماركسية والظاهرانية - التى وجه إليها بوبر سهام نقده أثناء تطويره لموقفه الفلسفى ورؤيته ؛ درس الفلسفة والطبيعة والبيولوجيا وعلم النفس فى جامعة فيينا وكتب رسالته الأولى للدكتوراه فى علم النفس ؛ وظل فى بداياته قريبا من فلاسفة "حلقة فيينا" الوضعيين المناطقة ، ولكنه لم ينضم إليهم لخلافه معهم - وخاصة حول قضية العلاقة بين اللغة والمعرفة - أو "العلم" وقال - بعكس ما رآته الوضعية المنطقية - باستحالة الاعتماد على أى تحليل لغوى - بحثا عن المعنى - لتحديد ما إذا كان "القول" علميا أو غير علمي ؛ واختلف معهم أيضا فى قوله بأن "العلم" لا يفوق الميتافيزيقا ولا الاخلاق فى إمكانية البرهنة عليه ، وقال بأن العلم هو ما يمكن دحضه ، لا ما يمكن البرهنة عليه ، فاتحيا بذلك الطريق لتطور علمى وفلسفى هائل - فى النصف الثانى من القرن العشرين حين تحققت - من خلال أنشطته العديدة - إمكانية الارتباط - من ناحية - بين الفلسفة الوضعية نفسها وبين الفلسفات اللغوية والتحليلية ؛ ومن ناحية أخرى ، بين فلسفة العلم - المستندة الى منجزات علم الفيزياء ، وبين منجزات علوم البيولوجيا والعلوم الاجتماعية . ورغم أن اتجاهه الفلسفى الأساسى تحدد منذ أصدر كتابه الأول : "منطق الكشف العلمى" فى عام ١٩٣٤ فى فيينا ، إلا أن صدوره بالامانية ، ثم الاحتلال النازى للنمسا وخروج بوبر منها (إلى استراليا ونيوزيلاندا) حيث عمل بالتدريس عام ١٩٣٧ ؛ أدى الى تأجيل اكتشاف الغرب لفلسفته وتأثيره على الفلسفة

الغربية الى أواخر الخمسينات حين ترجم الكتاب الى الانجليزية وصدر فى لندن عام ١٩٥٩ ، ومع ذلك فإن فلسفته السياسية - الوثيقة الصلة بفلسفته فى العلم - كانت ذات تأثير واسع منذ وصل الى لندن عام ١٩٤٥ ، وعين أستاذا للمنطق والمنهج العلمى فى "مدرسة لندن للإقتصاديات" - أكبر المعاهد العلمية البريطانية - الى أن تقاعد عن التدريس عام ١٩٦٩ وواصل نشاطه باقتدار فى إتجاه تطوير فلسفة العلم بدمج منجزات الفيزياء والبيولوجيا والعلوم الإجتماعية : "تكون فلسفة للعلم حقا ، وليس للفيزياء وحدها" . رأى بوبر أن الوضعيين أخطأوا بافتراضهم أن النظرية العلمية تنشأ بواسطة الاستدلال الميكانيكى من الملاحظة لإصدار حكم عام (هو : النظرية) كما رأى أنهم أخطأوا أيضا بفصل العلم عن الميتافيزيقا التى اعتبروها "كلاما فارغا" لأنها لا تشير الى اشياء محسوسة ولأنها لا يمكن إثبات فرضياتها بواسطة التجربة . وقال إن العلم يعتمد على الاستنتاج Deduction ، وأنه لذلك عملية عقلية تتركز على نتائج التجارب التى يسعى العقل إلى دحضها ، فإذا صمدت النتائج لمحاولات إثبات خطأها (دحضها) ثبتت النظرية : أى أن قابلية الرأى - أو الاستنتاج - لأن يدحض - هو ما يميز العلم من "اللاعلم" بما فى ذلك الميتافيزيقا ؛ واللاعلم لا يعد - دائما - هراء أو كلاما فارغا ؛ فهو قد يكون قابلا لأن يدحض ، ولذلك ينبغى - حينذاك - أن يعتبر علميا . ومع ذلك فإنه - رغم قابليته لأن يدحض - لا يعتبر أكثر من "علم زائف" مثل الماركسية من ناحية والتحليل النفسى من ناحية أخرى - وقد أطلق على هذين التيارين إسم "الخرافتان الفكريتان الكبيرتان لعصرنا" . وفى عام ١٩٤٥ أصدر كتابه التاريخى فى الفلسفة السياسية : "المجتمع المفتوح وأعداؤه" حيث استخدم نظريته عن المعرفة العلمية لهدم تيار "التاريخانية" الذى سيطر على القسم الأكبر من فلسفات الغرب - حتى القرن التاسع عشر (من أفلاطون وهيجل إلى الماركسية والتحليل النفسى) ، والذى قام على فكرة أن العلوم الاجتماعية تستطيع وأنه يجب عليها أن تسعى الى الإستدلال - من التاريخ الاجتماعى أو النفسى .. الخ - على

القوانين العامة لتطور المجتمعات . وقال أن ذلك مستحيل : فمعرفة كل تفاصيل التاريخ (الماضي) هي مهمة مستحيلة ، وحتى لو أمكن "تعميم" أحكام بشأن الماضي فإن تعميمها على المستقبل هو من قبيل "العلم الزائف" لأن تطورات المستقبل مرهونة بما سيحدث فيه (وأساسا بما سيكشفه العقل من علم) ، وهو ما لا يمكن توقعه أو التنبؤ به ، وبالتالي يستحيل التنبؤ بما سيكون تأثيره على التاريخ الاجتماعي أو النفسى .. الخ . وفى عام ١٩٥٧ طور بوبر نقده للنزعة التاريخانية فى كتابه : "فقر التاريخانية" الذى استخدم فيه منهجا مقارنا أوضح التباعد المتزايد بين "تنبؤات" الماركسيين الاجتماعية - وأتباع التحليل النفسى الفردية - وبين "الحقائق" التى ولدها التاريخ الفعلى بسبب بدايات الثورة العلمية (فى كل من الفيزياء والبيولوجيا والكيمياء وفروعها العديدة ومناهج البحث فى العلوم الاجتماعية) التى تحققت فى الغرب وتأثيرها على - الاداء الفعلى للمجتمعات والافراد - وبالتالى على "التاريخ" . وفى عام ١٩٧٢ أصدر كتابه الفلسفى الكبير : "المعرفة الموضوعية : معالجة تطويرية" وفيه أقام أساسا جديدا لما أصبح يسمى علم المعرفة أو : "الابستمولوجيا" التطورية ، حيث قدم رؤية "جدلية" لنشؤ ونمو المعرفة الإنسانية ، وقال إن تلك المعرفة ليست شيئا ذاتيا ولا يعتمد على "الذهن" وحده وإنما هى نتاج موضوعى للنشاط الإنسانى فى الطبيعة والمجتمع وفى المعرفة المتراكمة نفسها وتطبيقاتها - وهى أيضا نشاط قادر على تغذية نفسه أو "ذاتى التغذية" . وفى كتابه : "النفس وعقلها" عام ١٩٧٧ (الذى كتبه بالإشتراك مع عالم البيولوجيا وأستاذ علم الأعصاب جون إيكليس) قدم رؤية حاسمة لاشكالية : "الجسد - العقل" التى أرقت الفلسفة الغربية الحديثة - منذ ديكارت على الأقل - مثبتا ضرورة إرجاع العقل الى الجسد وإلا أمكن الزعم بإمكانية وجود العقل مستقلا عن الجسد الذى يحمله .

ورغم أن كارل بوبر اتفق مع رأى زميله وقرينه - فى مجال فلسفة العلم - توماس كون - فيما يتعلق بالنظرة التطورية الى المعرفة ، وفى اعتبار أن "الوعى

الانسانى" هو قمة التطور فى الكون ، فان بوبر أضاف من خلال اهتمامه بالعلوم الاجتماعية عمقا مهما لفلسفة العلم ولعلم المعرفة ، هو العمق الذى حققه أنشغاله بعلم اجتماع المعرفة ، فالوعى عند بوبر لم يكن مجرد نتيجة لتطور فيزيائى وبيولوجى ، وإنما كان أيضا - وفى الوقت نفسه - نتيجة تطور اجتماعى وثقافى وأخلاقى ، وبسبب هذا العمق انتشر تأثير بوبر الفكرى خلال ربع القرن الاخير من حياته حتى أصبح - دون منازع تقريبا - "قلب الفلسفة الحرة" غير المذهبية فى الغرب (بعيدا عن الماركسيين والوضعيين الجدد والبنويين والتحليليين اللغويين رغم ولعهم بمناقشته أو إعلان خلافهم مع "اتجاهه" أو انتسابهم له !) .. وقد وصفه سيربيتر ميداور - مؤسس علم المناعة وأحد رواد التطورات الحديثة فى الطب والفائز بجائزة نوبل فى الفسيولوجيا والطب - بأنه "أعظم فلاسفة العلم فى التاريخ بلا قرين" . وقد قدم بوبر مساهمات بالغة الأهمية كانت وما تزال إضافات كبرى فى مجالات وموضوعات عديدة : فى المنطق ونظرية الاحتمالات وفيزياء الكم والفلسفة الاجتماعية والسياسية . وقد أدى صدامه المبكر مع الفلسفة الوضعية (منذ كتابه الأول : منطق الكشف العلمى) الى تحديد مجالات - وأنواع - الخلاف مع أفكاره فيما بعد (وخاصة فى العالم الأنجلو أمريكى الذى تسوده النزعات الوضعية) . فبينما كانت غالبية الفلاسفة وعلماء الفيزياء يتبنون المنهج الاستدلالى والموقف الذاتى والرؤية الوضعية والاسلوب الاجرائى (أو : الأدواتى) ظل بوبر أسستنتاجيا وواقعا معاديا للوضعية وللنزعة الاجرائية . ويمكن القول بأن أبرز أفكاره الفلسفية الرئيسية تنبع من عدائه للنزعة الأخترالية reductionism (نزعة أرجاع الكليات الى أجزائها ، والأحكام العامة الى التجارب التى تستخلص منها) والى قوله بأن النظريات (المعرفة) العلمية باعتبارها أرقى أنواع الوعى فى الكون ، تأتى الى هذا الكون بأشكال جديدة من الوجود ، فلا يمكن اختزالها الى مجرد الملاحظات التى رصدت وقوع الأحداث الجزئية التى استخلصت منها ، وهو يرى - بالتالى - أن المستقبل ليس كامنا فى

الحاضر ولا فى المستقبل (ضد التاريخانية الماركسية والفرويدية .. الخ) فحيث أن الفيزياء غير حتمية وكذلك التاريخ ، ليس فقط بسبب لاحتمية نظام الشياء فى الطبيعة ، وانما أيضا لأن الاكتشافات العلمية - وهى غير حتمية ولا يمكن التنبؤ بها - تؤثر فى التاريخ وبالتالي فى مسار الكون الطبيعى ، وفى البيولوجيا - فى عالم الأحياء - ثمة "نشوء" دائم وتحولات بلا نهاية ، ولذلك فإن القيمة لا يمكن أن ترجع الى الوقائع ؛ والعقل لا يمكن إرجاعه الى المادة ؛ ولا يمكن ارجاع مستويات اللغة الوصفية أو الجدالية الى مجرد مستوياتها التعبيرية أو الدلالية ؛ والوعى البشرى هو ذروة عمليات النشوء والتطور فلا يمكن تحديد منتجاته - التى يضيفها الى الطبيعة والتاريخ معا - أو التنبؤ بها بشكل مسبق ، فهى ليست منتجات حتمية ..

بورخيز ؛ جورج لويس

Borges; Jorge Luis

(١٨٩٩ - ١٩٧٩)

شاعر

وكاتب وقصاص الارجنتين - وامريكا اللاتينية - الاكبر من الجيل
الماضى ، جنبا الى جنب الشاعر الشيلى بابلونيرودا ، ولكنه على العكس
من نيرودا ، كان يمينيا ، فاقصر تأثيره فى معاصريه وفى الجيل التالى له على
التأثير الفنى والاسلوبى . ويعتقد بعض النقاد (مثل الامريكى ستاروك فى كتابه : نمور
الورق - قصص بورخيز) ان يمينية بورخيز هى التى حرمته من جائزة نوبل رغم
أنه لم يكن ملتزما سياسيا بأى اتجاه. وكان بورخيز - يراجع اشعاره ويعيد كتابتها
حتى عام ١٩٧٩ - قبل وفاته بقليل - لكى يصدرها فى الطبعة الثانية من :
"الاعمال الشعرية" فى ذلك العام . ورغم اقامته الطويلة فى اوروبا - أثناء وبعد
الحرب العالمية الاولى وتأثره الشديد بالثقافة البريطانية وأدبها الرومانتيكى
والواقعى - فقد استطاع ان يؤسس الاسلوب الخاص أو حتى المدرسة الخاصة
بالأدب فى امريكا اللاتينية ، والتى عرفت بـ : الواقعية السحرية ، التى ظهرت
ملاحمها منذ قصيدته الكبرى الاولى : تحية إلى بيونس أيريس ، والتى استحضرت
فيها كل ملامح مدينته بالصورة التى يراها الشاعر الذى يحمل الثقافة الشعبية البدائية
والرسمية العقلانية لأمتة ومزج فيها بين أساطير الهنود الاصليين والبحارة الاسبان
والمستوطنين الاوائل وخرافاتهم الشعبية وذات العناصر الدينية الوثنية والكاثوليكية
معا - عن بيونس أيريس وبين تصورات الساسة وعلماء الاجتماع والنفس والتاريخ
عن المدينة وشعبها . واستخدم بورخيز نفس الاسلوب فى كتابة قصصه حتى
اعتبرت مجموعاته القصصية "كنزا" لتصورات أهل الارجنتين - وامريكا اللاتينية عن
أنفسهم وعن بلادهم وقارتهم - وعن العالم : تصورات تجمع الحقائق والخيالات ،

أو حتى الاوهام والاساطير في نسيج واحد يصبح هو " الواقع " الذى يتعاملون معه فعلا . ويعتقد بعض النقاد أن نيرودا نفسه تأثر بأسلوب بورخيز في كتابة ملحتمه المشهورة ، أمريكا ، رغم أن نيرودا وظف هذا الاسلوب لخدمة رؤيته اليسارية . ولكن من المؤكد أن بورخيز كان المؤثر الاكبر في جيل كتاب القارة بعده (ماركيز وكورتازار ويوزا وغيرهم) ومن أهم أعماله في الشعر : مذكرات سانت مارتين ؛ وفي القصة : الألف El Alef و: تقرير الدكتور برودى .

بورديو ؛ بيير
Bourdieu; Pierre
(١٩٣٠ -)

أبرز علماء اجتماع التربية والثقافة السياسية المعاصرين فى الغرب ، ومؤسس إتجاه متميز ومستقل كامل فى كل من علم الاجتماع العام ، وعلم اجتماع الثقافة السياسية . تخرج من "الايكول نورمال" فى باريس وحصل منها على الاجريجاسيون فى الفلسفة ، ودرس الفلسفة فى جامعة الجزائر وبوردو وباريس قبل ان يصبح مدير الدراسات الانسانية فى معهد الدراسات العليا فى السوربون ومديرا للمركز الاوروبى لعلم الاجتماع فى باريس ؛ وفى هذا المعهد ، جمع فريقا كبيرا من الباحثين لوضع دراسة شاملة حول : المحافظة على نظام بعينه للسلطة عن طريق التحول الثقافى ، للثقافة السائدة . وفى عام ١٩٧٠ ، أصدر مع زميله كلود باسيرون الكتاب الهام : "إعادة الانتاج" الذى ترجم الى الانجليزية عام (١٩٧٧) بعنوان : "إعادة الانتاج فى التربية والمجتمع والثقافة" . وفيه أجرى تحليلا دقيقا للنظام التعليمى الفرنسى ووضع أسس الفرضية القائلة بأن لكل مجتمع ثقافة سائدة تساند السلطة الاجتماعية وتبررها (حيث السلطة الاجتماعية تختلف عن السلطة السياسية ، ولكنها قد تشملها وقد تتفصل عنها) وقال بأنه إذا نجحت سلطة اجتماعية ما فى فرض وسائل يقبلها المجتمع ويقر بأنها وسائل "مشروعة" ، فإن علاقات القوة بين فئات المجتمع يتم حجبها أو أخفاؤها بينما تكتسب السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية فى المجتمع سلطة أو قوة رمزية تضاعف من قوتها . وبذلك تفرض العملية التربوية ، التى تؤكد مشروعية الوسائل التى سبق أن استخدمتها السلطة الاجتماعية - تفرض نوعا من "العنف الرمزى" الذى يؤدى الى استمرار انتاج قوة التشكيل الاجتماعى السائد . وإستنتج بورديو أن النظام المدرسى للتعليم يحتكر

اشاعة القبول بمشروعية "العنف الرمزي" الذي يمارسه المجتمع على أبنائه . وكان بورديو أحد كبار المسؤولين عن تطوير مناهج التحقق من صحة الفرضيات النظرية بوسائل تجريبية . ولكي يتيح فرصة اكبر لإجراء البحوث حول ظاهرة التفرقة بين البحث التجريبي - في العلوم الانسانية - وبين الفكر النظري - أصدر مجلته : "بحوث العلوم الاجتماعية" التي كرسها للبحوث التي تكشف استخدام الثقافة السائدة لحماية البنية الاجتماعية السائدة والحفاظ عليها ، وهو ما كان قد بدأه في كتابه الهام : "خلاصة نظرية للممارسة" عام ١٩٧٢ .

بودريار؛ جان
Baudrillard; Jean
(١٩٢٩ -)

الفيلسوف والناقد الثقافى والاجتماعى الفرنسى المعاصر الذى يرتبط اسمه بتيار "ما بعد الحداثة" الآن فى شطرى الغرب (أوروبا وأمريكا الشمالية) مع "زميله" ومنافسه فرانسوا ليوتار ، وأول من سعى الى صياغة نظرية نقدية - تتناقض تناقضا كاملا مع التحليل الماركسى - لنقد النظام الرأسمالى - الليبرالى المتطور فى عصر ثورة المعرفة والمعلومات والاعلام - وتبريره - فى الوقت نفسه ، بعكس ما فعل يورجين هابرماس الالمانى ، وفريدريك جاميسون الأمريكى ، وعلى أسس علم الاقتصاد السياسى - لا التحليل النفسى كما فعل فرانسوا ليوتار فى فرنسا . ولد جان بودريار فى مدينة ريمز لأسرة من المزارعين ، وكان أبواه موظفين بسيطين فالتحق بمدارس الليسيه (المتواضعة علميا بالمقياس الفرنسى) ولكنه كان قارئاً نهما ورغم فشله فى الحصول على "الأجريجاسيون" فقد تمكن من الحصول على منحة للدكتوراة فى جامعة نانثير (مع فيلسوف التاريخ الاجتماعى الكبير هنرى لوفيفر) وأصبح مدرسا للفلسفة والنقد الفكرى - مع الناقد والمفكر الكبير رولان بارت فى "مدرسة الدراسات العليا" الشهيرة بباريس - ورغم ارتباط اساتذته الكبار بالنزعة البنيوية ، وتأثرهم بالمنظور الماركسى للثقافة بالتالى - فقد بدأ بودريار بنقد البنيوية فى كتيبه الأول المهم : "منظومة الأشياء" . ورغم استمرار بودريار فى الكتابة بغزارة حتى الآن ، فإن شهرته الفكرية وتأثيره الفلسفى (فى علوم الاجتماع والنقد الثقافى الاجتماعى ، وفى فلسفة التاريخ المعاصرة) يعتمدان على كتيبه الخمسة الاولى : "مجتمع الاستهلاك" عام ١٩٧٠ ، "نحو نقد الاقتصاد السياسى للعلامة" عام ١٩٧٢ و: "مرآة الانتاج" عام ١٩٧٣ و: "التبادل الرمزي والموت" عام ١٩٧٥ ثم : "شيطان

الصور الشرير" عام ١٩٨١ . وقد استند جان بودريار فى تطوير منظوره النقدى للرأسمالية المعاصرة ، وتبريره لها ، وإنضاج رؤيته الفلسفية لحركة التاريخ الاجتماعى . الثقافى (ذات الجذور فى حقول المعرفة والتكنولوجيا الناتجة منها والآليات الاقتصادية والسياسية فى المجتمعات الأكثر تطورا ومنها الى العالم بأسره) استند الى مجموعة فريدة من المصادر الفكرية والمعرفية : فأخذ من عالم الاجتماع مارسيل موس (ابن شقيقة عالم الاجتماع الكبير إميل دور كايم ومساعده) اكتشافه للفرق بين القيمة التبادلية والقيمة النفعية للهدية ، وأقام على هذا الكشف نقده لتصور الاقتصاد السياسى الماركسى عن سيطرة " السلعة " المادية على عملية التحديد المادى للقيمة ، مؤكدا أن "الثقافة" أو "القيم" هى التى تحدد القيمة التبادلية - ومن ثم النفعية للأشياء . وأخذ بودريار عن جورج باتاى (أحد رواد ما بعد البنيوية وما بعد التحليل النفسى) اكتشافه لعملية تذويب الأفراد فى الجماعة (رغم المظهر الفردى والليبرالى للمجتمع) عن طريق مؤسسات الاعلام الجماهيرى المركزة ، الامر الذى يؤدى الى الغاء الفروق الثقافية بين الطبقات ، وخلق "ثقافة جماهيرية" هابطة نوعيا (تفقد ما تميزت به ثقافات العصور السابقة من طموح فلسفى وجمالى يتيح للأفراد العثور على ذواتهم مستقلة من خلال التفاعل الحر مع المنتجات الثقافية: الآن لا توجد فرصة لهذا التفاعل الحر بسبب التوحيد القياسى للمنتج الثقافى - الاعلامى وفرضه على الجميع بفضل وسائل الاعلام الجبارة) .. وأخيرا أخذ عن جماعة "الموقفين" الفرنسيين (الذين أشتهروا فى الستينات) وعن أشهر كتابهم : جى ديبورد تشخيصهم للمجتمعات المتفوقة المعاصرة بأنها : "مجتمع الاستعراض" حيث : "الصورة" هى أكثر أنواع "السلع" تطورا وانتشارا وإنتاجا ، أكثر من أية "سلعة" ذات كيان مادى محدد (فى عام ٦٧ كان ٢٩٪ من إنتاج الولايات المتحدة يتخذ أشكالا مختلفة من الثقافة والمعلومات والمعرفة والفنون ، وكان ذلك قبل ثورة المعلومات والصناعات المرتبطة بها ، وأكد جى ديبورد أن "الصورة" ستحل محل صناعات

السيارات والقطارات وغيرها بوصفها القوة الدافعة للإقتصاد فى القرن القادم ، وكانت صناعات السفن والآلات الميكانيكية والنسيج هى السلع الدافعة للإقتصاد فى القرنين الماضيين) ..

على تلك الأسس أكد بودريار أن آليات النظام الرأسمالى المتطور (المجتمع الما بعد حدثى) قد تغيرت وتحولت من الانتاج الى الاستهلاك وأن "الثقافة أصبحت أساس السيطرة فى المجتمع" لا السلع المادية ، ولا النقود كما زعم ماركس ، وأن امتلاك السلع المادية (والنقود) أصبح يقاس ثقافيا : أى أن التركيز الاجتماعى لتحديد وضع الفرد فى المجتمع - انتقل الى "دلالة السلعة" التى يمتلكها الفرد لا السلعة نفسها" ولا كمية النقود" وأن "الصورة" أو "العلامات" أى المنتجات المعلوماتية والفكرية والفنية ، المصنوبة فى سياقات مصممة سلفا وموجهة أصبحت هى "السلع" أو "القيم المادية" الرئيسية التى تقاس بالنسبة لها قيمة كل شئ آخر : من المعرفة ، الى الفن ، الى الانسان .. وقال إن الاستهلاك صار هو المجال الرئيسى الذى يتم فيه أغتراب الانسان ، حيث تتحدد وتنتج احتياجات الناس ، وتوجه الرغبات نحو ما تم تحديده وانتاجه من قبل ، ويتم استيعاب الناس فى منظومة متعددة المستويات من الاشياء والعلامات والدلالات ، وعدد بودريار ، فى وصف تفصيلى ، المئات من منتجات توصف بأنها هى "الفن" - وهى فى الحقيقة ابتذال للفن نفسه - تتكون منها : "مجالات الحياة اليومية الجديدة ، البيئة الاجتماعية الجديدة فى مجتمعات الحضارة الفائقة" أو مجتمعات : "المستهلك - وسائل الاعلام - التوجيه المعلوماتى - المعاصرة" . ورأى بودريار ، أن هذا التطور أدى الى تحرير "العلامة" ومدلولاتها (أى الاشياء الاستهلاكية الموصوفة بأنها فن وقيمتها الاجتماعية) من سيطرة الانتاج السلعى التى وصفها ماركس وأن الاستهلاك القائم على التوجيه الثقافى - لا رأس المال ولا الانتاج - أصبح هو المسيطر ، بما يجعل للثقافة أولوية على القيم المادية ، وبما يجعل من الماركسية نفسها (التي أعطت للمادة - أى للنقود

والسلع المادية - أولوية مطلقة) مجرد أمتداد للرأسمالية التقليدية ومتواطئة معها ، وأداة للهيمنة ، أو الامبريالية - الإدراكية ، وبما يؤكد أن المفاهيم التي أرساها عصر التنوير (قيم العقلانية ، والفردية وتأكيد القيم المطلقة للمعرفة العلمية والعمل) قد انتهت أسسها ، وأصبحت فلسفاتها (بما فيها الماركسية) فلسفات رجعية لأنها تتنافى مع التطور نحو سيطرة إنتاج واستهلاك "العلامة" ، فالمجتمعات الغربية دخلت - في رأيه - عصرا تاريخيا جديدا تماما ، عصر ما بعد الحداثة (على أساس أن الحداثة أنتجت أفكار التنوير وعلوم القرنين الـ ١٨ والـ ١٩ وتطبيقاتها التكنولوجية: البخار، الكهرباء .: الخ) وأن هذا العصر الجديد يقوم على أسس ونتائج تأثير وسائل الاعلام الجماهيرية ومنظومات المعلومات التي "تلغى المعنى" وتقفز فوق الكيان الفردي لكل إنسان وانتمائه القومي أو الطبقي أو الديني وتذيب الأفراد والطبقات في كتلة متماثلة المكونات غير متميزة ، وتحل الصورة أو "اللاحقيقة" محل "الحقيقة" ، ولذلك فإن مجتمع ما بعد الحداثة لا يحكمه العلم ، بل التكنولوجيا ، ولا الاقتصاد السياسى ، وإنما "الدليل الجماعى الموحد Code" ، إنه مجتمع يلغى ويصفى كل أساس مرجعى للحداثة والتنوير : الحق والمجتمع والدولة والتاريخ ، والحقيقة ذاتها ، ويصبح الاصطناعى أو "اللا حقيقى" أكثر واقعية من الحقيقى والتاريخى .

بور؛ نيلز هنريك

Bohr; Niels Henrik

(١٨٨٥ - ١٩٦٢)

أحد أكبر علماء الطبيعة (الفيزياء) النظرية المعاصرين ؛ قدم مساهمات كبرى للنظريات والتطبيقات الذرية والنووية ، فيما يتعلق بتركيب وتكوين كل من الذرة ، والنواة الذرية إضافة الى مساهمته الفلسفية المهمة في مجال الأسس المعرفية للعلم . بدأ العمل كمساعد معمل في جامعة كوبنهاجن ببلاده الدنمارك ، وانشغل بمجال ديناميكيات السوائل الذى قاده للاهتمام بالنظريات السائدة حول حركة الالكترونات في الذرة ، الامر الذى دفعه لاعلان الحاجة الى تصور نظرى علمى جديد لتكوين الذرات وحركتها الداخلية ، حيث لم تكن التصورات المتاحة في بدايات القرن تسمح بوصف علمى دقيق لهذا التكوين . وفي جامعة مانشستر البريطانية ، حيث عمل مع العالم الفيزيائى العظيم أرنست رذرفورد (أول من حطم الذرات في المعمل ووصف تكوينها) قدم بور أول قياس علمى للعلاقة بين " الرقم الذرى " وعدد الالكترونات في ذرة كل عنصر كما أستخلص قوانين الازاحة النووية للعناصر النشيطة (المشعة) بقياس معدل خسارة الطاقة من الجزيئات المشحونة بسبب الاشعاع .. وعندما عاد الى كوبنهاجن نشر عام ١٩١٢ أول وصف قيق لتكوين الذرة وهو الوصف الذى تحول الى صورة نعرفها الآن جميعا : صورة الالكترونات تدور حول النواة (كما تدور الكواكب حول الشمس) فى مدارات منفصلة ، ولكن الالكترونات (بعكس الكواكب) تستطيع أن تقفز من مدار الى مدار بما يؤدي الى اطلاق الضوء فى ترددات مساوية لفروق الطاقة بين المدار الاصلى والمدارات النهائية . وفسرت هذه النظرية ظواهر فيزيائية كثيرة (فى مجال الضوء والمغناطيسية) الامر الذى جعلها تقبل علميا على الفور واصبحت ركنا أساسيا من قوانين نظرية وميكانيكا الكم التى تفسر ظاهرة

انطلاق الطاقة (الحرارة والضوء والقوة والمغناطيسية .. الخ) من المادة . وبفضل صياغة بور لقانون "التطابق" بين الكتلة وبين الطاقة ، أمكن تطوير أسس عديدة فى ميكانيكا الكم ، الامر الذى أدى الى توافد عدد كبير من علماء الفيزياء من كل دول أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان الى كوبنهاجن للعمل مع بور ، فتأسس معهد للفيزياء النظرية (وميكانيكا الكم بالذات) تحت إدارته .

وفى عام ١٩٢٢ منح بور جائزة نوبل فى الفيزياء ، غير أنه تحول فى الاعوام التالية الى فلسفة العلم وأسس المعرفة لتحديد الدلالات الفلسفية لمبدأ "عدم التحدد" أو : "عدم اليقين" الذى كشفه الفيزيائى - وفيلسوف العلم - الألمانى فيرنر هايزنبرج ، وركز - فى هذا المبدأ - على ظاهرة "تنافر الأزواج" المتضادة (فى تكوين الذرة) واستخلص مبدأ مهما - فى التجريب العلمى - هو مبدأ "التكامل" الذى حتم - عند بور - العرض الكامل لعناصر التجربة باعتبار الوصف جزءا رئيسيا من التحليل لضمان موضوعية المعرفة المستخلصة ، وقال أن تنافر الاضداد ، وتكاملها ، هما مبدآن رئيسيان من مبادئ المعرفة التى يستخلصها العقل من تجارب الحواس ، ولا غنى عنهما معا لتحصيل معرفة كاملة بالتجربة ونتائجها . وفى الثلاثينات عاد الى الفيزياء النووية ليدرس نتائج التجارب التى أجراها الفيزيائى الايطالى أنريكو فيرمى حول العلاقة بين النيوترونات والنواة الذرية ، وفى هذه الدراسة اكتشف ظاهرة الاندماج النووى ، وأن "النظير" المشع النادر : "يورانيوم ٢٣٥" هو وحده الذى تتدمج نيوترونات ذرته بنواتها ، وعلى ذلك اكتشف ان فصل كتل من النظائر ضرورى لاحداث تفجير نووى . وفى خلال الحرب العالمية الثانية ، انضم الى مشروع انتاج القنبلة الذرية الامريكية فى لوس ألاموس . وفى عام ١٩٥٠ وجه رسالة مفتوحة الى الأمم المتحدة اكد فيها أن الشرط الوحيد للسلام هو قيام عالم مفتوح خال من

الاسرار العلمية العسكرية أو المدنية ، وتفرغ بعد ذلك للفلسفة والتبشير بمبدأ تكامل
الاضداد المتناقرة .

بوزنر ؛ ريتشارد

Posner; Richard

(١٩٣٩ -)

أحد كبار فلاسفة القانون المعاصرين فى الولايات المتحدة الذى امتد تأثيره الى كل من كندا وأوروبا الغربية واليابان بسرعة خلال السبعينات والثمانينات ، بسبب نظريته فى : "التحليل الاقتصادى للقانون المدنى" التى استهدفت توضيح العلاقة بين وظيفة القانون الاجتماعية ، وبين وظيفته الاقتصادية ، أو : بين تحديد حقوق وواجبات الافراد والهيئات وتنظيم العلاقات فيما بينهم من ناحية ، وبين تنمية ثروة الافراد والمجتمع (وهو ما أطلق عليه بوزنر إسم : تعظيم الثروة) من ناحية أخرى . وقد اعتمد بوزنر فى البداية على افكار أحد أساتذته الكبار (وهو رونالد كوزى من جامعة شيكاغو) لكى يقدم الاطار المنهجى للتحليل الاقتصادى للقانون وللمؤسسات والهيئات التشريعية والقضائية المختلفة ، وذلك فى كتابه الاول الهام عام ١٩٧٢ (وأعاد تطويره فى عام ١٩٧٧) بعنوان : "تحليل اقتصادى للقانون" وأصدره حين كان أستاذا للقانون المدنى وفلسفة القانون فى جامعة شيكاغو ، وهو الكتاب الذى وضعه فوراً على رأس حركة فكرية وقانونية واسعة - خلقها الكتاب نفسه ، وأطلق عليها فى الدوائر الاكاديمية والقضائية الامريكية أسم : "حركة القانون وعلم الاقتصاد " التى امتد تأثيرها فى السبعينات والثمانينات الى العالم الغربى (الرأسمالى كله) لما كانت تقدمه من أساس نظرى يبرر ظاهرة التضخم (أو ارتفاع الاسعار) المتصاعد رغم الانكماش الشديد فى النشاط الاستثمارى والتجارى آنذاك ، باعتبارها ظاهرة صحية ، وليست ظاهرة مرضية حسب التفسيرات القديمة فى الاقتصاد التقليدى .

وقد تميزت فى أفكار بوزنر بشكل خاص ، فكرته التى تقول بأن المحور الرئيسى للقانون الخاص (وخاصة فى جزئه التطبيقى فى النظام الأمريكى الذى يحدده القاضى بنفسه) وهو : الملكية والعقد والتعويض ، يتضمن منطقا اقتصاديا داخليا ، بحيث يحدد المسئوليات بالشكل الذى يضمن أن تؤدى الى تعظيم قيمة الموارد بالنسبة لمن يتعاملون فيها . وقد حل مصطلح : "تعظيم القيمة" المحايد أو الموضوعى محل مصطلح : "التضخم" حينما قدم أحد كبار أساتذة جامعة ييل (وهو جويدو كالابريزى) تفسيره الإيجابى للتضخم فى الثمانينات على ضوء مبادئ بوزنر فى تحليله الاقتصادى للقانون ، وهذا التفسير هو ما أدى الى انتشار فكر بوزنر فى العالم كله . ولكن علماء الاقتصاد السياسى فى بريطانيا والسويد أساسا انتقدوا تحليل بوزنر ونظريته على أساس أنها تتجاهل التأثير الاجتماعى العام لعملية "تعظيم القيمة" وتجاه هذا النقد قام بوزنر بإجراء تحليل مناسب فى كتابه : "اقتصاديات العدل" وصدر عام ١٩٨١ فى كامبريدج ماساشوسيتس يؤكد فيه أن تعظيم القيمة يؤدى الى تعظيم قيمة ثروة المجتمع - من خلال تأثير القانون نفسه - بحيث تنتشر فوائد "التعظيم" باستمرار وفى توقيت مناسب فى المجتمع كله .

بولانى ؛ ميشيل

Polanyi; Micheal

(١٨٩١ - ١٩٧٦)

عالم

الكيمياء والفيزياء ، والمفكر الاجتماعى ، والفيلسوف الرياضى البريطانى ، المجرى الاصل الذى يعد واحدا من أبرز النماذج الكثيرة لقدرة نظام التعليم النمساوى والامانى منذ أواخر القرن الماضى على اكتشاف "العابرة" والموهوبين وتدريبهم وتزويدهم بالمعرفة وبالمناهج المناسبة التى تمكنهم من اعطاء أقصى قدراتهم العقلية. فى الفيزياء ، ساهم بولانى فى تطوير واسع المدى لقوانين الديناميكا الحرارية ، وتطبيقات استخدام أشعة إكس والامتصاص والتكاثف الفيزيائى ، وحركة الجزيئات فى الغازات . وفى الكيمياء كانت مساهماته حاسمة فى تصنيع المواد التخليقية والالياف الصناعية واكتشاف رد الفعل الحركى فى المواد وكانت كشفه على جزيئتها - أساسية فى تطوير مجموعة من التكنولوجيات البالغة الحداثة : من تكنولوجيا المتفجرات المتضاعفة الى تكنولوجيا الرادار والتصويب الآلى والرؤية الليلية الى تكنولوجيات التحكم الكيميائى والفيزيائى فى عمليات الامتزاج النووى للعناصر ، الى تكنولوجيات الآلات فائقة السرعة وتخليق المواد الصناعية الملائمة لها . ورحل الى بريطانيا ، حيث واصل عمله العلمى ، ولكنه انشغل بقضايا حرية البحث العلمى وعلاقته بالدولة ، ثم بقضايا الحريات الفردية عموما ، وتحول الى بحث مشاكل طبيعة المعرفة العلمية ، وأصبح أستاذا للدراسات الاجتماعية ، فى جامعة مانشستر عام ١٩٤٨ وأصدر عددا من المؤلفات المهمة حول علاقة الحرية الشخصية بحرية الفكر والبحث العلمى .

بوول ؛ جورج
Bool; George
(١٨١٥ - ١٨٦٤)

العالم

الرياضى والمنطقى البريطانى الكبير ، الذى قام بأول خطوة فعلية لسد الفجوة بين الرياضيات والمنطق الشكلى القديم الذى ساد الفكر - الغربى والاسلامى معا - طوال أكثر من ٢٢ قرنا منذ وضعه أرسطو . تلقى بوول دروسه الاولى فى الرياضيات على يدى والده الذى كان رياضيا هاويا وصانعا لآلات الفلكية والبصرية ثم قام بتعليم وتنقيف نفسه بعد ذلك . وفى عام ١٨٤٧ نشر كتيباً صغيراً بعنوان : التحليل الرياضى للمنطق The Mathematical analysis of Logic حقق فيه هدف الربط العملى بين القوانين الرياضية وبين قوانين المنطق الشكلى ، بأن أوضح منطقية القوانين الرياضية من ناحية دلالتها وليس فقط فى تركيبها وترتيبها الشكلى ، ومن ناحية أخرى أوضح كيفية تحويل التركيب المنطقية الى رموز جبرية فى شكل "معادلة" صحيحة يمكن أن تشير الى أى "معلومة" باحلال جزئيات المعلومة - من المقدمات الى الاستنتاج - محل الرموز الجبرية . وقد أدى هذا الى تأسيس علم الحاسوبيات (أو العقول الالكترونية) عند العالم الرياضى الميكانيكى تشارلس باباج الذى صمم أول آلة لتخزين وتحليل المعلومات والبيانات فى بريطانيا عام ١٨٣٠ تقريباً ، وباباج نفسه من رواد علم الجبر الحديث والنظرية الوظيفية . كما أدت أفكار بوول فى كتيبه الصغير هذا الى التطوير المبكر لتكنولوجيا الآلات الحاسبة الرقمية فيما بعد . وتعرف بوول بعد ذلك بالرياضى والمفكر البريطانى العظيم أوجستس دى مورجان - وكان لمشاركتها ثمار هائلة فيما بعد لكل من الرياضة والمنطق . وفى عام ١٨٥٤ نشر بوول كتابه الناضج

الهام : "بحث فى قوانين الفكر ، التى تقوم عليها النظريات الرياضية للمنطق والاحتمالات"

An Investigation Into The laws of thought, on which are founded Mathematical theories of logic and probabilities .

الذى قدم فيه الاسس الكاملة للمنطق الرياضى ، وعلم الجبر الحديث الذى أصبح ينسب اليه باسم : Boolean Algebra ، وأصبح العلمان أى المنطق الرياضى والجبر الحديث - الاداة المنطقية الرئيسية فى تصميم العقل الالكترونى (الحاسب) الحديث . ومن أعماله الهامة الاخرى : مقال فى المعادلات التفاضلية (عام ١٨٥٩) و: مقال فى حساب التفاضل المحدود .

بوليز ؛ بيير
Pulez; Pierre
(١٩٢٥ - ١٩٩١)

الموسيقار الفرنسي المعاصر الكبير أبرز علماء الموسيقى المبدعين في الغرب طوال النصف الثاني من هذا القرن سواء بنظرياته حول التركيب والبناء الموسيقيين أو تحليلاته لتاريخ الموسيقى الغربية وعلاقتها بكل من الموسيقى العربية في القرون الوسطى ، والآسيوية والأفريقية في العصر الحديث ، وجذورها في الموسيقى الشعبية وفي "موسيقىات" العصور القديمة اللاتينية والجرمانية الإغريقية والبيزنطية - الفارسية ؛ كما أكد بوليه مكانته بمساهماته في تطوير آلات موسيقية جديدة وأجهزة استماع مبتكرة ومناهج للتأليف غير تقليدية بالتنسيق مع عدة مراكز للبحوث والتطوير التكنولوجي في فرنسا وعدة بلدان أوروبية أثناء رئاسته لمعهد البحوث والتنسيق الصوتي والموسيقى الفرنسي إضافة إلى العلامة التي تركها على فن قيادة الاوركسترا .

درس بيير بوليه في كونسيرفاتوار باريس وأمضى ثلاث سنوات يدرس التأليف والقيادة في ألمانيا ، وزار الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (روسيا وأوكرانيا) أكثر من مرة كما لم تنقطع زيارته للنمسا وتركيا وشمال أفريقيا والهند الصينية للدراسة وجمع أنواع الألحان والتركيبات الصوتية والموسيقية .

آمن بيير بوليه بأن المبتكرات الجديدة - في مجالات آلات العزف وتصميم أجهزة الاستماع ، وقاعات الاستماع وأساليبه (أثناء العمل والقراءة ، أو أثناء الرقص وفي العروض المسرحية والسيرك ، وفي الطريق وأثناء قيادة السيارات ، وقبيل النوم..الخ) إضافة إلى التغيرات التي لحقت بأذواق الجمهور وتكوينه الاجتماعي

والثقافى والنفسى.. أمن بأن هذه المبتكرات تملأ أن يبتكر الموسيقيون "لغة" جديدة للموسيقى ، وطالب بأن يؤدى كل "عمل موسيقى" إلى إضافة ملمح جديد من ملامح أو سمات تلك اللغة الموسيقية الجديدة . وتميز أسلوب بوليه فى التأليف الموسيقى بشيئين : أولهما أنه كان "يسحب" مؤلفاته بعد عزفها ونشرها لكى يراجعها ويقوم بتطويرها فى ضوء الابتكارات الكبرى التى أدخلتها ثورة الإلكترونيات منذ الخمسينيات ثم ثورة أجهزة الاتصال - الصوتية والمرئية - منذ الستينيات ؛ والثانى أنه لم يجمد "رؤيته" الموسيقية عند زاوية أو حالة واحدة ، فاستخدم الأسلوب "الكلاسيكى" القديم الذى بلغ ذروته فى القرن الثامن عشر (عصر الروكوكو والمنمنمات الصوتية المتكررة) واستخدم أيضا أسلوب الرومانتيكى الفخم، الذى بلغ ذروته عند بيتهوفن وبرامز وتشايكوفسكى حتى فاجنر - بعد موتسارات - فى القرن التاسع عشر ، وكتب "المتتاليات" التقليدية والسوناتات والأغنيات.. وكانت أولى مؤلفاته فى قالب السوناتا غالبا وتميزت بسيطرة "ذهنية" قوية وتعبير عنيف (أشهرها تلك التى ألفها عام ١٩٤٦ ثم زميلتها عام ١٩٥٠) وفى هذا العام ألقى محاضرة شهيرة فى الكوليج دى فرانس أعلن فيها أنه يرى أن جذوره تعود إلى المجددين الموسيقيين الكبار فى أوائل القرن : شوبنبرج وويبرن وسترافنسكى ، وقال أنه يدين بالكثير لأستاذه ميسيان الذى جمع بين أسلوب الرومانتيكيين الكبار وبين أسلوب الأناشيد الكنسية الكاثوليكية التى أثرت فى أعمال الكلاسيكيين الأوائل - كان ميسيان أستاذا أيضا لزميلى بوليه المشهورين : ستوكهوزين وباراكيه فى كونسير فاتوار باريس . وفى أول كتاب لبير بوليه : "الأبنية الموسيقية" عام ١٩٥٢ قال إن أفضل "بناء" موسيقى يسهل تطوير اللغة الموسيقية الجديدة ، وهو قالب "المتتالية" أولا ثم قالب "الفانتازيا" ثانيا وهما قالبان مفتوحان يتيحان التحرر من القوالب الأخرى المقلدة وحتى يمكن قطع العلاقة نهائيا بالماضى وتوضيح خصائص اللغة الجديدة من حيث: "لحظات الذروة والامتداد والكثافة" .. وفى الكتاب التالى

"الشاكوش العشوائي" حيث تحدث أساسا عن التأليف للبيانو (عام ١٩٥٥) أوضح أن: "القطيعة النهائية مع الماضي ليست نهائية بشكل قاطع ، وإنما هي انسلاخ من الماضي يحمل معالم الأسلاف دون أن يكرر أشكالهم" .. وأوضح مثل أستاذه ميسيان: "ضرورة انفتاح موسيقى العصر على كل ما يجعلنا العصر قادرين على الاستماع إليه من موسيقى بفضل أدوات الاستماع الحديثة ، وخاصة الموسيقى الآسيوية والأفريقية". وفي أعماله التالية (بدءا من عام ١٩٥٧) التي سيطر عليها البيانو الكهربائي (شبيه الأورج) اهتم عناصر الإيقاع والشدة وتنظيم الفواصل، وتركها كلها للعازفين ولما يختارونه في ارتجالاتهم. وفي أغنياته (بدءا من عام ١ٹ٦٢) التي أطلق عليها اسم: "طية وراء طية" Pli selon Pli ترك للمغنى ولمجموعة العازفين حرية التصرف في سرعة وإيقاع اللحن ، وقال في تقديمها : "إنه يحاكي في الموسيقى ما صنعه مالا ريمه في الشعر وما قاله عن جمالياته" ، وقال إن الإيقاع والعلاقات الصوتية الخارجية هي ما تشغله كمؤلف ، أما السرعة والشدة فمتروكة لمن يغنى ولمن يعزف اللحن، خاصة وأنه كمؤلف قد اعتمد أساسا على الآلات التي تصنع الإيقاعات فحسب (الهارب والاجراس والطبول والاكسينوفون .. الخ) . وكانت تلك هي السمات الرئيسية لأسلوب أعماله التالية التي أطلق عليها اسم: "الأعمال التي تتكامل" (التي بدأها عام ١٩٦٥) وتوقف عن استكمالها عام ١٩٧٣ حين تولى رئاسة "معهد البحوث والتنسيق للصوتيات والموسيقى" ليتفرغ تماما لعمله العلمي والابتكاري حتى وفاته .

بياجيه ؛ جان

Piaet; Jean

(١٨٨٦ - ١٩٨٠)

العالم السويسري المعاصر البارز ، والذي جمع بين تخصصات عديدة في الانسانيات - من علم النفس والفلسفة والمنطق والتربية - رغم أن تعليمه الأساسي كان في علم البيولوجيا ثم التاريخ الطبيعي ، درس علم الحيوان في نيوشاتل ، وعلم النفس في زيورخ ، وعمل دراساته العليا في علم النفس بالسوريون ، وبدأ حياته العملية عام ١٩٢١ ، مديراً للأبحاث في معهد روسو في جنيف ، وكان أستاذاً لتاريخ الفكر العلمي في جامعة جنيف ؛ ولعلم النفس والاجتماع في لوزان ، ثم جنيف ، وكان أستاذاً لتاريخ الفكر العلمي في جامعة جنيف ؛ ولعلم النفس والاجتماع في لوزان ، ثم جنيف ، وأسس علم النفس التطوري في السوريون ، ومنذ عام ١٩٥٥ حتى قرب وفاته كان مديراً للمركز الدولي لعلم المعرفة التوليدي والوراثي في جنيف ، ترك أكثر من ٥٠ مؤلفاً في تخصصاته وغيرها وتعد الآن من مراجعها الأساسية ؛ ويعتبر المرجع والمرشد التفسيري لأعماله ؛ ترجمة جورير ونشر فونيشن في لندن جامعاً لمختارات جيدة تمثل فكرة . إهتم بياجيه - واشتهر بمنجزاته في مجال المنطق وعلاقته بكل من التطور الذهني للإنسان الفرد ، والعلمي والمعرفي للبشرية ، وعلاقة المنطق بتطور الثقافات المختلفة وطبائعها ، وتأثيره في عملية "التربية" ونمو "الطفل" ، وتقول فرضيته الأساسية إن الأطفال يولدون غير مزدودين بأية آليات داخلية (أو : فطرية) تسمح لهم بأن يكونوا "منطقيين" ، وإنما يكتسبون - من بيئاتهم الاجتماعية الثقافية ، ومن خبراتهم معها "الآليات" الفكرية - ونوع المنطق - السائد فيها ، وبالتالي يتحدد موقفهم من العالم على أساس ذلك ، وأن كل ما يولد به الطفل هو مجموعة فطرية بسيطة من "الانعكاسات" التي

تساعده - خلال العامين الأولين - على ادراك أنه "كيان" منفصل جسدياً ، إلى أن يتم استيعابه داخل الكيان الثقافي الأكبر من خلال اللغة وبقية "الرموز" التي تعبر بها ثقافة قومه عن نفسها ، وأن الطفل يكتشف - في نفس المدة - القواعد الروحية والدينية الأساسية التي تحكم عالمه الاجتماعي ، ورغم أن مساهمة بياجيه حول نمو الطفل ما تزال معرّفاً بها في الدوائر العلمية ، فإن مساهماته في تطور البالغين ما تزال - أيضاً - محل خلاف - ولكن فكرته عن "فقدان التوازن" الفكري لدى البالغين نتيجة تعارض قيمتين رئيسيتين ؛ وكذلك فكرته عن كيفية نشوء وتطور التفكير المنطقي في إطار الثقافات المختلفة ما زال من الأفكار ذات القيمة العلمية الكبرى بالإضافة إلى مساهمته العامة في مجال نظرية الذكاء .

بيترز ؛ ريتشارد ستينلى

Peters; R. Stanely

(١٩١٩ -)

أحد أبرز فلاسفة التعليم البريطانى فى هذا القرن ، والمسئول الأول عن وضع المعايير والمقاييس المرتفعة للتعليم الجامعى وما بعد الجامعى فى بريطانيا خلال الستينات ، ولد فى الهند وتخرج من اكسفورد ، وبدأ حياته العملية مدرساً للأدب الكلاسيكية فى مدارس لندن الثانوية ، ثم إنتقل إلى بيركبيك قبل أن يصبح أستاذاً لفلسفة التعليم فى معهد التعليم التابع لجامعة لندن ، وهو المنصب الذى أعطاه بحيوية أفكاره وتوجيهاته لطلاب الدراسات العليا فيه ، أهمية قصوى حتى سيطر عملياً على سياسة التعليم البريطانية وبما يتجاوز بمراحل نفوذ معهده ، وركز جهوده الشخصية ورسائل طلبته على لفلسفة التعليم (من نواحيها المنهجية والتربوية والاجتماعية والسياسية) .

وفى عام ١٩٦٣ كان هو العقل الموجه لتقرير روبينز المشهور حول التعليم البريطانى الجامعى وما بعد الجامعى ، وهو التقرير الذى أدى إلى الاعتراف بعشرات المناهج والمقررات الجديدة ، فى العلوم التخصصية المختلفة ، وفى مناهج البحث التى تسمح بالجمع بين أكثر من علم أو أكثر من مجموعتين من العلوم (كاللغويات والإلكترونيات ، أو الهندسية والبيئة ، أو التاريخ وعلوم النفس والاجتماع والاقتصاد واللغة ... إلخ) ، وهو أيضاً التقرير الذى وضع المقاييس الجديدة للتعليم العالى فى بريطانيا وحدد أهدافه ، واستطاع بيترز أن يشكل "هيئة أكاديمية عليا" من نحو ٣٠ معهداً للتعليم ، وبعض الجامعات البريطانية الكبرى للإشراف على رسائل الدراسات العليا بشكل قومى بحيث لا تتكرر موضوعات الرسائل وبحيث يضمن الانتفاع بنتائجها مع السيطرة على موضوعاتها ومستوى البحث

فيها ، وإلى جانب نشاطه العملي - المرتبط بالتعليم - وكتبه حول فلسفته - وكلها جمعت من محاضراته - فقد أصدر عدة كتب فلسفية ، وخصوصاً عن عدد من فلاسفة التنوير ، مثل جون هوبز وجان جاك روسو بالإضافة إلى عدد من المقالات الهامة حول الفلسفة الأخلاقية .

بيث ؛ هانس البريخت
Bethe; Hans Albrecht
(١٩٠٦ - ١٩٨٤)

واحد من أبرز علماء الطبيعة النووية المعاصرين ، وتركز عمله على ظاهرة الاندماج النووي - المصدر الرئيسى للطاقة فى النجوم العملاقة كالشمس - وهى نفسها الظاهرة التى تم بتطبيقها إنتاج القنبلة الهيدروجينية ، كما تم بتطبيقها وبالسيطرة عليها إنتاج الجيل الاحدث من المفاعلات النووية القادرة - نظرياً - على إنتاج طاقة بكميات غير محدودة لا تنفذ ويتجدد مصدرها ذاتياً عن طريق "مسلسل" الانشطار ثم الاندماج ثم الانشطار النووى دون نهاية . ولد فى ستراسبورج بالالزاس الألمانى وتعلم فى ميونيخ على يد العالم الفذ سوفيلد أحد مؤسسى علم الطبيعيات النظرية الحديث ، وهجر وطنه عام ١٩٣٣ مع استيلاء النازى على السلطة - واستقر فى أمريكا بعد مدة وجيزة فى بريطانيا ، وانضم إلى اينشتاين فى معهد برينستون للدراسات المتقدمة حيث انجز بحثاً ساهم فى تطوير نظرية الكم (الكوانتم) ولكنه سرعان ما ركز عمله على (النواة) الذرية والتفاعلات التى تحدث فيها ، وبوجه خاص على "ردود الأفعال" المستسلسلة ، داخل النواة الذى يكاد يكون قانونها هو قانون "تأسيس المادة" فى الكون أو تحول الطاقة السائبة إلى كتلة مادية وهى ردود الأفعال التى تحدث أساساً فى "قلب" الكتلة الملتهبة للنجوم فى درجات الحرارة الهائلة ، وحدد بيث فى دراسته "معدلات" توليد الطاقة فى هذا "القلب" الملتهب كما حدد من خلال بحث شامل لكل أنواع عمليات الاندماج النووى المحتملة حدد نوعين باعتبارهما أكثر أنواع الاندماج النووى احتمالاً للحدوث وقدرة على توليد "الطاقة النجمية" وتتضمن العمليتان اندماج نوية ذرة الهيدروجين (البروتونات) التى تتحول إلى نوية عنصر الهيليوم بعد عدة عمليات وسيطة ، وبهذا البحث - الذى أرسى القواعد

لتحديد قوانين ديناميكا الكم الإلكترونية - حصل بيث على جائزة نوبل في الطبيعيات
عام ١٩٦٧ .

بيجار ؛ موريس
Bejart; Maurice
(١٩٢٧ -)

أحد

أشهر فناني المسرح الفرنسيين في هذا القرن ، ومن أكثرهم تأثيراً في حركة التجديد التي اجتاحت فنون العرض المسرحي منذ بداية القرن العشرين ؛ وقد عمل بيجار ، راقصاً للبالية الكلاسيكي والحديث ، وممثلاً درامياً ومؤدياً لفنون البانتوميم أو التمثيل الصامت الحركي ، وعازفاً ، ورساماً ، ومصمم رقصات للبالية ، ولكنه اشتهر أساساً كمخرج لفن العرض المسرحي الطليعي أو "التجريبي" ، وتقوم رؤيته - ذات الجذور في مبدأ المسرح الشامل - على المزج بين فنون التمثيل والرقص والأكروبات مع مساندة قوية من فنون الاضاءة والألوان والتشكيل المختلفة ، بما فيها فن النحت ، والتركيز على "الرسالة" التي يحملها العرض المسرحي ، واهتماماته مزيج من الاهتمامات السياسية والاهتمامات الروحية ، حول محور واحد هو "الحرية" الفكرية والسلوكية للإنسان . أسس بيجار العديد من الفرق للمسرح والبالية - ولم تعش فرقه طويلاً وإن كانت عروضه تحقق نجاحاً ملحوظاً في فرنسا وأوروبا ؛ وفي عام ١٩٥٩ قدم أشهر عروضه حتى ذلك الحين وهو باليه : طقوس الربيع ، على موسيقى سترافنسكي ، وبعد ذلك دعى إلى بروكسل لإدارة فرقة باليه القرن العشرين التي عمل معها طويلاً منذ ذلك الحين ، وفي عام ١٩٧٠ أسس في بروكسل مركز دراسات المسرح الشامل - [مودرا] الذي صاغ من خلال محاضراته العملية وإخراجاته فيه ، رؤيته المتكاملة لفن العرض المسرحي ، وفيه اتضح الطابع الانتقائي لرؤيته ، التي جمعت تقاليد العروض الشرقية [من اليابان والصين والهند] والغربية الكلاسيكية والشعبية من القرون الوسطى إلى العصر الحديث ومن المدارس الروسية والفرنسية الرومنتيكية والهندية والفارسية ، ومن فنون

السيرك ، ومن فنون المسرح والموسيقى والأوبرا - عند فاجنر بالذات ، حتى فنون الباليه الحديثة عند دياجليف ونيجنسكى . ورغم أنه صمم وأخرج العديد من الباليهات ، فإن عروضه المسرحية "الشاملة" هي الأكثر شهرة ، رغم أنها تتضمن دائماً لوحات من الرقص الشعبى والباليه ، وقد نجحت فرقته - ومركز دراسته - فى التأثير على جماهير الفنانين والمتفرجين من الشبان والأجيال الجديدة - فى أوروبا والولايات المتحدة - حتى أن أكثرية عروضه "الأمريكية" كانت تقدم فى الاستادات الرياضية وفى الميادين وفى خيام السيركات الكبرى إضافة إلى تقديمها فى دور المسرح التقليدي ، والحركة النقدية الأوروبية والأمريكية آراء متضاربة للغاية فى إنتاج موريس بيجار وتأثيره .

بيد نار؛ الفونس

Bednar; Alfons

(١٩١٤ - ١٩٨٣)

أحد كبار الأدباء السلوفاك الأحرار منذ الثلاثينات ، وأحد أبرز كتاب الرواية السلوفاكية في اتجاه تكريس الأدب القصصى لقضايا الدفاع عن الحرية الفردية وما يصاحبها من مسئولية أزاء الذات ، والمجتمع ، والإنسانية ، ولد في ظل إمبراطورية النمسا والمجر التي كانت تحتل بلاده ، وفي نهاية الثلاثينات احتلت ألمانيا النازية وطنه بعد مدة استقلال قصيرة ، بينما كان يبدأ الكتابة ، ألتمز دائماً موقف الحياد من الدوائر والتيارات الأدبية ، ومزج يمينيته وتدينه بموقف يعتقد أن الإنسانية تستحق الشفاق والحب ، ورغم أنه لم يتعرض للاضطهاد في عصر النازية فقد اعتبرته حركة المقاومة الوطنية - غير الشيوعية - أحد كتابها ، لأن موضوعه الأساسي هو رفض العنف ، البدنى والنفسى والذهنى ، ولكنه لا يدينه فى رواياته وإنما يصوره بحياد موضوعى كثيف يحمل على رفضه لبشاعته المتناهية ، وعندما صدرت روايته الأولى - بعد عدة مجموعات قصصية - بعنوان : الجيل الزجاجى ، اتضح تأثيره بالألماني العظيم - المعاصر له - توماس مان ، وكانت روايته بداية موجة كبرى من نضج الأدب السلوفاكى ، وكان ذلك عام ١٩٥٤ ، وفيها ، ومن خلال السيدة الراوية ، نكتشف الفساد المتغلغل فى "البناء الاشتراكى" وعدم كفاءة برامجه ، وغموض دور الشيوعيين فى الانتفاضة الوطنية المضادة للحكم النازى فى تشيكوسلوفاكيا ، ثم القسوة التى لجأوا إليها لتطهير البلاد من معارضيهم بدعوى النازية مرة ، أو القومية مرة أخرى ، وخاصة ضد المجرمين ، ثم صدرت مجموعة من رواياته القصيرة التى تتناول الانتفاضة نفسها باسم : الساعات والدقائق ، حيث رأى بيدنار أنه لا فرق حقيقى بين القهر النازى والقهر الستالينى إلا أن الأخير

يتستر على جرائم أكبر ولكنه أكثر مهارة وأقوى حجة ، وتتركز موضوعاته هنا على ظاهرة : فرض الكذب الجماعي ، وفي رواية أخيرة له (عام ١٩٧٠) يعود إلى أسلوب ساخر وفكاهي مترع بالحب للبشر - وهي باسم : "مجرد حفنة من ..." ويتناول فيها "حفنات" من الناس عبر ثلاثة أجيال لكي يكشف ما في السلوك الإنساني من غفلة وسخافة دون مبرر ، وتميزت كتابته أيضاً بالتصوير المحايد واللغة البسيطة الشاعرية الموحية .

بيرجر ؛ بيتر لودفيج

Berger; Peter Ludvig

(١٩٢٩ -)

عالم

الاجتماع الأمريكى (من أصل نمساوى) الذى أعطى الكثير لعلم الاجتماع
الثقافى - من خلال عمله الاكاديمى ومؤلفاته فى "علم اجتماع المعرفة" ومن
خلال اهتمامه الخاص بعلم اجتماع الدين ودور الدين فى تشكيل "إتجاه" المعرفة فى
المجتمع وتشكيل القيم التى تحكم عملية توظيف المعرفة بعد - وفى أثناء - عمليّة
الكشف المعرفى أو تنظيم الكشوف المعرفية أو إعطائها دلالاتها فى الاطار الثقافى
وخاصة فيما يتعلق بدور الدين فى تكوين الثقافة وتشكيل وجهات نظر الناس فى
الظواهر المحيطة بهم سواء كانت ظواهر طبيعية أو اجتماعية مما يجعل للدين
النصيب الأكبر فى تشكيل الاطار الثقافى العام ، وقد تركزت أهم كتابات بيرجر
على الطرق التى يتبعها الناس لتحصيل المعرفة فى حياتهم اليومية ومناهج تفكيرهم
أثناء ممارستهم تلك الحياة "فى سياق اجتماعى" بعينه ، ويعود الكتاب المشهور :
"التكوين الاجتماعى للحقيقة" الذى ألفه مع عالم اجتماع المعرفة واللغة الكبير توماس
لقمان عام ١٩٦٦ .. هو أوضح وأبسط تعبير عن أفكار بيتر بيرجر ، حيث أوضح
أن الدين - فى السياق الاجتماعى المعين - هو ما يقوم بمهمة "منح المشروعية" لما
يقوم به المجتمع من ترتيبات تأسيسية - أى ترتيبات تتعلق بكيان المجتمع ، وفى
هذا الكتاب الذى يعد منذ صدوره مصدراً رئيسياً لتحديد منهجيات علم اجتماع
المعرفة - يؤكد بيرجر ولقمان أن تركيزهما الضوء على دور الدين ووظيفته
الاجتماعية ليس جديداً ، وأن عالم الاجتماع الفرنسى الكبير إميل دور كايم والعالم
الألمانى ماكس فيبر - المعاصر لدور كايم قد سبقاهما إلى ذلك ، رغم الأهمال الذى
لقيه الدين من جانب نظريات مختلفة بعد ذلك فى علم الاجتماع الوضعى والنقدى ،

وقالا إن علم إجتماع المعرفة يفترض وجود علم اجتماع للغة ، وإن علم اجتماع للمعرفة مستحيل بدون علم اجتماع للدين ، وما يزال لـبيرجر تأثيره الكبير على الدوائر الاكاديمية المتخصصة في الدراسات الاجتماعية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية المشغولة بدراسة ظاهرة الاحياء الدينى المعاصرة ، وخاصة فى بحثها لموضوعات : الاغتراب ، والتحديث العلمانى الذى قد يؤثر على دور الدين فى المجتمع وعلى "النزعة الجماعية" التى يشجعها الدين .

بيرد ؛ تشارلس أوستين

Beard; Charles Austin

(١٨٧٤ - ١٩٤٨)

أحد

أبرز المؤرخين وفلاسفة التاريخ الأمريكيين في القرن العشرين ، وأحد رواد التطوير الكبير الذي لحق بالجامعات الأمريكية خلال النصف الأول من القرن العشرين - وخاصة في مجال الدراسات الإنسانية والتاريخ وعلم الاجتماع والاقتصاد السياسي والسياسة بشكل خاص وأصبح مؤسس علم السياسة الأمريكي رغم تضائل نفوذه الأكاديمي في نهاية حياته بسبب معارضته دخول بلاده الحرب - كموقف مبدئي - الأمر الذي جعله منبوذاً سياسياً وخاصة في الدوائر اليهودية الأمريكية ، بدأ حياته العلمية بكتاب كان له أوسع الأثر في تغيير الفكر الأكاديمي ، وفي الكتابات السياسية والصحفية ، وهو كتاب : "التفسير الاقتصادي للدستور الأمريكي" عام ١٩١٣ وفيه كشف عن الاهتمامات الاقتصادية التي حركت أباء الجمهورية الأمريكية (واشنطن وجيفرسون وفرانكلين وروزفلت ولنكولن ... إلخ) نحو تقديس حرية الفرد ، وإقرار حريات العمل والاستثمار والتعبير والاعتقاد ؛ وتفاعل الكتاب مع موجة النقد الاجتماعي التي كانت سائدة في أمريكا أوائل القرن (عصر التقدم الكبير) مما أدى إلى اعتراف كل سياسي عصره والأكاديميين في مجالات التاريخ والاجتماع والسياسة والاقتصاد السياسي بأن "قبل بيرد وكتابه لم يكن يحدث في أمريكا ادراك خاص بنفسها ولا بتاريخها" والطريف أن بيرد لم يقرأ الماركسية ابدا ولم يتعرض لها مطلقاً وقدم كتابه ثم الكتاب الثاني الذي ألفه مع زوجته (ماري) باسم : "ظهور الحضارة الأمريكية" قدمها على أساس أنه قد اكتشف "منظوراً جديداً لتفسير التاريخ والتحول الاجتماعي" هو الربط المباشر (والفج أحياناً) بين التطور الاجتماعي وبين المصالح الاقتصادية دون اعتبار لأي تأثير آخر ، وقد عارض بيرد

بشدة دخول الحرب العالمية الأولى - لأنه رأى فى ذلك بداية التحول إلى التوسع
الاستعماري وأيده فى ذلك الكثيرون ، ولكنه طبق التحليل نفسه عام ١٩٤٠ وعارض
دخول الحرب ضد الفاشية فى أوروبا وآسيا .

بيرك ؛ كينيث

Burke; Knneth

(١٨٩٧ - ١٩٨٥)

أحد أبرز المفكرين ونقاد الأدب الأمريكيين المعاصرين ، وأحد رواد النزعة الحدائثية الأولى فى النقد الأدبى والنظرية النقدية وفلسفة الجمال الأدبى خلال النصف الأول من القرن العشرين وحتى الستينات ، حيث كف عن الكتابة حتى وفاته - ورغم أنه لم يستمر طويلاً فى دراسته الاكاديمية - فقد درس فترتين قصيرتين فى جامعتى أوهيو وكولومبيا - فقد بدأ نشاطه ، كناقذ فنى - للموسيقى أساساً - فى مجلة "لريال" الشهيرة بدءاً من عام ١٩١٨ ، وطوال ثماني سنوات ، حيث كان أحد الوجوه اللامعة فى حركة : "الكتاب الأمريكيين الطليعيين" ... ولكنه بدأ اهتماماً خاصاً بالأدب ونظرية النقد الأدبى منذ عام ١٩٢٩ ، دون أن ينضوى إلى أية مدرسة من المدارس الشائعة - كالنقد الجديد ، والنقد الشكلى وغيرهما ، ولكنه إهتم بشكل خاص بالرموز الشاملة ، والبعد الفلسفى أو الذهنى الثقافى للعمل الأدبى ، إضافة إلى تطويره ما يكاد يكون نظرية خاصة فى العلاقة بين الرمز الأدبى ونسيجه اللغوى ، وتركزت اهتماماته - فى النقد التطبيقي - على كل من "النسيج اللغوى" للأعمال المكتوبة ، وعلى كل من المكونات والملاح الدلالية والعلاقة بين ما أسماه "خطة التصعيد الدراسى" و: "الحجة الذاتية" للكاتب ، وساهم بمقالاته فى النقد والنظرية النقدية فى مجلة : "كاونتر ستيتمن" أو : "البيان المضاد" حيث استكمل نظريته بإضافة الكشف عن العمل الأدبى باعتباره : "حالات من الوحي" أو الالهام ، وفى كتابه : فلسفة الشكل الأدبى عام ١٩٤١ ، قدم بيرك فكرته عن الأعمال الأدبية بوصفها "فعلاً رمزياً وطقساً سلوكياً يعبر به الكاتب عن المواقف الدرامية التى يكتب عنها" وفى عام ١٩٦٦ نشر كتابه : "اللغة بوصفها فعلاً رمزياً" قد فيه آخر مكونات

نظريته عن العلاقة بين الفكر المجرد ، والصورة الحسية ، والتعبير اللغوي والبناء
الفنى الذى يضم نتيجة العملية الابداعية ويصبح وعاءها وشكلها و: "قسمات وجهها"
اتى لا تتفصل عن شخصيتها ولا عن مضمونها فى النهاية .

بيرم التونسي

(١٨٩٣ - ١٩٦١)

الشاعر

الشعبي - العربي المصري - الكبير ؛ أول من تحول بالنظم الشعبي المؤلف بالعامية والذي عرف باسم : "الزجل" طوال العصور الوسطى وحتى منتصف القرن العشرين إلى مستوى "الشعر" وقامته وأسلوبه ومحتواه وتأثيره ؛ وهو أول من أوضح العلاقة الحميمة بين العامية المصرية (عامية المدن الكبرى ، والقاهرة والاسكندرية : بشكل خاص) وبين الفصحى المتحررة بلاغيا ومعجميا ؛ ووضع الأساس للشعر الشعبي - باعتباره نوعا أدبيا معترفا به له دور إجتماعي - سياسي وفكري وشعوري - خاص يستطيع - بحكم استخدامه للهجة العامية - أن يكون أكثر تلويها وجموحا في الخيال ولجوءا إلى السخرية الناقدة والإيجابية المتهكمة وإلى التعبير بالصورة اللغوية - مثل الكاريكاتير - التي ترسم موقفا دون تقرير دلالاته فيترك الشاعر للمتلقى - سامعا أو قارئا - مهمة استخلاص "الدلالة" من خلال إكتشاف علاقات التعارض أو التكامل بين مكونات (مفردات) الصورة / الموقف وهو أحد كبار الشعراء الذين ساهموا - مبكرا - في التعبير عن الثورة الوطنية المصرية ؛ وفي تأسيس فن الدراما الغنائية الشعرية (الأوبريت) في الثقافة العربية الحديثة .

ولد محمود محمد مصطفى بيرم (وهذا هو اسمه الحقيقي) في حي الأنفوشي الشعبي العريق بالاسكندرية لأسرة من "مسائير الناس" كما قال في أحاديثه ، اشتغل أبوه - وهو من أصل تونسي - بالتجارة وصناعة النسيج اليدوي بينما كانت أمه - الاسكندرانية المصرية تصنع الحلوى في المنزل لبيعها الأب في الدكان بسوق المغاربة ؛ وبدأ تعليمه في الكتاب الشعبي ثم إلتحق مدة وجيزة بمدرسة أولية (كانت هي المدارس المجانية أيامها) ومات أبوه وهو صبي (بين الثانية عشرة والسابعة

عشرة حسب أقوال متضاربة) فترك المدرسة واشتغل فى الدكان ومارس التجارة حتى أفلس ولكنه واصل القراءة - فى مكتبة البلدية الغنية بكل من كتب التراث والتاريخ وظهرت موهبته باكرا وهو فى العشرين حين نشرت له جريدة الأهالي - فى القاهرة - التى كان يصدرها عبد القادر حمزة عدة قصائد متتالية ، ولكنه بقى فى الأسكندرية إلى أن نشرت قصيدته المشهورة عن : "المجلس البلدى" فى هجاء الضرائب الفادحة أيامها التى كانت تقرضها البلديات (أو : المجلس البلدى) فنالت الصحيفة رواجاً غير مسبوق ؛ وأراد إصدار مجلة لنفسه فرفض طلبه ، فأصدر دون ترخيص مطبوعة "المسلة" التى أسماها : "لاهى جريدة ولاهى مجلة" إنتقل بها إلى القاهرة بعد قليل وفيها نشر قصيدته الهجائية المشهورة عن زواج الملك فؤاد بالملكة نازلى فأغلقت وأصدر مطبوعة أخرى (الخازوق) أغلقت أيضاً لما شهر بمولد فاروق ؛ ولكن بيرم كان قد تعرف بسيد درويش (بلدياته الأسكندراني) وكتب له عدة أغان وأنشيد وطنية ولأن بيرم كان لا يزال يحمل جنسية والده التونسية، ويتمتع بالحماية الفرنسية (أيام الإمتيازات) فقد سحبت عنه الحماية كطلب السلطات البريطانية ونفى إلى تونس حيث أصدر مجلة (الزمان) ولكنه تسلسل (بجواز سفر مزور) بعد قليل إلى الأسكندرية (عام ١٩٢٠) حيث أعاد علاقته بسيد درويش - الذى استقبله بترحاب - وكتب له أغاني أوبريت "شهر زاد" التى كتبها محمد تيمور وأخرجها المخرج الكبير عزيز عيد وقام ببطولتها سيد درويش الذى لحنها وعرضت بعد شهور ؛ وكان بيرم قد اعتقل وأعيد إلى المنفى فى فرنسا حيث ظل نحو ١٩ سنة - نفى أثناءها عاما إلى سوريا ؛ وقررت السلطات الفرنسية نفيه إلى السنغال لأنه عاود نشاطه الأدبى والسياسى الوطنى ، ولدى مرور سفينته بمدخل قناة السويس تسلس إلى بورسعيد ومنها إلى القاهرة حيث توسط له بعض السياسيين الكبار (النقراشى ومحمد محمود وغيرهما) لدى الملك فقرر التغاضى عن وجوده .. وتفرغ للإبداع الشعرى ، وكتب سلسلة "المقامات" ذات الطابع الروائى (أو الحكائى

القصصى) فكانت أول "مؤلفات" باللهجة العامية تكتب فى العصر الحديث بالشكل المستحدث على الأدب العربى والجامع بين شكل وقالب المقامة الموروثة وقالب القصة المحبوكة والواقعية زادها الجمع بين السرد النثرى والشعر العاميين واقعية وقوة ، كما كتب عشرات الأغانى المستقلة أو لكى تغنى فى أفلام السينما وتمثيليات الإذاعة.. والمسرحيات .

وفى السنوات التالية كتب أوبريتات : ليلة من ألف ليلة (وكان قد كتبها للمرة الأولى فى مرسيليا أيام منفاه واقتبسها من مسرحية إنجليزية اسمها : لو كنت ملكا ، ولكن أعاد صياغتها فى ضوء الحكايات المماثلة فى ألف ليلة) وكتب - يقدمها إلى المخرج الكبير الرائد زكى طليمات الذى أخرجها عام ١٩٤٩ :- "إنها ذات موضوع يوجد فى كل آداب العالم"... ، لكى يكتشف - وحده - أحد قوانين - أو مظاهر - الآداب الشعبية الرئيسية. وكتب أيضا أوبريت "عزيزة ويونس" من حكايات السيرة الهلالية ، وأوبريت "يوم القيامة" (ولحنهما زكريا أحمد) ثم "عقيلة" التى أعاد صياغتها عن نص كان قد كتب مسودته فى المنفى أيضا (عن مسرحية ميديا ليوربيديز) . وكتب أيضا نحو سبع أغنيات مشهورة لأم كلثوم لحنها كبار الموسيقيين "التراثيين" التقليديين (زكريا أحمد على رأسهم) .

وينفعل بيرم التونسي بثورة يوليو ١٩٥٢ وينشد لها كثيرا ، ويمنح الجنسية المصرية عام ١٩٥٤ ويعين فى المجلس الأعلى للفنون والآداب ويغزر إنتاجه الشعرى الفنى الخالص (كتب مسلسلا مشهورا للإذاعة عن الظاهر بيبرس) قبل أن تتدهور صحته حتى وفاته .

ترك بيرم كما هائلا من الإنتاج الشعرى يشكل نصا بالغ الثراء ، يحمل ما يكاد يكون معجما كاملا للعامية المصرية (مع عدد لا بأس به من القصائد بالفصحى كتبها

فى شبابه) وما يكاد يكون متحفا تسجيليا للحياة الشعبية المصرية ومتحفا كاريكاتوريا
لحياة مصر الاجتماعية والسياسية طوال نحو نصف قرن إضافة إلى ما تمثله أوبريتاته
من أساس متين لفن الغناء المسرحى العربى ، وكان الشيخ أمين الخولى من أوائل
نقاده مع أحمد أمين وغيرهم الذين أشادوا بدوره الشعرى واللغوى والاجتماعى ؛ كما
أعرب أحمد شوقى أمير الشعراء عن إعجابه به بل غيرته منه . وأجازت جامعات
مصر وتونس والجزائر عدة رسائل أكاديمية عن إنتاجه على طول مسيرته .

بيروتز ؛ ماكس

Perutz; Max

(١٩١٤ -)

عالم

البيولوجيا النمساوي الأصل ، البريطاني الجنسية الكبير وهو صاحب أحد
الكشوف الرئيسية لعلم البيولوجيا التي شكلت جوانب الثورة العلمية المتعددة
في القرن العشرين : أى اكتشافه للتركيب الثلاثي للهيموجلوبين - وهو البروتين
المسئول عن نقل الأوكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم كله - وأدى هذا الكشف
إلى ثورة كاملة في علوم الطب المختلفة وفي علم الأدوية ، تعلم بيروتز فى فيينا
وهايدلبرج وحين أستولى النازيون على النمسا كان فى بعثة دراسية فى كامبريدج
لإختبار عدة فرضيات توصل إليها حول التركيب الجزيئى للخلايا مع أستاذه الكبير
جون برنال فلم يستطع العودة إلى وطنه ، وأرسلته المخابرات البريطانية ليحتجز فى
كندا عندما نشبت الحرب ، ولكنه أعيد لى يعمل فى معمل كافنديش مع ويليام برراج
(راند دراسات البناء الداخلى للجزئيات البيولوجية) ، وهناك أخذ بيروتز على عاتقه
مهمة حل مشكلة التعرف على البناء الداخلى للهيموجلوبين ، وتمكن من تحديد
تكوينه الثلاثى ، وكان يناقش إكتشافه مع أستاذه برراج حين قام زميل له ، هو جون
كيندرو - عالم الكيمياء البيولوجية الكبير - عن طريق استخدام التحليل الاشعاعى
وهى الطريقة التى كان بيروتز قد سبق وقام بتطويرها بنفسه لإستخدامها فى بحثه
الناجح ، وتدخل الأستاذ - جون برنال - ليؤكد أن بيروتز توصل بمفرده ومستقلاً
لنفس الاكتشاف الذى لايزال صحيحاً ومعتمداً عليه إلى اليوم ، ولهذا فقد حصل
بيروتز على جائزة نوبل فى الكيمياء عام ١٩٦٢ (وأشرك كيندرو فى تسمية الجائزة
دون قيمتها) ، ويؤكد الاكتشاف أهمية دراسة البناء الداخلى للجزئيات البيولوجية
(سرائح متناهية الضالة من الأنسجة الحية تتكون من عدد محود من الخلايا بحيث

تكون هي أصغر "جزء" من النسيج الحى يحمل كل صفات النسيج نفسه) حتى يمكن توصيف التركيب الكيميائى للنسيج ووسائل التعامل معه ووظائفه - وهو المجال الذى واصل بيروتر العمل فيه ؛ إضافة إلى تدعيمهى لمواصلة البحث فى مجالات دراسة تكوينات الجزئيات البيولوجية الأخرى وتشجيعه لأكثر تلاميذه ، وعلى رأسهم فرانسيس كريك البريطانى ، وجون واتسون الأمريكى وموريس ويلكينز النيوزيلاندى - الذين حصلوا - ثلاثتهم على جائزة نوبل فى الطب مع أستاذهم بيروتر فى نفس العام (١٩٦٢) لإكتشافهم الهائل - تحت إشرافه لمادة : "د.ن.أ" أو (D.N.A) الأساسية فى عملية الوراثة (توريث الكائن الحى صفاته للأجيال التالية وإكتساب صفات جديدة يمكن توريثها ليتحقق التطور) ، وقد تولى ماكس بيروتر طوال الأعوام التالية وحتى تقاعده عام ١٩٧٨ - منصب رئيس مجل سمعامل البحوث الطبية لدراسات الجزئيات البيولوجية فى جامعة كامبريدج - الذى يعد أحد أهم ثلاثة مراكز لهذه البحوث فى العالم إلى الآن .

بيرين ؛ هنرى
Pirenne. Henri
(١٨٢٦ - ١٩٣٥)

المؤرخ البلجيكى - الفرنسى الكبير ، الذى ساهم بكتاباته - من ناحية - فى
أحياء مفهوم - وحقيقة - القومية البلجيكية ، فى مواجهة كل من الالمان
والهولنديين والفرنسيين ، ومن ناحية أخرى ، ساهم فى إعادة النظر فى أصول القرون
الوسطى الأوروبية ودوافع تدهور الحياة الأوروبية خلالها ، وملاحم هذا التدهور
ودوافع خروج أوروبا منه فى النهاية ، ولعل هذا هو الجانب الذى يلفت نظرنا - فى
العالم العربى - بشكل خاص ، والحقيقة أن أشهر كتابات بيرين تعلقت بهذا الجانب
ولايزال كتابه "محمد وشارلمان" الذى صدر عام ١٩٣٧ ، هو أكثر كتبه شهرة وأهمية
من حيث مساهمته فى تقديم وجهة نظر جديدة فى تفسير أحد التحولات الكبرى فى
التاريخ الإنسانى : ففى هذا الكتاب ، يقول بيرين أنه ليس صحيحاً أن القرون الوسطى
الأوروبية بدأت بسقوط الأمباطورية الرومانية بسبب غزوات براكورة آسايا (الهون
والقوط والوندال والجرمان ... إلخ) ، وإنما بدأت بسبب الفتوح العربية ، الإسلامية
التي سيطرت على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ، الشرقية والجنوبية وعلى طرق
الملاحة فى هذا البحر ، وعلى الطرق البرية للتجارة فى الشرق الأوسط - التي
كانت سبباً فى ازدهار وثراء اليونان وإيطاليا ووسط أوروبا بعدهما ، ويقول
بيرين ، أن سيطرة المسلمين على هذه الموانئ والطرق التجارية ، عزلت أوروبا -
من جنوبها - عن مصادر الثروات التجارية فى الشرق والجنوب ، فتدهور
اقتصادها وبدأت "القرون الوسطى" لهذا السبب ويدل على رأيه بأن القرون الوسطى
الأوروبية بدأت تنتهى حين اكتشف الايطاليون طريقاً برياً مباشراً إلى الصين (القرن
الـ ١٣) ثم حين بدأ البرتغاليون يدورون حول أفريقيا للوصول إلى الشرق متجنبين

اختراق العالم العربى ، ومن جانب آخر أضاف بيرين إلى مفهوم التاريخ القومى أبعاده المهمة ، خصوصاً حول وظيفة اللغة من ناحية ، ووظيفة كل من "الزراعة" و"الصناعات الحرفية فى المدينة" من ناحية أخرى فى تطوير الحس القومى وفى نشوء الديموقراطية ، وذلك فى كتبه : "الديموقراطية القديمة فى البلاد الواطنة" و"مدن العصور الوسطى" ... وغيرها .

بيكاسو ؛ بابلو رويز

Picasso; Pablo Ruiz

(١٨٨١ - ١٩٧٣)

الفنان التشكيلي الأسباني الكبير - الرسام والنحات ومصمم الأزياء ومناظر البالية - الذي يعد أكثر فناني القرن العشرين قدرة على التجديد وابتكاراً في مجالاته المتعددة ، ومن أكثرهم تأثيراً في عدة أجيال من المبدعين التشكيليين والمسرحيين والمسينمائيين (في مجالات فنون : الصورة بشكل عام) من خلال تفاعله الدائم مع غالبية ما أنتجه الفكر الفلسفي الحديث من تيارات دارات في مجملها حول مبدأ : "نسبية الحقيقة" ؛ كما يعد من أغزر الفنانين إنتاجاً في التاريخ مع تحوله بين عدد غير مسبوق من الأساليب (أو : المدارس) ، ولد بابلو بيكاسو في مدينة مالاجا (ملقة) الأسبانية لأسرة متواضعة (كان أبوه مدرساً في مدرسة حكومية صغيرة) وتجلت موهبته في سنوات التلمذة ؛ وبدأ العمل في "ورشة" للحرفيين في برشلونة قبل نهاية القرن ١٩ ؛ وسافر إلى باريس للمرة الأولى لدراسة الرسم عام ١٩٠٠ ؛ وفي عام ١٩٠٤ استقر في فرنسا حيث ظل مقيماً حتي وفاته ، فيما بين عامي ١٩٠١ و ١٩٠٥ بدا أن بيكاسو مشغول بكل من "اللون" وتكوين الموضوع المرسوم ؛ فاستخدم درجات النون الأزرق عدة سنوات (المرحلة الزرقاء) بينما كان يميل في تكوين موضوع اللوحة إلى شئ من أساليب القرن التاسع عشر (شبه التأثيرية والهندسية) التي كانت قد أصبحت تقليدية بالفعل ؛ واختار لموضوعاته الصعاليك والشحاذين و: "المتسكعين" والبغايا بأسلوب يغلب عليه التعاطف والكآبة ؛ ثم تحول من درجات الأزرق إلى درجات الألوان القرمزية والأوكر (بين البرتقالي والأصفر) والرمادي ، في لوحات غلب عليها موضوع لاعبي السيرك وبأسلوب أكثر استقلالية ورصانة راحت الخطوط المستقيمة والرؤيا الحادة تغلب عليه بالتدريج ، وفي شتاء

١٩٠٦ ، عرض لوحته المشهورة : "أنسات آفينيون" التى كانت أول تعبير عن مدرسته الأولى الخاصة (التكعيبية) واكتمل له الانفصال عن الأساليب "التقليدية" التى اتبعها من قبل ؛ جامعاً بين تأثر طفيف بأسلوب "سيزان Cezanne" وبين أساليب اقتبسها من الأقنعة الأفريقية الخشبية غليظة الملامح وشبه المشوهة ، فبدأ أنه "يحطم الشكل" الأصلي قبل أن يعيد تركيبه معتمداً على خطوطه المستقيمة وزواياه الحادة غالباً ، وطوال العامين التاليين أصبح النحت الأفريقى البدائى ذاك هو مصدر إلهامه الأسلوبى الرئيسى ، بحيويته الوحشية وتعبيراته القوية ؛ ولكنه عاد إلى : "مزاجه الأوروبى" بعد ذلك وأسلوب لوحة أنسات آفينيون مطوراً استعارته من سيزان وإن زاد من توظيفه للزوايا فى خلق "وجوه عديدة" وسطوح متركبة للموضوع الواحد (كان ذلك بدءاً من عام ١٩٠٩ ؛ بعد عام من نشر نظرية النسبية الخاصة بأينشتين وبداية الجدل الفلسفى حولها) مستخدماً درجات عديدة من ألوان الأخضر والأوكر والرمادى ، وطوال السنوات الخمس التالية نشأت وتطورت زمالته مع الفنان براك الذى كان قد شرع فى تطوير أسلوب مشابه ؛ فأسس معه الحركة التكعيبية التى كانت (ولاتزال) أكثر حركات الفن التشكيلى الحديث ثورية ؛ وإن كان يرجع إلى بيكاسو الفضل فى تحويلها إلى التكعيبية التركيبية (بولعه بتعدد الزوايا والوجوه والسطوح بدلاً من تكعيبية براك التحليلية ذات السطح الواحد) كما أن بيكاسو نجح فى نقل الأسلوب نفسه إلى النحت ، غير أنه لم يتجمد ، وعاد طوال سنوات إلى أسلوب أكثر "واقعية" فيما بين ١٩١٥ و ١٩٢٠ (سنوات الحرب الكبرى الأولى والاهتمام بالتوجه إلى البسطاء من الناس) ، غير أن لوحته : "الراقصات الثلاثة" بدأت مرحلة جديدة من العنف الوجدانى والتشويه الشكلى التبعيرى حيث راح يعيد تركيب الجسد الإنسانى بحرية كاملة ليبدع شخصاً كشخص الأحلام ، مشحونة بالرموز والدلالات وإن ظلت تعبر عن "تصميم" مسبق صارم (كانت تلك مرحلة شيوع أفكار سيجموند فرويد والتحليل النفسى عن صراع الوعى واللاوعى وعن تعبير الأحلام عن مكبوتات اللاوعى تعبيراً عن صراع

التشويه اللأواعى مع النظام الذى يفرضه الوعى) ورغم ذلك فقد أصبح قريباً من السيريايين وعرض الكثير من أعماله معهم ، وفى هذه المرحلة أيضاً وحتى منتصف الثلاثينات نشط فى مجالات تصميم أزياء ومناظر الباليهات للمخرج العظيم دياجليف (بالية : الموكب - خصوصاً) كما نشط فى مجال رسوم الجرافيك للطباعة (رسوم : مسخ الكائنات للشاعر الرومانى القديم أوفيد ؛ ورسوم كتاب بافون - شبه الأسطورى - عن التاريخ الطبيعى) ، وفى عام ١٩٣٧ عاد إلى أسلوبه التكعيبى ، مستخدماً ألوان القرمزى والرمادى ، ورسم لوحة "جورنيكا" احتجاجاً على إبادة القاذفات الألمانية النازية للقرية الأسبانية ، حتى أصبحت اللوحة رمزاً - فى العصر الحديث - لكل من أهوال الحرب ولوحشية النظم الفاشية ، ومع ذلك فقد بقى بابلو بيكاسو فى باريس طوال سنوات الاحتلال النازى - الذى لم يحاول إيذاء بيكاسو لسبب غير واضح - وواصل إنتاج لوحاته التى املأت بصور العنف والعذاب الإنسانى ، ومحافظةً فى الغالب على أسلوب التكعيبى ، وبعد الحرب انتقل للحياة فى جنوب فرنسا (بالقرب من أفينيون) حيث أصبحت لوحاته (وأسلوبه) أكثر بهجة وبساطة ، وتراوحت موضوعاته بين شخوص الأساطير (كعرائس البحر وخوريات الغاب) وبين "الموديلات" العاريات وبين لوحات السيراميك الملون ... ومع امتداد العمر به ومواصلته الإنتاج فقد مالت أعماله إلى التكرار ... وإن تزايدت شهرته حتى أصبح من رموز : "فن القرن العشرين" .

بيكر ؛ كارل لويس

Becker; Carl Louis

(١٨٧٣ - ١٩٤٥)

المؤرخ

وفيلسوف التاريخ الأمريكى وأحد أبرز من قاموا بتجديد الاهتمام التقليدى بتاريخ الحضارة (والثقافة) الغربية الحديثة فى عصر النهضة وعصر التنوير (أى فى القرون من الـ ١٤ إلى الـ ١٨) وأكد "تمايز" الحضارة الغربية وانفصالها الكامل عن أى جذور حضارية سابقة مختلفة ، وباعتبارها أول حضارة انشأتها القبائل "الهندو أوروبية" فى اليونان والبلقان والانساضول ؛ وأنها نضجت بامتزاج هؤلاء بمن تبعهم من مهاجرى القوقاز ، واسكندنافيا (أى الجرمان والسلاف بسلاسلهم المختلفة) وفى عام ١٩٣٢ أصدر أشهر كتبه : "مدينة فلاسفة القرن الثامن عشر السماوية" الذى أضاف فيه تعديلاً بسيطاً على نظريته بإدخال العنصر الدينى (المسيحى) فى تكوين الحضارة الغربية ، باعتباره العنصر غير "الاندو أوروبى" الوحيد وهو عنصر عبرانى ، ولكنه - فى رأيه - تم استيعابه بفضل الفلسفة اليونانية التى منحتة "المنطق والنظام" ، وفى هذا الكتاب يقدم بيكر المثير من الأدلة : على العلاقة بين المسيحية ومثلها لعليا وبين المبادئ العلمانية التى بشر بها فلاسفة التنوير الأوروبى ، ومع ذلك فقد كانت مساهمة بيكر الأساسية فى فلسفة التاريخ هى كتابه : "كل الناس مؤرخون" - رفضه - الفلسفى - ، لسعى مؤرخى القرن العشرين إلى اعتبار علم التاريخ علماً موضوعياً و"علمياً" بشكل مطلق ، وفى إعلانه عن شكه فيما يدعى بـ : "حقائق التاريخ" قال : "إن تلك الحقائق لا توجد بالنسبة لأى مؤرخ إلى أن يوجدها بنفسه ، ولا بد أن تدخل أجزاء من تجربته الشخصية فى كل حقيقة يقوم بخلفها ...". وقال بيكر أن لكل عصر "مناخه" الخاص من الأفكار والآراء ، وهو المناخ الذى يحدد تصور هذا العصر عن الماضى ، وفى مقدمة

الكتاب نفسه نشر بيكر خطابه الذى ألقاه لدى توليه رئاسة اتحاد المؤرخين
الأمريكيين ، وفيه قال : "الماضى شاشة يعرض عليها كل جيل رؤيته للمستقبل" ..
ولكنه فى نهاية نفس المقدمة ، يحذر من سوء فهم أو سوء استخدام رأيه هذا وقال :
"إن النسبية التى ينظر بها إلى حقائق التاريخ لا تتفى ضرورة البحث العلمى عن
الحقيقة التاريخية الموضوعية ، ولا إمكانية اكتشافها وتحديدها ، وقال إنه من الوهم
الزائف أن نفترض أنه لا يمكن تمييز الحقيقة من الخطأ لمجرد أن الحقيقة نسبية
بشكل ما" .

بيكيت ؛ صامويل

Beckett; Samuel Barclay

(١٩٠٦ - ١٩٨٩)

أكثر كتاب هذا العصر أهمية ، وشهرة في الوقت نفسه ، بأعماله المسرحية أساساً ، والروائية ، ولد في أيرلندا ولكنه هاجر فيما بعد إلى فرنسا ، وكتب معظم أعماله بالفرنسية ، وبدأ الكتابة متأثراً بالكاتب الأيرلندي العظيم جيمس جويس (وكان قد عمل سكرتيراً له أثناء تأليف رواية جويس الأخيرة : ليلة جنازة فينيغان التي أملى جويس عليه جزءاً كبيراً منها) ورغم أنه أنتج معظم كتاباته الكبرى في فرنسا أثناء سيادة الفلسفة الوجودية ، فإنه لم يكن جزءاً من حركتها الأدبية ، صدرت روايته الأولى "مورفي" عام ١٩٣٨ في لندن ، وخلال الأربعينات كتب رواية "وات" وثلاثية روائية : مولوى ، ماللوني يحتضر ، من لا اسم له ، وفي هذا الجزء الأخير من الثلاثية الذي صدر في باريس عام ١٩٥٣ ، يصل إلى اكتمال رؤيته عن عزلة الإنسان الفرد ووحدته ، وعن أن "الذات" الفردية هي الشيء الوحيد الموجود حقاً والذي يمكن معرفته ، وأنه "وجود يكافح لكي يوجد بالتعبير عن نفسه" ، وفي نهاية الرواية ، يكون البطل مغروساً في "جرة" غارقاً حتى عنقه فيها قائلاً : "لا أشكو لغير نفسي عجزى عن الكلام وعجزى عن السكوت ، ووحدتى" .. وفي العام السابق كان قد كتب مسرحية : "في انتظار جودو" حيث يسود اليأس من أى أمل اجتماعى أو ميتافيزيقى غير محدد ولا أحد يعرف لم ينتظره الناس ، ثم إنه لا يأتى ابداً ، وفي "نهاية الحفل" التي ترجمت إلى "لعبة النهاية" يتأكد معنى اليأس من الخلاص - من الوجود الأرضى الذى تمثله أماكن وجود أبطاله ، أى "صفحة القمامة" و"الكرسى المتحرك" معاً ، تميز مسرح بيكت - الذى أدخله النقد فى مدرسة العبث - أو اللامعقول ، بسيادة استخدام اللغة ، فالكلام هو الشيء الوحيد الذى يحدث

عنده دون فعل مسرحى حقيقى - ولكنه أجاد أيضاً استخدام الحركة ، والایماعة ،
والديكور بما يعوض نقص الأحداث أو يحل محلها ، ويمكن القول بأن "فن" بيكت -
فى الرواية وفى المسرح - لا يعيش خارج وعى الجمهور ، وأنه "يبنى" أعماله
بحيث يكون البناء هو المعنى ، وهو ما يناقض "اعتقاده" فى وحدة الذات وتفردھا
بالوجود .

بييلو ؛ صول

Bellow; Saul

(١٩١٥ -)

أحد

أكبر الكتاب الروائيين الأمريكيين المعاصرين ، ويعتبره النقد الأدبي الأمريكي - حتى نهاية السبعينات على الأقل - أكثرهم أهمية ، بسبب قدرته على القيام بالدور الخطير للكاتب الروائي - بوجه خاص - في عصرنا ، وهو دور الكشف عن حقيقة وضع الإنسان في المجتمع المعاصر ، وقضاياه الروحية والفكرية والنفسية والاجتماعية - مع نفسه ، ومع عائلته ومعى المجموعات الاجتماعية التي ينتمى إليها - ومع مجتمعه ثم مع عالمه والآله الذي يعبد أو العقيدة التي يؤمن بها ، ويقول النقاد الأمريكيون أن "الرواية" على هذا النحو - وكما جسدها بييلو - تعد "الوعاء" الرئيسي لبحث قضايا الإنسان المعاصر على المستوى الفكري والثقافي اللائق ، ورغم كل هذا التقدير ، فقد بدأ النقد الأمريكي يتجاهل بييلو ، بعد فوزه بجائزة نوبل للأدب عام ١٩٧٦ ، بسبب رواية سابقة له اسمها : كوكب مستر سامر (عام ١٩٧٠) تبين أنها تتخذ موقفاً معادياً من قضايا السود الأمريكيين لحساب اليهود الأمريكيين بينما يعد الصراع بينهما - وتعد علاقاتهما عموماً - من أكثر علاقات الطوائف الأمريكية تعقيداً أو قابلية للتغير بين العداء والتحالف والمنافسة . ولد بييلو في مونتريال بكندا لأبوين من مهاجري اليهود الروس ثم هاجرت أسرته بعد ذلك إلى شيكاغو حيث درس في جامعتها الانثروبولوجيا وعلم الاجتماع حتى عين مدرساً بها ؛ ثم هجر التدريس وتفرغ للكتابة ، ومنذ البداية عكست رواياته مشاغل المثقف الأمريكي المتوسط ، وبوجه خاص مشاغل اليهودي الأمريكي المثقف وغالباً "المهاجر" كنموذج للإنسان الغريب الساعى إلى مكانة ودور في مجتمعه الجديد الذى يبادل له الشعور بالغربة والريبة ولا حل - من وجهة نظر "المثقف اليهودي" - إلا بالسيطرة

عليه ، أو الانتحار ، أولى رواياته كانت : الرجل المتدلي عام ١٩٤٤ ؛ ثم : مغامرات
أوجى مارش (١٩٥٣) ثم : هندرسون ملك المطر (١٩٥٩) التى درات فى أفريقيا
حيث بدأ بيللو ميله إلى الهندسة الرمزية لبناء الرواية وإلى خلق جو اجتماعى -
أسطورى ثم : هير تزوج (١٩٦٤) ثم : كوكب مستر ساملر (١٩٧٠) ثم : موهبة
همبولت (١٩٧٥) ثم : أبنة عميد الكلية (١٩٨٢) ثم : سرقة عام ١٩٨٩ .

بيلى ؛ اندريى

Bely; Andrey

(١٨٨٠ - ١٩٣٤)

الشاعر

والروائى والناقد الروسى العظيم ، وأحد أبرز مؤسسى تيار التحديث
الابداعى والفكرى فى الثقافة الروسية فى القرن العشرين ، وأبرز
نقاد - ومنظري - الاتجاه الثورى فى حركة الرمزية الروسية مع شاعرها العظيم
الكساندر بلوك ، ويعده النقد الغربى الحديث أحد رواد التجديد - بوصفه حركة
مطلقة ومبدأ للابداع - فى الأدب الغربى كله ، كان أول أعماله ، ديوان من الشعر
المنثور أطلق عليه : "سيمفونيات النثر" عام ١٩٠٢ أول سلسلة من الدواوين الأخرى
(الذهب فى الفيروز ، كأس عواصف الجليد ، الرماد ، بوتقة النار) صدرت تباعاً حتى
١٩٠٩ ، التى صاغها بيلى لكى تخلق توازناً بين ما دعاه بنفسه : "مذاق الموسيقى ،
وموقف السخرية" ومعنى التفلسف المجازى ، ولكن بيلى أثر الوقوف على الحيات
أثناء الصراع الدموى على السلطة فى بلاده ، ولزم الصمت أثناء الحرب التى صورها
بوصفها حرباً بين غيلان العالم لأقتسام لحوم أغنامه ، وهاجر من روسيا فى مرحلة
الحرب الأهلية وحرب التدخل الغربى ضد حكومة الثورة ، وعاش فى باريس حيث
أزعجته مغامرات الرجعيين الروس ضد بلادهم ، فعاد إلى وطنه ليعلن التزامه بالثورة
سياسياً ، منع تمسكه بفكره الخاص ، ونشر أعماله التى كتبها فى سنوات الصمت فى
رواية عن حياته الشخصية ، ليكشف عن جذور الأسلوب القائم على استخدام الذاكرة
فى إعادة بناء التجربة الواقعية - مثلما فعل الفرنسى بروسى والاييرلندى جويس بعد
ذلك ، واستخدم الهندسة البنائية لتقسيم روايته إلى ما أطلق عليه اسم : الخريطة
الموازية للعالم .

وفي رواية "بطرسبرج" يعيد تصوير عاصمة القياصرة بأسلوب دستوفسكي ولكن من منظور مختلف لدور المثقف كمبدع عليه أن يحل اشكالات الهوية والانتماء الحضاري لوطنه ولنفسه ، وفي عام ١٩٣٢ نشر كتابه النقدي والفكري الهام : بين ثورتين ، الذي قدم فيه قراءة روائية ، من نوع فريد لمئات الكتابات الروسية ليحلل تكوين ثقافة بلاده قبل الثورة وأثناءها وبعدها .

بين ؛ جوتفريد

Benn; Gottfried

(١٨٨٦ - ١٩٥٦)

الشاعر والمفكر والناقد الأدبي الألماني وأحد كبار مؤسسي النزعة الحداثية فى الأدب (والشعر خصوصاً) الألماني والغربى منذ أوائل القرن ، درس جوتفريد بين فقه اللغة واللاهوت ، قبل أن يتحول إلى دراسة الطب فى جامعة برلين ، وحين قامت الحرب العالمية الأولى كان طبيباً فى الجيش الألماني واحتفظ بوظيفته هذه طوال السنوات حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ، كما كان يمتلك عيادة خاصة لعلاج الأمراض الجلدية والتناسلية فيما بين ١٩١٧ ، ١٩٣٦ ؛ ولكنه نشر أو مجموعة من قصائده مبكراً ، عام ١٩١٢ ، فأصبح من رواد حركة الحداثة والتجديد الأدبية الألمانية ، مواكباً للحركة الفرنسية (الدادية والسيريالية) وللحركة البريطانية (الصورية والفلسفية) وكان له تأثير كبير على شعراء جيله وخاصة قبل قيام النظام النازى وبعد سقوطه مباشرة ، وقد منع النازيون نشر شعره بدعوى أنه يبشر بالانحلال الثقافى والروحى ؛ ولكن سلطات الاحتلال التابعة للحلفاء منعت شعره أيضاً بدعوى أنه كان يؤيد النظام النازى ، ولكن ربما كان السبب الحقيقى هو مهاجمته لما سماه : "الفقر الروحى" لثقافة ما بين الحربين وتمسكه - فى مواجهتها - بنزعة عدمية ، مختلطة برؤية وجودية ترى أن التعبير الفنى هو العمل الإنسانى الوحيد المجدى ، وفى أشعاره الأولى (مجموعة قصائد : المسرحية) ، استخدم جوتفريد تجربته الطبية ومصطلحات الطب لكى يرسم صورة قائمة ورؤيا مقبضة للإنسان : باعتباره نوعاً حيوانياً تهدده الأمراض وتفتك به الأوبئة ، وللهروب من قبح الواقع ودمامته ، راح يبتدع عالماً مركباً من الأحلام والأساطير والجمال الانثوى ، وضعه فى إطار فكرة واحدة هى : "الجنوب" حيث الدفء والحياة الطبيعية البسيطة غير المعقدة وجداول

الماء الصافى والبحر الأزرق والمساء المفتوحة ؛ وفى هذه الأشعار (الأولى والوسطى) لم يستخدم بين سوى الايقاعات (أو البحور الموسيقية) التقليدية المبسطة ، ولكنه فى مرحلته الأخيرة كتب سلسلة من الدراسات حول ضرورة تغيير هذه الايقاعات وابتكار ايقاعات جديدة مناسبة ، قام فعلاً بابتكار بعضها ؛ كما ابتكر صياغات جديدة كان أشهرها الاكتفاء بالأسماء وحدها فى الكتابة الشعرية ، وكتب أيضاً سلسلة من الدراسات عن شعراء الحداثة بدءاً من موجباتهم الأولى : باوند وإليوت ؛ وبريتون وإيلوار ، وماكلش وسبندر وغيرهم كانت من أوائل ما كتب عنهم فى النقد الألمانى ومن أفضله أيضاً حيث اكتشف "وحدة الحساسية" الفنية والفكرية بين شعراء جيلين متتاليين فى الغرب كله .

تارسكى ؛ ألفريد

Tarski; Alfred

(١٩٠٢ - ١٩٨٣)

عالم

المنطق واللغة الأمريكى (البولندى الأصل) المعاصر الكبير ، والمؤسس الأول للمنطق الموضوعى الحديث الذى كشف عن العلاقة الداخلية بين كل من الرياضيات والتعبير اللغوى الموضوعى - أو بين قواعد المنطق وقواعد التعبير اللغوى فى سعيه إلى "تصوير العالم" الحقيقى ، ويعد أحد المؤسسين الأوائل لعلم "العلامات" أو السيميوطيقا - أمتدادا لمنجزات تيار الفلسفة التحليلية المعاصر ، ولد فى العاصمة البولندية ، وارسو حين كانت خاضعة لروسيا القيصرية ، وتعلم فى جامعات بطرسبورج الروسية وبيتا الألمانية ، ومنذ عام ١٩٢٥ برز كواحد من أهم المناطق الجدد الذين ظهوروا فى بولندا فى فترة ما بين الحربين وعين أستاذاً فى معهد الرياضيات التابع لجامعة وارسو ، ولكنه طرد ليهوديته ، فعلم بالتدريس فى المدارس الثانوية إلى أن أعيد إلى الجامعة قبل الغزو النازى لبلاده فاضطر إلى التخفى حتى تمكن من الهرب إلى الولايات المتحدة عام ١٩٤٢ : وعمل منذ ذلك الحين حتى موته فى جامعة كاليفورنيا (بيركلى) ، بدأت شهرته باهتمامه بعدة قضايا تتعلق بالرياضيات الحديثة آنذاك والمنطق وسعيه إلى ايجاد قانون موحد لهما ، وذاعت دراساته عن "الحساب التعادلى" وتطويره للأفكار الشائعة بين كل من الفلاسفة التحليليين وعلماء المنطق فى أوروبا عن التوافق الثابت بين عناصر - أو مكونات التعبير اللغوى - وعن كمال نظريات المنطق الشكلية ، وفى عام ١٩٣٣ نشر مقالته الطويل عن : "مفهوم الحقيقة فى اللغات التقليدية المقننة" بالألمانية فأثار اهتماماً واسعاً بكشفه عن العلاقة الداخلية بين قواعد صياغة اللغة (التي تنشأ تلقائياً) وبين قواعد صياغة الرموز الجبرية - فى المعادلات الرياضية (وترجم هذا المقال إلى

الإنجليزية فى كتاب المنطقى البريطانى جيمس وودجر : المنطق وعلم العلامات والرياضيات عام ١٩٥٦) ، وكان هذا المقال هو بداية انطلاق المناقشة - الفلسفية والمنطقية حول علاقة بناء اللغة والمنطق والرياضيات ، حيث أعاد تارسكى "الاحترام" للنظرية الكلاسيكية عن التوافق بين وسائل التعبير عن "الحقيقة" وذلك باستخدام المصطلح والمنهج المنطقى التحليلى (الموضوعى) المعاصر ، وفى جامعة بيركلى (سان فرانسيسكو بكاليفورنيا) واصل تارسكى عمله فى الكشف عن المزيد من الروابط بين البناء اللغوى (النحوى) وبين المنطق عبر مشاركته فى تطوير السيميوطيقا (أو : علم العلامات) سعياً إلى الكشف عن قوانين تحكم العلاقة بين اللغة (باعتبارها تجسيدا للفكر ووسيلة لتوصيله) وبين العالم - وهى العلاقة التى كان الفيلسوف الكبير لودفيج فينتجنشتاين قد أشار إليها من قبل ، وتأكدت ريادة تارسكى لهذا التيار المنطقى الموضوعى فى رده على الفيلسوف التأملى الأمريكى المعاصر ، ويلارد كوين - الذى انتقد تميز تارسكى بين التحليل المنطقى للغة ، وبين الكشف فى الوقت نفسه عن تركيبها المنطقى ، وفى هذا النقاش العلمى الحاسم (الذى دار فى منتصف الستينات) تحققت السيطرة للفلسفة التحليلية والمنطق الموضوعى على "الأكاديمية الأمريكية" رغم انتشار نزعة كوين التأملية بين اساتذة الجيل اللاحق ، ومع ذلك فقد أكد فيلسوفاً العلم الكبيران : رودلف كارناب وكارل بوبر تأثرهما الكامل بـ: "منطق تارسكى" وهو ما أكد به بوبر فى كتابه المهم : "المعرفة الموضوعية" عام ١٩٧٤ .

تاونى ؛ ريتشارد

Tawney; Richcard

(١٨٨٠ - ١٩٦٢)

المؤرخ الاقتصادى والناقد الاجتماعى والمصلح البريطانى الكبير ، وأحد مؤسسى علم "الاقتصاد الثقافى" فى كتابه الهام "الدين وظهور الرأسمالية" الذى صدر فى لندن عام ١٩٢٦ ، حيث حلل "الاخلاق" وممارساتها من منظور دينى فى تأثيرها على السلوك الاقتصادى لتجار المدن البريطانية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر (من ١٥٥٨ إلى ١٦٤٠ - وهى المدة التى عرفت فى تاريخ علم التاريخ الاقتصادى باسم : قرن تاونى) ، تعلم فى أوكسفورد ثم عمل فى "جمعية تعليم العمال" حيث ألف من أجلها كتابه الأول : "المشكلة الزراعية فى القرن السادس عشر" وله مؤلفات أخرى عديدة حول النظم الاقتصادية والمالية البريطانية فى القرون من ١٥ إلى ١٨ وعلاقتها بتطور التشريع والعمالة والتعليم كما اهتم بظهور الطبقات الجديدة وحقق أعمال المؤرخ البريطانى هادينجتون (من القرن السابع عشر) الذى كان أول من ربط بين التطور الاجتماعى والثورات السياسية ، وقد نظر تاونى إلى التاريخ بوصفه أداة لاستكشاف احتمالات العلاقة بين الاقتصاد والسياسة والأخلاق ، الأمر الذى الزمه بموقف المصلح الاجتماعى ، وجعله المؤسس الحقيقى للفلسفة الاجتماعية التى تبناها حزب العمال البريطانى دون أن يكون مديناً فى هذه الفلسفة للماركسية (بعكس معظم الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية فى أوروبا) ، وذلك بجعله القيم الأخلاقية ركيزة "لاشتراكيته" وليس نزع الملكية أو ديكتاتورية العمال ، وفى كتابه : "المجتمع الامتلاكى" ، اقام نقده للرأسمالية على أساس أن تشجيعها لنزعة "الأخذ والامتلاك" قد أفستت الاغنياء والفقراء على السواء .

تروبِتْزكوى ؛ نيكولاى

Trubetzkoy; Nikolai

(١٨٩٠ - ١٩٣٨)

العالم

اللغوى الروسى ، وأحد أنبغ تلامذة اللغوى الفرنسى (السويسرى) الكبير
فردنان دى سوسير ، ويعتبر الأب الفكرى "العلمى" لمجموعة علماء
اللغويات المحدثين الذين عرفوا باسم : "مدرسة براغ" فى أوائل القرن العشرين
وحتى أواخر الثلاثينات قبل انتقالهم إلى بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا ؛ ومؤسس
علم الصوتيات اللغوية الحديث ، كان نيكولاى إيناً لأحد أمراء روسيا القيصرية
ودرس فى جامعة موسكو القديمة ، ثم فى جامعة ليبزيغ البولندية ، وبعد الحرب
العالمية الأولى أصبح أستاذاً للغويات ، ولفقه اللغات السلافية فى جامعة فيينا حتى بقى
حتى وفاته ، وبتأثير قراءاته لكراسات سوسير (التي جمعها تلامذته بعد وفاته
بعنوان : محاضرات فى علم اللغة العام) رأى ضرورة التركيز فى الدراسة اللغوية
على النية العامة للغة وليس على التفاصيل ، وبدأ محاولته لوضع منظومة قواعد
التعامل مع الصوتيات العامة للغة ، مكتشفاً مبدأ "وحدة هذه القواعد بين جميع اللغات
البشرية" على أساس أن الفونولوجى (منظومة الصوت) الإنسانى مرتبط بتكوين
تشريحى وفيسيولوجى واحد لكل البشر ، وشرح نيكولاى تروبِتْزكوى أفكاره فى
كتابه : "مبادئ الفونولوجيا" الذى ترجم إلى الإنجليزية فى بيركلى بالولايات المتحدة
عام ١٩٦٩ وأدى إلى قفزة ضخمة لهذا العلم هناك ، خاصة وأن الترجمة صحبتها
مقدمة طويلة كتبها رومان ياكوبسون أكبر تلامذته ومؤسس الفعلى لمدرسة براغ ،
ويقول تروبِتْزكوى أن "الوحدة الصوتية" أو "الفونيم" هى التجسيد الصوتى (نسمعه -
أو تصنعه بنطقنا لحرف واحد : م .. ص .. ز ..) لمفهوم مجرد ... فرغم أنه قد
يكون هناك عشرون نطقاً لحرف واحد فى أى لغة ، إلا أن المتحدثين بهذه اللغة

يعاملونها جميعاً بوصفها هي ذلك الحرف (أو أنها جميعاً صوت واحد) إلا إذا كان تغيير الصوت يؤدي إلى تغيير المعنى فيعتبر كل صوت ، وحدة صوتية (فونيم) مستقلة ، ووضع تروبتزكوي "جدولاً" كاملاً بتصنيف العلاقات بين كل الفونيمات ، لتمييز خصائص كل وحدة صوتية ؛ ومهد بذلك الطريق لنظرية التمايز الشكلية لأصوات اللغة التي وضعها ياكوبسون .

ترولتش ؛ إرنست

Troeltch; Ernest

(١٨٦٥ - ١٩٢٣)

عالم

اللاهوت (البروتستانتى) والفيلسوف ومؤرخ الأفكار الألماني المجدد الكبير ، وزميل عالم الاجتماع البارز ماكس فيبر (فى السكن وفى البحث العلمى) الذى تبادل معه التأثير والتأثر ؛ وكان أحد أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية الألمانية بعد الحرب العالمية الأولى واعتذر عن قبول المنصب لاختلافه مع الأحزاب الألمانية التى رفضت الاتفاق على "برنامج" ديموقراطى وطنى موحد ، درس فى جامعة جوتينجن وارتبط بمدرسة "تاريخ الدين" التى ظهرت هناك فى أواخر القرن الماضى وأصبح المنظم الأول لأفكارها ، تركزت كتاباته الأولى حول الارتباط وتبادل التأثير بين كل من الدين والتاريخ والفلسفة وإمكانية الكشف عن تاريخ موضوعى للأديان ، وهو ما أظهره فى كتابه : "الاطلاقية المسيحية وتاريخ الأديان" عام ١٩٠٢ - وكان قد انتقل من جوتينجن إلى جامعة بون ثم إلى جامعة هايدلبرج الشهيرة (١٨٩٨ - ١٩١٤) حيث نشأت علاقته مع ماكس فيبر ، وكتب : "التعاليم الاجتماعية للكنائس المسيحية" الذى أسس فيه استخدام مناهج علم الاجتماع فى التاريخ للدين واللاهوت ، وفى عام ١٩١٤ انتقل إلى جامعة برلين وتركز اهتمامه على قضايا الثقافة الحديثة ، وبدأ مشروعه لكتابة تاريخ جامع للثقافات الأوروبية يكشف فيه عن مسار تطورها ، وما تأثرت به من خراجها ، وكيف تبادلت عناصرها الداخلية التأثير والتفاعل بعضها مع البعض (اللاهوت والثقافات الشعبية القديمة ، والفلسفة والتاريخ ، والعلم الطبيعى) وكيف تمايزت الثقافات القومية فى كل منطقة من أوروبا (بما فى ذلك نوع الدين وأساليب ممارسة الشعائر الدينية ودور الكنيسة ... إلخ) ، وفى عام ١٩٢٢ أصدر الكتاب الأول من هذا المشروع ، ويحدد

فيه أساسه النظرى وهو : "النسبية التاريخية ومشاكلها" الذى أوضح فيه المنهج والموقف الفلسفى الذى سينطلق منه لاستكمال مشروعه العملى (وهو كتابة التاريخ الثقافى الكامل لأوروبا) وهو المشروع الذى منعه الموت المفاجئ من استكماله .

تريلينج ؛ ليونيل

Trilling; Lionel

(١٩٧٥ - ١٩٠٥)

أحد أكبر نقاد الأدب ومؤسسى نظرية النقد الأدبى المعاصر فى الولايات المتحدة ، بعيداً عن المذاهب الفلسفية المعروفة ، وبعيداً فى الوقت نفسه عن الاتجاه السائد نحو "عزل النص الأدبى" عن إطاره الثقافى والاجتماعى ، بإصراره على ضرورة تذوق النص الابداعى وفهمه فى ضوء ذلك الإطار الثقافى والاجتماعى ؛ كان لتريلينج ، طوال حياته العملية ، تأثير قوى على علم دراسة الأدب وعلى النقد الأدبى فى الولايات المتحدة ، درس فى جامعة كولومبيا ثم أصبح أحد أبرز أساتذة كلية اللغة الإنجليزية بها منذ عام ١٩٣١ ، وكان كتابه الأول ، حول الناقد البريطانى العظيم ماتيو أرنولد (عام ١٩٣٩) ثم اصدر كتابه الثانى ، عن الناقد الكبير - البريطانى أيضاً - ادوارد فورستر (عام ١٩٤٣) ... وكان اختياره لهذين الناقلين ، تأكيداً من جانبه لرؤيته إلى المنهج المتكامل الضرورى لدراسة الأدب ونقده لغوياً وجمالياً وبنائياً وثقافياً واجتماعياً فى وقت واحد ، ولكن نظريته تتكامل بشكل ناضج فى كتابه الكبير : الخيال الليبرالى (أو : الخيال المتحرر) عام ١٩٥٠ الذى يضم مجموعة من الدراسات النظرية والتطبيقية المطولة ، حيث اهتم بتوضيح السياق الاجتماعى - الثقافى للعمل الابداعى الأدبى ، وبتوضيح العلاقة الجوهرية بين النقد الأدبى والأفكار الأدبية - الابداعية والنقدية ، بين الفكر الاجتماعى ، المشغول باكتشاف العلاقة المركبة بين الثقافة والتكوين والتطور الاجتماعيين .

تشايلد ؛ فيرجوردون

Childe; vere gordon

(١٨٩٢ - ١٩٥٨)

المؤرخ وعالم الآثار وفيلسوف التاريخ الاسترالى (البريطانى) الكبير ، وأحد

العلامات البارزة فى "علم" القرن العشرين بـ "تاريخ عصور ما قبل التاريخ" وبالتالى فى فكر هذا القرن وخاصة فيما يتعلق بتصور عملية تحول التجمعات البشرية المتوحشة الاولى الى "مجتمعات" وبداية نشوء كل من الحضارة والثقافية الانسانيتين . عاش تشايلد معظم حياته وعمل فى بريطانيا ، فشغل عام ١٩٢٧ "أستاذية كرسى أبركرومبى" لآثار ما قبل التاريخ فى جامعة ادنبرة ثم مديرا لمعهد اثار ما قبل التاريخ فى جامعة لندن حتى وفاته . وتقوم مكانة تشايلد على موسوعية معرفته بتاريخ كل من أوروبا والشرق الاوسط فى العصور قبل التاريخية (عموما قبل ظهور الكتابة وقبل تأسيس اى نوع من الانظمة السياسية المستقرة) وصياغته لمنهجه العلمى الخاص الذى جمع فيه بين منظورات علم الانثروبولوجيا (الاناسة) الثقافية والمادية التاريخية وعلم الاجتماع الوضعى والوصفى معا ثم قدرته الفريدة على اعادة "تركيب" معلوماته الغزيرة وفق منهجه الشامل للعوامل البيولوجية والجغرافية والثقافية ، لتكوين تصور حى للواقع "التاريخى" فى شمول لم يعرف قبله ، والغالب انه لن يتحقق من بعده الا بصعوبة بالغة . ويقال ان موسوعية كل من معرفته وخبرته ترجع الى عدة عوامل ، اولها هو تدريبه السياسى فى صباه وشبابه حين كان عضوا ثم سكرتيرا لحزب العمال الاسترالى وسكرتيرا لرئيس وزراء نيوزاوث ويلز العمالى (فى استراليا) .. ثم جولته الواسعة العجيبة فى متاحف ومكتبات شرق اوروبا طوال السنوات التى اعقبت الحرب العالمية الاولى ، ثم دراسته المنتظمة لفلسفات التاريخ والثقافة الالمانية المعروفة بشمولها . وقد اهتم

اساسا ، حسب كلماته فى مقدمة كتابه الضخم : "ماذا حدث فى التاريخ" - الذى لم تترجم سوى مقدمته الى العربية فى مصر - اهتم بأن يستخلص من البقايا الاثرية بديلا للسجلات التى لم تكتب فى أوانها ، لكى يصور المزيج التاريخى المكون من السياسة والحرب والاقتصاد والثقافة ولم يصنعه افراد (أفذاذ) وانما جسده هجرات الجماعات والقبائل لا المعارك . انشغل تشايلد فى الجزء الاول من حياته العلمية بتاريخ اوروبا العتيق ، واصدر كتب : فجر الحضارة الاوروبية ؛ الآريون : دراسة فى اصول الاندو - اوروبيين (وهو الكتاب الذى ضم فيه الى ادواته المنهجية لمعرفة التاريخ نقد اللغة المقارن) .. ثم تحول للاهتمام بتاريخ الشرق الاوسط واصدر : "الشرق الاكثر قدما" وهو الذى اكمله بكتابه الهائل : "العصر البرونزى" الذى استكمل فيه المرحلة الاولى من تطور منهجه ، وأوضح كيف كان ظهور كل من التجارة المنظمة ، والحرف وانتاجها ، والصفوة الدينية والسياسية ، هى نقطة التحول الحاسمة فى تطور البشرية الثقافى والحضارى نحو تأسيس المدن والانظمة الاجتماعية السياسية المستقرة على اساس "تقسيم العمل" . ومن كتبه الشعبية المشهورة : الانسان يصنع نفسه ؛ ما حدث فى التاريخ ؛ التطور الاجتماعى ... الخ .

تشومسكى ؛ أ. نعام

Chomsky; A. Noam

(١٩٢٨ -)

أحد أكبر علماء اللغة (اللغويات) المعاصرين ، ومؤسس التيار العلمى فى الفكر الغربى المعاصر ، الذى حول علم النحو ، من مجرد علم لغوى شكلى متخصص ومعزول ، إلى "مركز" رئيسى لكل من البحث الفلسفى ، والنفسى والبيولوجى - الفسيولوجى ، كما أثر بقوة فى علم المعرفة وعلوم الرياضيات والمنطق ، والانثروبولوجيا وفى النظرية الأدبية ، على أساس مقولته الشهيرة - التى أصبحت الآن أشبه بالعقيدة العلمية - التى كشف فيها أن العقل الإنسانى (المخ أو الدماغ) لا يولد مثل الصفحة البيضاء - كما تخيل الفيلسوف العقلانى البريطانى جون لوك - وإنما يولد ، بعد أن تطور عبر ملايين السنين - مزوداً بقدرات خاصة هى قدرات "اللغة" من اختزان الأصوات اللغوية ومعانيها ، إلى اختزان "القواعد" أى التراكيب والتصريفات والعلاقات بين المفردات (وهى فى أصلها أصوات ذات معنى يتلقاها من المجتمع) وهى القواعد التى يتكون منها "النحو" الذى يتحكم فى أساليب أو طرق توليد المعانى المركبة للكلام (أى للغة) والتى بدونها لا تصبح الأصوات "لغة" - وقال إن "النحو" يتكون أولاً من تلك "القواعد" الكامنة فى الدماغ ثم يتكون مما يضيفه كل "فرد" من تحويلات مناسبة لتكوينه أو لبيئته ، وانتهى إلى أن تلك القدرات الرئيسية ست (٦) قدرات متشابهة لدى كل البشر ، كجزء من ميراثهم البيولوجى الذى تكون بالتطور والارتقاء ، ومن ثم فهى قدرات تحكمها "جينات" أو حاملات خصائص وراثية للجنس البشرى ، وشبه اكتساب عقل الطفل لـ "قواعد النحو بعملية نمو الأسنان فى فم الوليد ، فاللغة بنية أساسية (فى العقل ، كما أن للأسنان بنيتها الأساسية فى اللثة والفك !!!) ، والبنية الأساسية للغة بنية بيولوجية تحكمها "جينات" ، ولذلك فإن "البنية

العميقة" لكل لغات البشر ، واحدة ، لا تختلف إلا في ترتيب بنيتها السطحية وتركيبها ، وليس في تركيب ولا في قواعد البنية العميقة ؛ وتتنوع البنية السطحية يرجع إلى تأثيرات متفاعلة ومتطورة ، صادرة من كل من البيئة الطبيعية ، والتركيب الفسيولوجي ، والميراث الثقافي الاجتماعي ، درس أفرام نعم تشومسكى في جامعة بنسلفانيا ، وتعلم هناك على يد الأستاذ زيلينج هاريس الذى اجتذب تلميذه لدراسة اللغويات ، والتخصص في علم النحو الشكلي ، إضافة إلى دراسته للفلسفة والرياضيات ، ومنذ عام ١٩٥١ بدأ يكتب حول البنية المنطقية للغة ، إلى أن كتب رسالته للدكتوراه عام ١٩٥٥ حول : "التحليل التحولى للغة" - وقد ضمنها بعد ذلك بعشرين سنة في كتابه الضخم : "البنية المنطقية للنظرية اللغوية" ، وفور انتهائه من مناقشة رسالته ، انضم كباحث مستقل إلى معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ، وفي عام ١٩٦٦ أصبح أستاذاً لعلم اللغويات واللغات الحديثة ، ومنذ عام ١٩٧٦ أصبح واحداً من أساتذة "المعهد" الذين يعدون - مع نظرائهم القليلين في جامعات هارفارد وستانفورد وشيكاجو "أساتذة العلم" الأمريكى المعاصر ، وطرح تشومسكى لأول مرة أفكاره العلمية - ذات التأثير الثورى في فروع عديدة فكرية وعلمية في النصف الثانى من القرن العشرين ، وفي كتابه : "الأبنية المركبة للغة" Syntactic Structures عام ١٩٥٧ وهى الأفكار التى أسست علم النحو التحولى التوليدى ؛ فيه ثم فى الكتب التالية ، يحدد تشومسكى أهدافه بأنها : (١) توضيح المنظومة (أو : النسق) الضمنية للمعرفة أو مقدرة مستخدم اللغة (سامعاً أو متكلماً) على تلقى المعانى أو توليدها باللغة ، (٢) إسناد تحصيل تلك المعرفة ونموها إلى نظرية تفسيرية نقول بأن المبادئ العامة للغة هى خصائص لبنية بيولوجية فطرية - فى دماغ الإنسان - معادلة لما أسماه تشومسكى بـ "النحو العام" المشترك لكل لغات البشر (فى البداية رأى أنها نحو ألفين من القواعد - الخصائص يولد الطفل بها فى دماغه ثم انتهى إلى أنها ستة فقط) ، وبذلك أصبحت اللغويات نوعاً من علم النفس والعقل المعرفى ،

بدلاً من اهتمامها القديم الذى اكتفى بالتركيز على الوصف الخارجى للغة (فى العربية مثلاً ، أصبح علم النحو مجرد سلسلة من "القواعد" للأعراب والتشكيل ، بصرف النظر عن وظيفته الأصلية وهى كشف البنية المنطقية للغة اعتماداً على الاستخدام الفعلى لا على الفروض النظرية) ، ويقترح تشومسكى أن تركز اللغويات على الخصائص العقلية التى تحكم القدرات اللغوية (والفكرية : الإبداعية والتعبيرية) لدى الإنسان ، وبذلك تتحرر اللغة من جمود النحو الشكلى الوصفى ، وبذلك أيضاً تستعيد اللغة صفتها الأصلية - كمنظومة مستقلة - وعلاقتها باستخدامها الفعلى ، وفى تطوير تشومسكى لهذه الأفكار لعب دوراً حاسماً فى أحياء النزعة العقلية (نزعة عصر التنوير) فى مواجهة نزعات السلوكيين (عند سكينر فى علم النفس) والتجريبيين المنطقيين (عند كواين فى الفلسفة) ، وفى توضيحه لخصائص المقدرة (أو الملكة) اللغوية وضع تشومسكى نظريته عن : "النحو التوليدي" الذى يتركب من ثلاثة مكونات أو عناصر : العنصر التركيبى - المتعلق بتركيب العبارات والجمل من مفردات ، وهو العنصر الرئيسى فى النحو التوليدي ، والعنصر الدلالى الذى يربط المعنى المعين بالأبنية اللغوية (العبارات والجمل) المتولدة بالتركيب ، والعنصر الصوتى الذى يمنح للصوت تفسيره ، ويجعل اللغة ، لغة بالمعنى البشرى ، وللعنصر التركيبى مستويان ، الأول هو : "المستوى العميق" أو ما عرف بـ "البنية العميقة" والمستوى ، أو البنية السطحية ، تقوم بينهما العلاقة التى تحكمها قواعد التحول : التحول من - وإلى - المعانى المحفوظة للمفردات فى المعجم ، إلى - ومن - المعانى المركبة المتولدة من ترتيب ، وإعادة ترتيب المفردات فى عبارة أو جملة (تحتوى أسماء وصفات وأفكاراً وحروف إشارة وربط واستدراك وتأكيد ... إلخ ... إلخ) بما يحول البنى السطحية إلى بنى عميقة أو العكس ، فى تبادل مستمر بين معانى المفردات على حدة ، ومعانيها إذ "تتركب" منها عبارات وجمل تريد توليد معنى - أو معلومة - وتوصيله ... ومن جانب آخر ، انشغل تشومسكى بالقضايا السياسية الكبرى لعصره ،

وبوجه خاص قضية الحرب الباردة والاستقطاب العالمى بين النظامين الرأسمالى والشيوعى (وله كتاب أصبح من كلاسيكيات الفكر الاستراتيجى الثقافى عن جذور الحرب الباردة) ورغم رفضه للنظام الشيوعى لميله الامبريالى ولتناقضه مع الفطرة الإنسانية ، فقد رفض أيضاً النظام الرأسمالى لنفس الأسباب كما رفض التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية الأمريكية ؛ وبوصفه يهودياً فقد انشغل بقضية فلسطين والمشروع الصهيونى فيها ، وأعلن رفضه لكل من الايديولوجية الصهيونية ومشروعها ودافع عن حقوق شعب فلسطين العربى ، وعن مبدأ تعايش كل الأديان فى فلسطين فى ظل دولة غير دينية وغير عنصرية .

تودوروف ؛ ترفيتان

Tudorov; Tzvetan

(١٩٣٩ -)

وأحد

من أبرز المفكرين المعاصرين فى الغرب ومن أخطرهم أهمية الآن ، بلغارى الأصل ولكنه يعيش فى فرنسا منذ عام ١٩٦٣ بعد أن تلقى تعليمه فى الفلسفة والمنطق والرياضيات والتاريخ وعلوم الإنسان فى بلغاريا والاتحاد السوفيتى وألمانيا ، وكتابات تترأوح بين التنظير الاجتماعى واللغوى والتاريخى والعلاقات بين الثقافات المختلفة وبين فلسفة اللغة وتاريخ الثقافة والفكر وبين النظرية الأدبية وجماليات الأدب الأمر الذى جعله أحد كبار فلاسفة المدرسة البنيوية ، وقد عرف تودوروف فى الستينات بدراسته الهامة للأدب ذات الاتجاه البنيوى مع تركيز على القيم الفكرية إلى جانب القيم الجمالية والشكلية للأدب النثرى خاصة بعكس البنيويين الذين يركزون عادة على الجانب الشكلى ، فى عام ١٩٦٩ أصدر فى لاهاي كتابه الأول الهام : بنية الديكاميرون (أو : علم نحو الليالى العشر) يحلل بناء أو كتاب قصصى غربى من عصر النهضة وهو مجموعة قصص فى شكل حكايات ألفها الايطالى بوكاشيوى فى القرن الخامس عشر فى قالب حكاى وقريب من قالب ألف ليلة وليلة العربية ، وفى هذا الكتاب بدأ تودوروف المزج بين التحليل اللغوى - البلاغى والاسلوبى والنحوى - وبين التحليل البنائى والدلالى للنص الأدبى - أى المزج بين مناهج اللغويات وعلم الدلالة لتطوير النقد الأدبى ؛ وفى كتابه التالى : "مقدمة لدراسة الأدب الخيالى" دفع المدرسة البنيوية خطوة أخرى بادماجه منهج علم الدلالة والرياضيات واللغويات والسيميوطيقا (وهو علم ينبع من تفاعل علوم المنطق والرياضيات واللغويات والفلسفة الرمزية) مع مقولات البنيوية عن علاقة اللغة بتحديد صورة الواقع فى ذهن الإنسان ، وعلاقتها بالخيال بالتالى ، وفى عام ١٩٧١

أصدر كتابه المشهور عندنا : بويطيقا النثر Poetique de la Prose الذى أكمل فيه الاتجاه نفسه ولكنه فى أعماله التالية بدأ الابتعاد عن البنيوية من خلال تطويرها كلیة لکی تصبح علماً متكاملًا للتفسير عن طريق التحليل المتكامل لعملية تكوين الرموز الثقافية باستخدام مناهج علم الدلالة واللغويات ؛ وعلم التفسير التقليدى (أو : الهرمنيوترك) وكيفية إدراك كل ثقافة لأى ثقافة "أخرى" ، وهو ما حققه فى كتبه : "نظرية الرموز" عام ١٩٧٧ ثم : "الفرقة الرمزية والتفسيرية" عام ١٩٧٨ ثم : "غزو أمريكا : مسألة الآخر" عام ١٩٨٢ وهو الكتاب الذى فجر الصراع الثقافى ضد غزو الثقافة الأمريكية لفرنسا ، ونهبها - من ناحية أخرى - للثقافة الفرنسية وغيرها من الثقافات ؛ ولتودوروف كتب مهمة أخرى عن الشكلايين الروس -و عن الفيلسوف اللغوى الكبير ميخائيل باختين كانت أول ما كتب فى الغرب عنهم .

توفيق الحكيم

(١٨٩٨ - ١٩٨٧)

الكاتب

الروائي والمسرحي والمفكر المصري الكبير ، الذي يعد واحداً من اثنين هما أكبر أدباء العربية في القرن العشرين (مع نجيب محفوظ) ؛ اكتسب أهمية عظمى في مسيرة تطور الكتابة الإبداعية العربية ، وتطوير الخيال الإبداعي العربي لكونه صاحب أول مسرحية عربية ناضجة بالمعيار النقدي الحديث (أهل الكهف) وأول رواية تنطبق عليها نفس المعايير النقدية (عودة الروح) وقد نشرهما في عام واحد (١٩٣٢) - غير أن أهميته ترجع أيضاً إلى كونه أول كاتب مسرحي عربي يكتسب مكانة اجتماعية عالية بصفته مؤلفاً مسرحياً - وكانت تلك علامة على تحول ملموس في القيم الاجتماعية المصرية ؛ كما ترجع أهميته الفكرية إلى كونه أول مؤلف إبداعي استلهم في أعماله المسرحية والروائية موضوعات مستمدة من التراث المصري بكل طبقاته - الفرعونية والقبطية واليونانية / والرومانية - والإسلامية ؛ كما تمثل صوراً شخصية وقضايا مستمدة من الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي المعاصر له ، وتمثل أيضاً على طول مسيرته الإبداعية الكثير من القضايا الفكرية التي شغلت "الفلسفات" المختلفة التي سادت بين المفكرين والمتقنين في العالم وفي مصر على مدى القرن العشرين كله تقريباً ؛ وتمثل أيضاً غالبية مدارس وأساليب التعبير التي شاعت على التوالي طول القرن من واقعية القرن التاسع عشر إلى العبثية والملحمية والتعليمية والتسجيلية وما بعدها ، محاولاً على الدوام التوصل إلى ما سماه "الروح القومية للشخصية المصرية" بينما هي رؤيته الخاصة التي استخلصها من اتصاله المباشر بالتراث المصري بكل طبقاته وبالتيارات الفكرية الوضعية في الغرب ممتزجة بفهمه الشخصي - الايماني - لقضية علاقة الإنسان بالزمن وبالحق في التراث الفرعوني ؛ ثم لمبدأ التوحيد في الدين

الإسلامى ، وبقضية العلاقة المباشرة بين الإنسان والله ، وممترجة أيضاً بفهمه اللبيرالى لمسألة العلاقة بين "المواطن" و"الدولة" وعلاقة الفرد والمجتمع والفنان والجماعة .

ولد حسين توفيق الحكيم فى الإسكندرية وقضى جانباً من طفولته فى دمنهور - لأسرة ميسورة من الطبقة الوسطى الأب فيها مستشار مصرى ، والأم تركية الأصل ومحبة للفنون وخاصة الموسيقى الشرقية والغناء وتعلم فى المدارس المدنية بعد فترة قصيرة من تعلم اللغة والقرآن الكريم والحساب على يدى شيخ معمم ؛ ودرس القانون فى مدرسة الحقوق المصرية وتخرج فيها عام ١٩٢٤ وسافر إلى فرنسا ليحصل على الدكتوراه فى القانون كـرغبة والده ، ولكنه هجر الدراسة الأكاديمية وتفرغ لمتابعة الحركة الفنية - المسرح والتصوير والموسيقى والأدب بشكل خاص - طوال نحو ثلاث سنوات وعاد عام (١٩٢٨) دون أن يحقق حلم والده ، ولكنه عين وكيلاً للنياحة فى العام التالى حيث عمل لمدة أربعة أعوام ، انتقل بعدها إلى وزارة المعارف مديراً للتحقيقات ، وتقلب فى مناصب كثيرة مهمة ، على رأسها : مدير دار الكتب القومية المصرية ومندوب مصر الدائم فى اليونسكو ، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام (ورئيساً شرفياً له عام ١٩٨١) وكاتب متفرغ به وعضو بالمجلس الأعلى للصحافة ، ومنذ منتصف الأربعينات تقريباً ، دأب الحكيم على نشر أعماله المسرحية ومقالاته الفكرية فى الصحافة (أخبار اليوم ثم الأهرام) قبل نشرها فى كتب الأمر الذى كان له تأثيره : فأعماله المسرحية الاجتماعية (التي نشرها فى مجلدين : مسرح المجتمع ؛ المسرح المتنوع) تصبح أكثر ميلاً إلى الواقعية التصويرية والمعالجة الأخلاقية الانتقادية وتزداد لغتها سهولة (رغم إلزامها بالنحو والتركيب البلاغى والصرف للفصحى ولكنها بسيطة المفردات يمكن نطقها كالعامية المصرية تماماً) ... وأعماله الفكرية تصبح أكثر ميلاً إلى معالجة قضايا اجتماعية وسياسية ذات طبيعة واقعية حتى إذا استخدمت مادة تراثية (قضايا حكم القانون مثلاً أو

الحريات الفردية أو وضع المرأة أو تهديد القبلة الذرية وعصر الفضاء - فى مسرحياته مثل : السلطان الحائر وشمس النهار ويا طالع الشجرة ورحلة الغد والطعام لكل فم والقطار ... إلخ) وكتابات غير الإبداعية تسعى لتحليل قضايا عملية وطرح حلول لها (فى قالبنا المسرحى مثلاً تفاعل مع إحدى قضاياها القديمة ومنطلقاته الثابتة - وطرح تصوراً عن قالب مسرحى محلى أساسى واحد) .

بدأ الحكيم الكتابة للمسرح فى أوائل شبابه (الضيف الثقيل كتبها عام ١٩١٨) وإنشغل - فكرياً - أثناء "دراسته" الحرة للفن والفكر فى باريس - باكتشاف اختلافه (كممثل لثقافة أخرى عريقة غير الثقافة الغربية) عن الثقافة الغنية التى راح يستوعبها وانعكس ذلك فى رواياته بشكل خاص (عودة الروح ١٩٣٣) التى اكتشف فيها مبدأ ذوبان الفرد فى الجماعة والوطن فى إطار الثقافة المصرية القديمة ؛ ويوميات نائب فى الأرياف (عام ١٩٣٧) التى اكتشف فيها قضية الانفصال بين القانون الوضعى الحديث المستعار من الغرب وبين العقلية الريفية السائدة ونوع العلاقات الاجتماعية المرتبطة بها ؛ وعصفور من الشرق (عام ١٩٣٨) التى كشف فيها بوضوح مسألة التعارض / التواصل بين مفهوم عملى ومادى - غربى للحياة ؛ ومفهوم روحى ومثالى - شرقى لها .

وانشغل أيضاً باكتشاف الدلالات الفلسفية (الأخلاقية والميتافيزيقية) لتراثه الخاص (وانعكس ذلك فى مسرحياته - منذ الأعمال الأولى بوضوح ؛ أهل الكهف ١٩٣٣ وشهر زاد ١٩٣٤ ثم سليمان الحكيم ١٩٤٣ حتى إيزيس ١٩٥٥ والصفقة ١٩٥٦) .

ففى هذه الأعمال أكد خصوصية مفاهيم الزمن والجماعة والفرد والقانون والسلطة والحب والفن والعدل فى تراثه (حسب منطلقاته الخاصة) .

وفى كتب فكرية - من نوع : مقالات حوارية وتأملات فى السياسة والفكر عام ١٩٥٤ أكد خصوصية مفاهيم الحرية الفردية وعلاقة الفرد بالمجتمع والسلطة وخصوصية مفهوم تفاعل (لا تصارع) المتناقضات كتصور فلسفى مجرد فى هذا التراث .

وفى كتابيه المشهورين عن سيرة حياته (زهرة العمر عام ١٩٤٣ ؛ سجن العمر ١٩٦٤) يكشف عن الأصول الأولى لمعرفته بالثقافة الشعبية (الموالد وحلقات الذكر ؛ العوالم والغناء المحلى ؛ السير الشعبية وألف ليلة ... إلخ) ولتكوين ذوقه وحساسيته الفنية الأولية .

لم يرتبط الحكيم قبل ١٩٥٢ بأى حزب سياسى رغم ميوله الليبرالية القومية ووطنيته ؛ كما حرص على استقلاله الفكرى والفنى حتى عن طه حسين الذى احتفى به - نقدياً وبمسرحيته الأولى الكبيرة أهل الكهف - ربما لأنه أدرك رغبة طه حسين فى "احتوائه" ضمن مدرسته ، بينما كان الحكيم - فكراً أقرب إلى مدرسة الشيخ محمد عبده وتلميذه الأكبر أحمد أمين ذات التوجه القومى بتطوير "الأصول التراثية" وبالإنفتاح بما تتفاعل معه من الغرب وبنقد تلك الأصول وتجاوزها فى الوقت نفسه .

ارتبط بثورة يوليو ودولتها - مؤيداً وناقداً الجانب غير الديمقراطى فى بدايتها ؛ ومع بدء عملية السلام فى الشرق الأوسط تبنى قضية السلام بقوة وتبنى أيضاً قضية الديمقراطية والعدل الاجتماعى وتنمية الشخصية القومية .

وقد ترجمت أعماله إلى أهم اللغات الحية فى العالم فى الغرب والشرق ، كما نال فى مصر جائزة الدولة التقديرية للأداب ؛ وقلادة النيل وقلادة الجمهورية .

توفيق الطويل

(١٩٠٩ - ١٩٩١)

الفيلسوف

الأخلاقى المصرى العربى الأكبر فى العصر الحديث ومؤرخ وأستاذ الفلسفة فى جامعة القاهرة ؛ الوحيد الذى عمل "مستشاراً للفلسفة" لجامعة الدول العربية ؛ مؤسس النزعة المثالية الحديثة فى الفلسفة العربية المعاصرة من خلال "مشروع" فكرى طموح سعى فيه إلى بناء توجه خاص يقوم فى وقت واحد على اكتشاف - ونقد : "تاريخ النزعة الأخلاقية" فى كل من الفلسفة الغربية والعربية وما تطور - تاريخياً - من تفاعلها معاً منذ اكتشاف المسلمون العرب الفلسفة اليونانية فى عصرهم الذهبى ؛ ونقد النزعات المادية الغربية خصوصاً (المادية الميكانيكية والداروينية التطورية والوضعية والمادية التاريخية الجدلية ... إلخ) سعياً إلى تكوين منظور فلسفى "عربى خاص" يستهدف "الإصلاح" الاجتماعى والفردى ... منظور يتطور من خلال الجدل النقدى العقلانى مع "تاريخ" كل من الإدراك الدينى - لدى أهل السنة والجماعة - حتى التصوف السنى ؛ والإدراك الفلسفى - فى مسار خطه الأخلاقى ؛ وتاريخ مفهوم العلم والفكر العلمى فى كل من الحضارتين الإسلامية العربية والغربية .

ولد محمد توفيق الطويل فى حى بولاق الشعبى بالقاهرة وبدأ تعليمه فى "الكتاب" قبل أن يتحول إلى المدارس الحكومية حتى تخرج من قسم الفلسفة بجامعة فؤاد (القاهرة) عام ١٩٤١ ، حيث كان أحد أقرب تلامذة الشيخ مصطفى عبدالرازق ونال الماجستير ثم الدكتوراه من الجامعة نفسها ، وكتب - كرسالة لدرجة الماجستير - عمله الأول : "التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى" فألقى الضوء الأول فى تاريخنا الثقافى الحديث على دور التصوف السنى (كموقف فكرى وعلمى اجتماعى)

وتأثيره الأخلاقي على المجتمع وأفراده وطوائفهم ؛ وتمثل هذه الرسالة الطرف الأول من مشروع توفيق الطويل الفلسفي بعد ذلك ؛ وفي رسالة الدكتوراه كتب عن : "الأحلام في الفكر الإسلامي" مع ترجمة ودراسة مقارنة لكتاب شيشرون - اللاتيني - : "علم الغيب في العالم القديم" وهو كتاب كان له تأثيره القوي على جماعة من أوائل الفلاسفة المسلمين ؛ فحدد توفيق الطويل بذلك الطرف الثاني من مشروعه الفلسفي (تفاعل الدين والفلسفة والعلم وتأثير هذا التفاعل إجتماعياً ، وتفاعل الحضارتين العربية الإسلامية ، والغربية) كما حدد بالرسالتين منهجه ومنظوره : دراسة الفلسفة من خلال تاريخها ، في ضوء النقد العقلي لتطویر - أو بناء - موقف خاص معاصر .

وكانت أول أعماله الكبرى بعد ذلك - وكان قد عين مدرساً للفلسفة في جامعته ذاتها - هي ترجمة كتاب الفيلسوف البريطاني الأخلاقي - النفعي الكبير هنري سيدجويك عن : "المجمل في تاريخ علم الأخلاق" وترجمه عن طبعته السادسة الصادرة عام ١٩٣١ (وهو ما يزال أحد المصادر الرئيسية في الموضوع إلى الآن - قاموس أوكسفورد الفلسفي - ١٩٩٥) غير أن توفيق الطويل لم يكن يسعى إلى مجرد ترجمته ، وإنما كان يسعى إلى نقده وإلى استكمالها : بنقده يؤسس لمنظوره الخاص المثالي - في مواجهة المنظور النفعي الوضعي عند سيدجويك ؛ وباستكمالها يستكمل الطويل تاريخه الخاص لفلسفات الأخلاق .

وتمضي أعمال الطويل على المسار ذاته ، لكي يشيد مشروعه الفلسفي الحديث - في جدله المتواصل مع جذوره - القومية - العربية ، والفكرية الغربية : يكتب عن الإمام الشعراني المتصوف ، وعن الشاعر الصوفي السني عمر ابن الفارض ، وعن الفيلسوف العقلاني العربي ابن مسكويه ويكتب عن جون ستيوارت ميل وعن : "قصة الصراع بين الدين والفلسفة" ليعود - ويحسم في بنائه الفلسفي

الخاص - إلى أحد أهم مسارات الفكر الإنساني خطورة - في الحضارتين العربية الإسلامية والغربية المسيحية ويقدم حله الفكرى الإيمانى العقلانى الخالص لهذا الصراع ؛ ويكتب عن : "العرب والعلم فى عصرهم الذهبى" لكى يوضح المفهوم العربى الخاص - الأخلاقى والإنسانى الإيمانى للعلم فى مواجهة وعلى نقيض المفهوم الغربى ولكنه - أى المفهوم العربى - الذى تأسس على إمتزاج التطور الدينى الإسلامى للعلم مع التطور الأفلاطونى المثالى - لا الأرسطى المادى - الغربى الأصل .

ويكتب عن : "قصة الإضطهاد الدينى فى المسيحية والإسلام" لكى يوضح الاختلاف الجذرى بين "القصتين" إختلافاً ينشأ من الأصول العرقية والاجتماعية للإضطهاد العقائدى فى الغرب حتى صار الإلحاد هو الحل والأصول العقائدية والسياسية الخالصة له فى العالم الإسلامى ، حتى صار صحيح الإيمان لا التطرف هو الحل فى العالم الإسلامى ؛ ويكتب عن : "بين الحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية" لكى يتوج كشفه الفكرية الأصلية فى هذه العلاقة التفاعلية الخلفية فى بوتقة تاريخية واحدة .

غير أن مساهمة توفيق الطويل الكبرى - لتأسيس وتتويج مشروعه الفلسفى تتمثل فى كتابه الضخم : "فلسفة الأخلاق - نشأتها وتطورها" الذى يكاد يكون "الرد" المتكامل على آراء هنرى سيدجويك - وعلى آراء زملائه النفعية والوضعية والعلمية والمادية ... إلخ ، وفى هذا الكتاب يحدد موقفه الفكرى بأنه "المثالية" المعدلة ، ويقع هذا العمل الضخم فى كتابين ، يتناول الأول فلسفة الأخلاق فى العصور القديمة : الأغريقية منذ ما قبل ثم عند سقراط وأفلاطون وأرسطو ؛ والسفسطائيين ثم فى العصر الهيلينستى : الكليبيين الشكاك والرواقيين الزهاد والأبيقوريين أصحاب نزعة المنفعة واللذة إلى العصر الإسلامى وفلاسفته والمتصوفة فيه ؛ وفى فصول الكتاب

الثانى الأثنى عشر ، يتعرض بالتحليل والنقد أيضاً للمحدثين وآرائهم الأخلاقية :
الواقعيين والنفعيين والحسيين والمثاليين المحدثين - ويخصص الفصل السادس لفلسفته
هو الخاصة التى يدعوها : المثالية المعدلة ، إنها مثالية من حيث إعلائها للعامل
المعنوى والضمير ، على المادة (الجسد واحتياجاته) ؛ أى من حيث إعلائها ميراث
المجتمع والتاريخ على ميراث الطبيعة بحيث يتحكم الأول فى الثانى دون أن يفرط
الإنسان فى احتياجاته الحيوية (وهذا هو التعديل) فالمثاليون التقليديون - فى
(الثقافتين الإسلامية العربية والمسيحية الغربية) أهملوا الجسد والطبيعة لحساب
العامل المعنوى (والعكس عند معارضيه) ورأى الطويل أن الاعتدال والتوازن هو
الصحيح ، طالما أن الفلسفة ليست جموداً عند مذهب ، وإنما تعبير عن صحيح
الإعتقاد وعن التكوين الفعلى للإنسان فى وقت واحد .

تولى توفيق الطويل رئاسة قسم الفلسفة فى جامعته ، وانتخب عضواً بمجمع
اللغة العربية المصرى ، وكان عضواً ومقرراً للجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة
والمجالس القومية المتخصصة وفاز بجائزة الدولة التقديرية عام ١٩٨٤ وتسلمها من
يد الرئيس محمد حسنى مبارك ١٩٨٦ .

تونيس ؛ فرديناند

Tonnies; Ferdinand

(١٨٥٥ - ١٩٣٦)

الفيلسوف

وعالم اجتماع السياسة الألماني الكبير ، الذي أدى استقلاله الفكري عن كل من التيارات الثلاثة الرئيسية في الغرب حتى ستينات القرن . الحالي (الوضعية والماركسية والليبرالية الجديدة) إلى إهمال فكره ومكانته العلمية الكبرى (رغم عودة المؤسسة الأكاديمية والأمريكية خصوصاً ، ودوائر الفكر السياسي المعاصر الآن إلى تقديره ودراسته) .

درس فقه اللغة في جامعة توبينجين ثم أصبح أستاذاً لعلم الاجتماع العام في جامعة كييل منذ ١٨٨١ حتى طرده النازيون في عام ١٩٣٣ وظل يمارس دوره ، بوصفه أحد قادة الفكر الديموقراطي الاجتماعي وأحد أكبر عقول بلاده الأكاديمية حتى وفاته ، قامت شهرة تونيس العلمية والفكرية ، على كتابه الضخم : "الجماعة والمجتمع Community and Society" الذي أصدره للمرة الأولى عام ١٨٨٧ ، وأعاد تطويره عامي ١٩١٠ ، ١٩٣٠ ؛ وهو دراسة نظرية وتاريخية واسعة لظاهرة تطور الدولة الحديثة والرأسمالية ونزعات الحداثة الفكرية - الليبرالية الفردية ، والاشتراكية الجماعية على السواء ، وذلك بعد أن قضى سنوات في دراسة الفيلسوف الليبرالي البريطاني جون هوبز (وأصدر عنه كتاباً ما يزال يعد أحد المصادر الأساسية لدراسة الفكر السياسي الليبرالي ، كما أشرف على إصدار الترجمة الألمانية لأعمال هوبز الكاملة وكتب مقدماتها) ... كما قضى سنوات أخرى في دراسة فلسفة التاريخ والاقتصاد الماركسيين (في أعمال ماركس وإنجلز المبكرة) ، وفي كتابه (الجماعة والمجتمع) مزج تونيس بين رؤية هوبز عن أولوية "المسئولية الفردية" وكل من الاختيار والنشاط الفرديين (خصوصاً في المجال السياسي والتجاري) ... مع رأيه

الخاص في أهمية الدافع الاقتصادي حيث كان يرى أن التجارة ونظم التمويل هي الدافع الاقتصادي الرئيسي ، وفي هذا الكتاب يؤكد تونيبس أن الإرادة (أو الاختيار) العقلاني للجماعة ، هي أساس كل من القانون و"العقد الاجتماعي" الذي ينشأ على أساسه المجتمع ، وأن الجماعة المتحولة إلى مجتمع على ذلك الأساس تملك تغيير كل من القانون ، والعقد الاجتماعي عندما تتضج الملابس - التاريخية : الاقتصادية والثقافية الدافعة لهذا "الاختيار" الجديد ، ورفض تونيبس فكرة ماركس عن "الانتقال التطوري" الحتمي للمجتمع من الاقطاع إلى الرأسمالية ، وقال بدلاً من ذلك أن مجتمعات القرون الوسطى لم تكن مجرد "اقطاعية" وإنما نشطت فيها التجارة والهجرات البشرية وازدهرت الموانئ ثم المدن ، ولذلك فإنها لم تتحول إلى "رأسمالية" وإنما تحولت إلى "مجتمعات حديثة" انشأت "الدولة" القومية المحكومة بـ"قانون وضعي" ويتطور فيها مبدأ ومفهوم "الدافع الفردي والمسئولية الفردية" وسيطر الطابع غير الشخصي على مؤسسات المجتمع ، وإضافة إلى نشاط تونيبس العلمي الأكاديمي ، فإنه كان أحد مؤسسي "جمعية علم الاجتماع الألمانية" و"جمعية الإصلاح الاجتماعي" في بلاده .

توينبى ؛ أرنولد

Toynbee, Arnold

(١٨٨٩ - ١٩٧٥)

المؤرخ وفيلسوف التاريخ البريطانى الكبير صاحب آخر الأعمال التاريخية الشاملة لتاريخ الحضارات الإنسانية الكبرى ، وصاحب آخر محاولة لوضع تصور فلسفى لمسيرة قيام وإزدهار الحضارات ثم تحللها ، وأول من نجح - من كبار المؤرخين وفلاسفة التاريخ فى الغرب - فى تحرير علم التاريخ الغربى من نزعة "المركزية الغربية" التى تنحو إلى تقييم التاريخ الإنسانى كله على أساس اقترابه من أو ابتعاده عن نموذج غربى مجرد أو عن مسيرة تاريخ الحضارة الغربية ، تعلم توينبى فى اليونان ثم فى جامعة لندن ، وفى كلية ترينيتى وكتب رسالته للدكتوراه فى التاريخ البيزنطى - الأمر الذى جعله يتعمق فى تواريخ الحضارات اليونانية القديمة - وأصولها فى الشرق الأدنى كمصر وفينيقيا وميديا والأناضول - وفى روما والعصر الهيلينستى ، ثم الحضارة الإسلامية التى عاصرت بيزنطة وتتافست وتفاعلت معها ، ثم الحضارة الأوروبية - اللاتينية - الجرمانية التى قضت عليها ، وفى عام ١٩١٩ وحتى عام ١٩٢٤ أصبح توينبى أستاذاً فى جامعة لندن لكل من تاريخ وآداب اليونان وبيزنطة واللغة اليونانية الحديثة ؛ ثم أصبح - طوال الثلاثين عاماً التالية مديراً للدراسات التاريخية العليا فى المعهد الملكى للشئون الدولية فى لندن ، وظل - فى سنوات ما بين الحربين العالميتين مسئولاً عن الكتاب السنوى الدورى - الذى كان يصدره المعهد عن : "متابعات الشئون الدولية" والذى ظل فى عهده نموذجاً لكل من التسجيل المعاصر للتاريخ وللمسك بمبدأ "التعدد والتفاعل" الحضاريين ، (وربما لهذا السبب ، وصفه برتران راسل بأنه : ثمرة غير شرعية للامبراطورية البريطانية - بمعنى أنه خرج بمنظور تعددى يؤمن بتكافؤ الحضارات ،

بما يتناقض مع نزعة الدولة مؤسسة الامبراطورية للتحكم وفرض ثقافة مجتمعتها الخاص على الشعوب الأخرى فى الامبراطورية) وربما كان تمسك توينبى - حتى موته - بمبدأ تكافؤ الحضارات وحتمية تحلل الحضارة الغربية كسابقاتها مالم تتعامل بموضوعية وندية مع الحضارات المعاصرة لها ... ربما كان هذا هو سبب تضائل أهمية توينبى فى الغرب فى عصر الحرب الباردة وفى عصر سعى ثقافات العالم الثالث القديمة إلى استعادة استقلاليتها ولامحها الخاصة إضافة إلى موقفه الصارم ضد إسرائيل ومشروعها الصهيونى وعدوانها المتكرر على العرب ، كسبب رئيسى لتضائل الاهتمام به فى الغرب ، وترجع مكانة أرنولد توينبى العلمية إلى عمله الهائل : "دراسة فى التاريخ" ذى المجلدات العشرة (صدرت المجلدات الثلاثة الأولى فى لندن عام ١٩٣٤ ؛ والمجلدات الثلاثة الثانية عام ١٩٣٩ ؛ والأربعة الأخيرة عام ١٩٥٤) الذى يعد أكثر الأعمال التاريخية الحديثة طموحاً فى سعيه إلى إكتشاف نوع من القانون ، أو النمط المتكرر لمسيرة كل الحضارات الكبرى ، وفى عام ١٩٤٦ أصدر توينبى نسخة مختصرة فى أربعة أجزاء (للمجلدات الستة الأولى) وهذه النسخة هى التى ترجمت فى مصر إلى العربية فى الستينيات ، وقد اتخذ هذا "المختصر" منظوراً أكثر تفاؤلاً - بالنسبة لمصير الحضارة الغربية ومستقبل العلاقات بين الحضارات ، اتسم بطابع تحذيرى وتنبؤى عن إمكانية إزدهار وتفوق الحضارات "الآسيوية" على الحضارة الغربية - فيما كان منظوره - فى الطبقات الأصلية الموسعة - شديد التشاؤم - إذ كتبه توينبى فى مرحلة ما بين الحربين ، التى ارتبطت بصعود الفاشية والنازية وتزايد التشدد الاستعماري الغربى . فى تأريخه للبشرية ، حدد توينبى ٢١ حضارة كبرى ، رأى أنها جميعاً مرت بنفس المراحل : الميلاد فالنمو فالسقوط والتفكك ، وهى مرحلة تتخللها الاضطرابات - ثم الدمار النهائى ؛ وقال إن المراحل الأخيرة التى تبدأ فى مرحلة النمو ذاتها "تتميز" فى كل حالة بتكوين دولة شاملة تشارك فى تكوينها عناصر ثقافية عديدة ، ولكن السقوط

يرجع إلى رغبة العنصر الأقوى - المؤسس في الاستئثار بالسلطة المؤثرة أو على الثروة ، ورأى توينبى أن "الوحى الالهي" أو الفكر الذى يسعى إلى القيام بنفس الدور ، هو الذى يمد التاريخ الإنسانى بالمعنى حينما يسعى المجتمع إلى التواصل مع مضمون هذا الوحى - أو الفكر - وإلى تجسيده وأن هذا الفكر يطرح التحدى الأساسى الذى تواجهه الجماعة ، فإذا نجحت "الاستجابة" قامت الحضارة ، ورأى أيضاً أن "الأقليات المبدعة" - التى تبتكر الحلول العملية لمشكلات المجتمع وتقود عملية تنفيذها أو تطويرها - التى تقدم أفضل إستجابة للتحدى الرئيسى (فى التشريع والحكم والاقتصاد والحرب والتنظيم ... إلخ) هى القوة الدافعة العملية الرئيسة لحركة النمو ؛ ويتحتم التفكك حين يتضخم حجم ودور "البروليتاريا" أو الأغلبية الرقمية ذات القدرات والمواهب المحدودة - والعاجزة عن الاستجابة الصحية للتحدى الرئيسى ، بينما يتضاءل دور الأقلية المبدعة التى تؤسس الدولة الشاملة - لكى تمنع الحضارات من الانتحار ، ورأى أن الأغلبية تلجأ إلى تأسيس "كنيسة" شاملة - بالمعنى الرمزي لكلمة كنيسة بالطبع - تتبع منها - حين يتم دمار الحضارة القائمة - أقلية مبدعة جديدة قد تتمكن من تأسيس أو توليد الحضارة التالية ، واللافت للنظر أن تأثير فكر توينبى التاريخى كان أوسع وأكثر عمقاً على المثقفين منه على المؤسسة الأكاديمية لعلم التاريخ ... فقد كتب توينبى تاريخه سعياً إلى التأثير السياسى فى عصره ، عن طريق اكتشاف نوع من المعنى ومن الوحدة فى تاريخ للإنسانية يبدو شديد التمزق وعبثياً إلى حد كبير ، وفى مرحلة غلبت فيها على الدراسات التاريخية نزعات النسبية والتعصب ؛ بينما مهد توينبى الطريق لعلم التاريخ المقارن ؛ وللمنظور التعددى - القابل لمبدأ التكافؤ بين الحضارات وضرورة "منهج" عادل وموضوعى لدراسة كل منها وفهمها .

تيتماس ؛ ريتشارد

Titmuss; Richard

(١٩٠٧ - ١٩٧٣)

عالم

الاجتماع البريطاني المعاصر الكبير ، وأحد رواد علم اجتماع التطوير الاجتماعي والتنمية ورغم أن تيتماس لم يتلق تعليماً رسمياً يذكر (فقد ترك الدراسة النظامية وعمره لم يتجاوز الخامسة عشرة) فإنه أحد المفكرين المعاصرين النادرين الذي طوروا فكرهم ، وحققوا نفوذهم الفكري من خلال جهد تثقيفي وتعليمي ذاتي ضخم ومشاركة فعالة في الدوائر العلمية والسياسية المتخصصة في بلاده - وفي بعض بلدان العالم الثالث ، في عام ١٩٥٠ كلفته الحكومة البريطانية (حكومة حزب العمال آنذاك) بكتابة "التاريخ الاجتماعي الرسمي والسياسة الاجتماعية لبريطانيا في سنوات الحرب العالمية الثانية ، فوضع كتابه المهم : "مشاكل السياسة الاجتماعية" ، وأثر ذلك عرض عليه التدريس في "مدرسة لندن للاقتصاديات" أحد أبرز معاهد العلوم الاجتماعية والسياسية في بريطانيا والغرب - وتولى تدريس مادة : "الإدارة الاجتماعية" وفي هذا المعهد تعمق تأثير تيتماس الفكري - وخاصة في مجال تدريب الأجيال القادمة من علماء الاجتماع الأوروبيين والأمريكيين ، كما ظهر تأثيره الفكري في دعوته إلى ضرورة توسيع مدى سياسات : "الرفاهية الاجتماعية" وتعميقها من خلال مشاركة المؤسسات الخاصة في تمويل مشروعات التعليم والتدريب والتشغيل والسكان والترفيه والتثقيف للفئات الفقيرة والمحرومة ، ومن خلال التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الدولة لهذه المشاركة ، وتولسى تيتماس في الوقت نفسه منصب : "مستشار السياسة الاجتماعية" لحكومة حزب العمال ، واحتفظت به حكومات حزب المحافظين التالية في نفس المنصب ، كما عمل مستشاراً لدولتي تانزانيا وموريشيوس فيما بعد ... وفي كتبه الثلاثة الكبرى : "مقالات

حول دولة الرفاهية" عام ١٩٥٨ ثم : "توزيع الدخل والتغير الاجتماعي" عام ١٩٦٢ ثم "علاقة الهبة" عام ١٩٧٠ طور تيتماس آراءه المتعلقة بضرورة إقامة نظام عالمي لتبادل المنافع وتبادل الاعتماد بين الدول والمجتمعات المختلفة مبيناً بالتفصيل مواطن الضعف في نظام السوق الحر غير المنضبط ووسائل ضبطه وتدعيمه بما يمنع مضاره على الفقراء (قومياً وعالمياً) وبما يمنع أيضاً انهياره ونشوء التيارات المعادية للليبرالية وبما يكفل تطوره وحيويته بشكل دائم ، وآمن تيتماس بأن هدف السياسة الاجتماعية (القومية - الداخلية - أو الدولية) لا ينبغي أن يقتصر على مجرد إقامة "شبكة أمان" للمحرومين المضطرين للاعتماد على غيرهم ، وأنه ينبغي تدعيم "علاقات الهبة" بين القادرين وغير القادرين بتنمية مشاعر الانتماء لدى الفرد إلى جماعته الإنسانية بتشجيع السلوك القائم على "الغيرية" لا على المصلحة الشخصية .

تينبرجين ؛ يان

Tinbergen; JAN

(١٩٨٥ - ١٩٠٥)

عالم

الاقتصاد الهولندي الكبير ، وأحد الاقتصاديين الغربيين الذين "خططوا" لنهوض اقتصاديات أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ، في ضوء تطويره الخاص لكل من أفكار البريطاني الكبير جون ماينارد كينز (حول دور الدولة في الحفاظ على توازن اقتصاديات المجتمع) وأفكار الاقتصاديين الألمان في نفس فترة الثلاثينات (مثل شاخت) ... وقد شغل تينبرجين عدة مناصب كبيرة كرئيس لمكتب التخطيط المركزي الهولندي من ١٩٤٥ حتى ١٩٥٥ ، وظل أستاذاً لكرسي "تخطيط التنمية" في جامعة روتردام طوال ٤٠ سنة (من ١٩٣٣ حتى ١٩٧٣) وفي عام ١٩٦٩ حتى حصل على أول جائزة نوبل في الاقتصاد ، بالمشاركة مع العالم النرويجي رينجر فريش ؛ وذلك لتطبيقه منهج القياس الكمي للعلاقات الاقتصادية ، مستخدماً أساليب الإحصاء العادية على الاقتصاد ، وكان في عام ١٩٥٢ قد نشر الدراسة التي أذاعت شهرته في "تحليل السياسات الاقتصادية" مستخدماً سلسلة من المعادلات المتقابلة ، لتوضيح مكونات (أو : متغيرات) العملية الاقتصادية ، وعلى أساس أن توجد في التحليل تلك المكونات ، أو وسائل العمل الاقتصادي وعلاقاته وقدراته ، مع أهدافه ؛ ويهدف التحليل إلى توضيح قدرة المتغيرات على تحقيق الأهداف ، وقد ركز كتاباته في نهاية حياته العملية على قضايا التنمية والتخطيط في كتبه : "السياسة الاقتصادية : المبادئ والتصميم" ، و : "تشكيل اقتصاد العالم و : "تخطيط التنمية" .

ثيلا ؛ كاميلو خوزيه

Cela; Camilo José

(١٩٨٣ - ١٩٠٢)

الأديب

والكاتب الأسباني الكبير الذي حصل على جائزة نوبل للأدب عام ١٩٨٩ ؛ ولد في بلدة "لاكورونا" الأسبانية - في الأندلس - وربما كان اسمها العربي القديم "القرنة" أو "القرون" يعد في آن واحد أكبر أدباء أسبانيا الأحياء ، وأكثرهم نزوعاً إلى التجريبية ، لدرجة أن أعماله في السنوات العشر الأخيرة - أو أكثر - قوبلت بهجوم نقدي عنيف في أسبانيا وفرنسا ، بوصفها مجرد "أهواء ونزوات" لا علاقة لها بالبناء الأدبي ، حتى التجديدي أو الحدائي من أي نوع ، ويضيف الناقد البريطاني - وأستاذ الأدب الأسباني في جامعة ليدز البريطانية : سي . لونجهيرست ، أن ثيلا أكتسب مكانته المرموقة ، في أسبانيا وفي الأدب الغربي عموماً ، منذ ظهر بروايته الأولى : عائلة باسكوال ديوراتي "في مدريد عام ١٩٤٢" فأصبح أول من برز من الأدباء الأسبان عقب الحرب الأهلية الأسبانية التي انتصر فيها الفاشيون بزعامة فرانكو على الجمهورية الديموقراطية ، كان ثيلا في العشرين من عمره تقريباً حين نشبت الحرب ، وكان يعيش في إحدى المناطق التي أيدت فرانكو من البداية ، ولكنه - فيما يقال - لم يشترك في الحرب ، ويقول لونجهيرست أنه أصبح يعرف منذ نشر رواية : عائلة باسكال ديوراتي ، بصفتين : الأولى اهتمامه بمعالجة ظاهرة العنف ، على المستوى المحلي في الحياة والثقافة الأسبانييتين ، والثانية نزوعه إلى التجريب في بناء رواياته وأسلوبها ، وفي تلك الرواية ؛ استخدم ثيلا أسلوباً أخذه من روايات عصر النهضة الأسبانية (عصر ما قبل سيرفانتس وروايته دون كيخوتة) ، لكي يرسم شخصية قاتل مسجون ينتظر تنفيذ حكم الأعدام ، ولكي يستحضر حياة القاتل كلها من خلال ذكريات القاتل نفسه وعلى لسانه ، في سلسلة من مشاهد العنف

البدائي الدموية ، التي هزت القارئ الأسباني بعد خروجه مباشرة من مذابح الحرب الأهلية وبشاعاتها ، وفي رواية أخرى (عش الزنابير - ١٩٥١) يستخدم ثيلا نحو ٢٠٠ شخصية ، في أسلوب سينمائي معقد وحبكة مركبة للغاية ، ليرسم قصة ثلاثة أيام من حياة شخصياته في مدريد عقب الحرب الأهلية ، بأربع سنوات : ولجأ ثيلا إلى تفتيت الحكاية ، وإلى تكتيك "القطع" السينمائي ، لكن يرسم حالة البؤس والتدهور النفسى والأخلاقى المروع فى السنوات الأولى للحكم الفاشى ، فأدى أسلوبه إلى نشوء مدرسة "الواقعية الموضوعية" فى الأدب الأسباني - مع قدر كبير من التسجيلية المباشرة - وهى مدرسة ساعدت الأدب الأسباني على مواجهة مأساة الديكتاتورية والرجعية الاجتماعية ، دون أن يتخلى عن وصف الواقع بصدق ، ولا عن البحث عن أشكال جديدة للتعبير الأدبى .

جادامير ؛ هانس

Gadamer; Hans

(١٩٨٤ - ١٩٠٠)

الفيلسوف

الألماني المعاصر الكبير ، وتلميذ الفيلسوف الكبير مارتين هايدجر وصديق عمره والمسؤول عن اعادة بناء وتنظيم التعليم الجامعي الألماني - في العلوم الإنسانية والاجتماعية - بعد الحرب العالمية الثانية ، التي قضاها داخل بلاده ، في جامعتي ماربورج ولايبزج وفضل ألا يهرب من النازيين وكافح لكي يحافظ لجامعتيه العريقتين على كرامتهما العلمية رغم الهوس النازي العنصر والفاشي ، وفي عام ١٩٤٧ انتقل إلى جامعة فرانكفورت ، ثم إلى جامعة هيدلبرج عام ١٩٥٠ وظل بها ، كما ظل مسؤولاً عن مجلس الدراسات الاجتماعية والإنسانية في الجامعات الألمانية حتى تقاعده عام ١٩٦٥ ، ولكنه واصل إنتاجه العلمي حتى وفاته ، وترتكز مكانة جادامير العلمية على تطويره لنظرية "التفسير الفلسفي" أو علم الهيرمينيوتيك الفلسفي ، التي أسسها في كتابه : الحقيقة والمنهج (صدر عام ١٩٦٠ ، وترجم في بريطانيا عام ١٩٧٥) ، حيث عالج قضية "فهم" كل من التاريخ والنصوص ، التي تعد واحدة من أخطر قضايا كل من فلسفة ونظريات "المعرفة" وفلسفة العلم ، حيث من المتفق عليه أن أي "معلومة" جديدة انما يفهمها الناس في ضوء المعلومات السابقة (سواء كانت تؤيدها أو تنقضها) كما أن أي "قراءة" جديدة (أو : منهج جديد للتفسير وقراءة لأحداث الماضي في أي مجال) لا بد أن "تشتبك" مع القراءات الأخرى ، السابقة أو المعاصرة : فالفهم (أو الإدراك) هو عملية جدلية ، أطرافها : معارف ومناهج ورؤى سابقة ، وأخرى جديدة تفرضها المعلومات المتجددة المضافة ، كما تفرضها "الاستنتاجات" المتحصلة من تفاعل الطرفين ، وقال جادامير ، أن الفهم أو الإدراك ، ليس عملية اعادة بناء منهجية

للاحداث أو للنصوص أو للأعمال الفنية أو للظواهر ، وإنما هو عملية تواصل ،
وتوسط أو تفاعل مستمرة بين الماضي والحاضر ، وقال أن "مفسر" التاريخ يشارك في
التاريخ نفسه عن طريق ادماج فهمه المسبق للتاريخ فيما يفسره ، وأن هذا الادمج
يشكل عنصراً فعالاً في "فهمه" للتاريخ ، وفيما نتلقاه نحن عنه من فهم ؛ وبذلك القى
جادامير الضوء على أشكالية "عدم موضوعية" المعرفة التاريخية والنصية ، ورغم
أنها تمثل معرفة بما تصفه بأنه "حقيقة" مقررة ، ورغم أننا "نعرف" أنها حقيقة
لا تنطبق عليها الشروط "المنهجية" للمعرفة ولا الاختبار العلمي ، وقد ساهمت هذه
النظرية في تطوير مدارس العلوم الاجتماعية والاحصاء والمنطق تطويراً شاملاً في
الغرب ، ولجادامير أعمال مهمة أخرى ، في فلسفة الجمال وتاريخ الفلسفة .

جارنييه ؛ توني

Garneir; Tony

(١٨٩٦ - ١٩٤٨)

المهندس

ومخطط المدن الفرنسي الشهير في القرن العشرين ، وواضع مبدأ :
"تخطيط المدينة الصناعية" على أساس أن مثل هذه المدينة ، التي
تعتمد أساساً على الصناعة والتي تكون هي المقر السكني للعاملين في مجموعة
كبيرة من المصانع المتقاربة ، لابد أن تكون محدودة الكثافة السكانية ، وأن تنقسم
إلى قطاعات ، لا إلى "أحياء" حتى يكون لها أكثر من "مركز واحد للخدمات والثقافة"
وعلى أساس أن "بنيتها التحتية" من مرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات
والمواصلات والطرق ، سوف تحدد كلا من كثافتها السكانية ومستواها المعيشي
والثقافي ، وعلى أساس أن هذه البنية التحتية يجب أن تكون قابلة للتطور "كيفياً" لكي
تسمح بنمو مستوى المعيشة والمستوى الثقافي لسكانها مع تطور أنماط ووسائل
العمل وأساليب ممارسة الحياة ، فقد كان جارنييه منذ أوائل القرن العشرين من
المؤمنين بأن التطور (التكنولوجي والعلمي والاعلامي الثقافي) سوف يؤدي إلى
تغيير تقدمي جذري في أساليب ووسائل ممارسة الحياة ، ولذلك خطط مدينته (في
مشروعه الأساسي الأول) على أساس الارتباط والتجاوب بين : "ما يعرفه الإنسان
العامل ، وبين أسلوبه في ممارسة حياته وبين نوع الحياة ومستواها اللذين سوف يعيش
وسطهما" وهو ما عرف فيما بعد بمبدأ : "علاقة البيئة الحضرية بالسلوك الاجتماعي
للإنسان ومستواه الذهني وتكوينه النفسي والأخلاقي" ، درس توني جارنييه في "مدرسة
الفنون الجميلة للهندسة المعمارية" في باريس ، وحصل وهو طالب على جائزة مهمة
للاغاية ، هي "جائزة روما" بسبب مشروع قدمه لتخطيط ميدان "كلاسيكي" ... ولكنه في
خطاب الشكر ، أعلن استنكاره لهذا الأسلوب القديم ، وقال ان العصر يفرض

التركيز على تخطيط "المدينة الصناعية" التي تحتاج إلى تقسيمها إلى قطاعات
تستطيع أن يتطور كل منها بشكل مستقل ... وقد طبق جازنبيه أفكاره حينما أصبح
مسئولاً عن الإدارة الهندسية لمدينته - مسقط رأسه - ليونز ، وصمم للمدينة "سوق
الماشية والمذبح" والمركز الرياضي وعدة أحياء سكنية ، ووضع خطة طويلة المدى
لتطوير وإعادة بناء المدينة لم تكتمل إلا بعد وفاته .

جاللوب ؛ جورج هوراس

Gallop; George. H

(١٩٠١ - ١٩٨٤)

معهد "جاللوب" الأمريكى الشهير لاستطلاع الرأى العام ؛ ويعتد **مؤسس** المؤسس الحقيقى لما أصبح "علم استطلاع الرأى العام" فى العالم ، إعتماًداً على معطيات علوم الاجتماع العام والاجتماع السكانى ، والاجتماع السياسى والاحصاء ، درس جاللوب فى جامعة أيوا وحصل منها على الدكتوراه فى علم النفس الاجتماعى عام ١٩٢٨ ، وتولى التدريس بنفس الجامعة وفى جامعات دريك ونورث ويسترن وكولومبيا ، وفى بداية الثلاثينات - أيام ذروة الأزمة الاقتصادية الكبرى بدأ يضع الخطوط الأولى لمنهج "قياس الرأى العام" من خلال استطلاعات يستجوب فيها أفراد "عينة ممثلة" يتم اختيارهم إما عشوائياً أو وفق "خريطة" لتوزيع فئات السكان (من نواحى : السن والمهنة والعمل والجنس ونوع السكن والموطن والأجر أو الدخل ونوع ومستوى التعليم والدين والالتزام الدينى أو السياسى أو النقابى ومصدر المعلومات عن الحياة العامة ... إلخ) ، وبدأ منذ عام ١٩٣٥ إصدار - أو الإشراف على إصدار - تقارير أسبوعية عن موقف - أو مواقف - الرأى العام الأمريكى - حيال القضايا القومية ؛ وفى خلال عدة شهور بدأت الصحف - ثم محطات الإذاعة - تتابع باهتمام بالغ - نتائج استطلاعات "جاللوب" التى ظلت تصدر حيال كل أنواع القضايا وتنتشر أسبوعياً فى الغالبية العظمى من منابر الصحافة الأمريكية بانتظام منذ ذلك الحين ، وخاصة حين تستقطب قضية بعينها اهتمام "الرأى العام" ... من انتخابات الرئاسة أو مجلسى الكونجرس القوميين إلى بقية أنواع القضايا السياسية والتشريعية والاجتماعية - الاخلاقية - أو الاقتصادية أو الثقافية وغيرها ... وسرعان ما تحولت عملية استطلاع الرأى العام إلى صناعة

مبرمجة فى كل من الولايات المتحدة ومعظم دول الغرب الليبرالية ، يمكن أن تستخدم لإعادة توجيه الرأى العام (أو : تصنيعه فى الحقيقة) فى الاتجاه الذى يريده المستطلعون أو من يطلب منهم اجراء الاستطلاع لقاء مقابل ماذى مجز ، ورغم أن جاللوب أثبت عملياً إمكانية قياس الرأى العام حتى على مستوى أمة كاملة بواسطة عينة ممثلة محدودة العدد من أفراد يمثلون مختلف أنواع وفئات السكان (قال إن عددهم يتراوح بين ١٥٠٠ إلى ٣٠٠٠ فى الولايات المتحدة وبين ١٠٠٠ و ١٥٠٠ فى أى دولة أوروبية) كما أثبت إمكانية التأثير على مسار العملية الديمقراطية بإظهار قوة الرأى العام والعمل على تزايد واستمرار تأثيره وضرورة "عمل حسابه" بشكل دائم ، رغم كل ذلك فإن استطلاعات الرأى تحولت إلى وسيلة لاستغلال الرأى العام والديموقراطية نفسها فيما بعد .

جاماو ؛ جورج
Gamaw; George
(١٩٠٤ - ١٩٦٨)

عالم

الفيزياء الفلكية (الكونية) الأمريكى (الروسى الأصل) الكبير ، مؤسس نظرية "الانفجار الكبير" لنشوء الكون وصاحب المصطلح الذى أصبح الآن من أكثر الفرضيات إثارة للجدل فى تاريخ العلم ، كما أنه أحد أبرز العلماء الذين ساعدوا البريطانى الكبير رذرفورد على إنجاز أول "انشطار نووى" صناعى فى التاريخ بادئين بذلك العصر النووى كله ، ويعد أحد أكبر العلماء تأثيراً فى تطور العلم فى القرن العشرين بنشاطه فى مجالات الرياضيات الفيزيائية والفيزياء الفلكية والطبيعية والنووية والكيمياء النووية والاشعاع الكونى ، تعلم فى موطنه بالاتحاد السوفيتى (سابقاً) وفى جامعات جوتينجين بألمانيا وكمبريدج ببريطانيا ؛ وأثناء عمله مساعداً بمعمل كافنديش للبحوث الفيزيائية ، طلب منه رذرفورد حساب الطاقة اللازمة لتحقيق انشطار النواة الذرية ، فأنجز ذلك وساهم فى بناء المولد الجبار الذى أنتج الطاقة اللازمة ، وفى الرياضيات الفلكية أيضاً وضع المعادلات اللازمة لحساب احتمالات "سلسلة الانشطارات النووية الانفجارية" الأمر الذى أكد أن الاندماج النووى هو مصدر الطاقة الأول فى النجوم ، ومهد الطريق فيما بعد لبناء القنبلة الهيدروجينية [قنبلة الاندماج - بعكس الانشطار النووى فى القنبلة النووية] ، وكان ذلك قبل مغادرته روسيا عام ١٩٣٣ ليصبح استاذاً للفيزياء فى جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة ثم فى جامعة كولورادو عام ١٩٥٦ ، ولكنه فى عام ١٩٣٥ بدأ دراسته للربط بين الاندماج النووى فى النجوم وبين "الكثافة الضوئية" لها ؛ وفى عام ١٩٣٩ أكد بالحساب الرياضى وبالملاحظات الفلكية نظرية "تمدد الكون" بالتباعد المستمر بين المجموعات السديمية على مستوى الكون المعروف ، ليدرس تأثير

إنشطار واندماج النيوترونات في أجرام النجوم الحمراء العملاقة ، ثم في انفجار تلك النجوم (السوبرنوفا) ، وفي عام ١٩٤٨ "صك" مصطلح : "الانفجار الكبير" لعرض النموذج النظري في علم الفلك الكوني عن بداية الكون بانفجار كتلة بالغة الكثافة ، وفي العام التالي وضع بحثه الشهير عن "التكوين الكيميائي" للكون في مرحله الأولى ، وتتبأ بكل من وفرة عنصر الهيليوم ، وبانتشار الأشعة الكونية الباردة وهو ما تأكد علمياً عام ١٩٦٥ ، وتتأكد عبقريته في عام ١٩٥٤ باختراعه "خطوة التشفير" الأولى لرسم شفرة الجينات (حاملات الخصائص الوراثية) وهو ما أصبح فيما بعد الخطوة الأولى في بيولوجيا الخلايا الحية .

جاي ؛ بيتر
Gay; Peter
(١٩٢٣ -)

أحد أبرز علماء تاريخ الأفكار ، والثقافة الأمريكيين المعاصرين ، وصاحب أكثر الأعمال أهمية في تفسير "حركة التنوير" الأوروبية وعصرها (القرن الـ١٨) منذ أصدر المؤرخ الأمريكي الكبير كارلتون هايز كتابه الضخم عن التاريخ الثقافي لأوروبا الحديثة (عام ١٩١٦) .

ولد في برلين (حيث كان أبوه يعمل) وتعلم في جامعتي شيكاغو وكولومبيا ، وتولى تدريس تاريخ الفكر في جامعتي كولومبيا وبييل ، وبدأ التأليف مبكراً فأصدر ثلاثة أعمال حول أصول وأزمة الفكر الاشتراكي الديمقراطي ؛ وحول أصول فكر التنوير بعنوان : حزب الإنسانية عام ١٩٦٥ وحول : فولتير والسياسة : الشاعر واقعياً ؛ وحول الثقافة الديمقراطية في ألمانيا الحديثة ، وذلك قبل أن يصدر كتابه الهائل : "التنوير : محاولة للتفسير" في مجلدين ، كان أولهما بعنوان : ظهور الوثنية الحديثة ؛ والثاني بعنوان : علم الحرية ، وصدر عام ١٩٧٠ ، في المجلد الأول لم يعتبر التنوير عقيدة متجانسة موحدة الفكر ، وإنما رآها "شبكة" من المفاهيم المتشابكة والأهداف المتباعدة طرحتها "عائلة" من المثقفين توحدوا بفضل أسلوب واحد في التفكير ، واستعرض جاي التكوين الثقافي لعلماء وفلاسفة التنوير (في بريطانيا وفرنسا وألمانيا أساساً) وكيف "أعادوا بناء الماضي الثقافي الغربي" من خلال نقدهم لميراث العصر الكلاسيكي الوثني ولجمود فكر الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى ، حتى أكتسبوا استقلالهم من سيطرتهم معاً ، بعد أن تم لهم استيعاب هذا التراث وإثبات تعارضه في وقت واحد مع طبائع الأشياء ومع احتياجات عقل الإنسان وحياته ، وفي المجلد الثاني ، يظهر جاي ما صنعه رجال التنوير بالحرية التي كسبوها أو بما

حققوه من : "استعادة شجاعة الفكر والعمل" ، فيؤكد أنهم حققوا القطيعة مع العصور الكلاسيكية والوسطى ، ويبين كيف استفادوا من "العلم الطبيعي والرياضي" المتطور عند اسحق نيوتن ، وتخلصوا في الوقت ذاته من لاهوتية نيوتن نفسه ، وكيف تحولت "الفيزياء" أو علم الطبيعة الجديد ، إلى أداة لتطوير كل مجالات المعرفة .

جايجر ؛ فيرنر فيلهلم
Jeager; Werner Wilhelm
(١٩٠٢ - ١٩٨٣)

مؤرخ

الثقافة الأغريقية والهيلينستية - المسيحية الألمانية الكبير ؛ وصاحب الأثر
الأول والأكبر طوال النصف الأول من القرن العشرين على الدراسات
الغربية حول الأصول : "الأغريقية - المشرقية" للثقافة المسيحية الغربية وأحد كبار
مؤرخي الفلسفة اليونانية القديمة الأغريقية ، وخاصة فيما يتعلق بالتحليل اللغوي
لتراث الفيلسوف أرسطو وكيفية تأثير الصياغات الإسكندرانية الممتزجة باليونانية
المتأخرة على أفكار العصر الهيلينستي (ما بعد الأسكندر) والفكر الفلسفي المسيحي
وما تأثر به بعد ذلك ، تلقى تعليمه الأكاديمي في جامعتي جوتينجن وبرلين على
أيدي عدد من أبرز أساتذة الدراسات الكلاسيكية المجددين ، مثل فيلباموفيتز
مويللندورن وبيلز ونوردين ؛ وبعبكس أساتذته الذين انشغلوا بشرح أعمال الفلاسفة
في ضوء التاريخ والمعرفة أو بتفسير التراث الأغريقي ، فقد أهتم بكل من تاريخ
الفكر - الديني والفلسفي الأغريقي ، ثم بأرسطو والفلاسفة المسيحيين الذين مزجوا
بين أرسطو المنطقي وأفلاطون الحدسي لكي يزودوا المسيحية بأساسها الفكري ... في
عام ١٩٢١ خلف استاذة فيلباموفيتز كأستاذ للدراسات الكلاسيكية في جامعة برلين ؛
وفي عام ١٩٣٥ اضطر إلى مغادرة وطنه إلى الولايات المتحدة لكي يصبح أستاذاً
للكلاسيكيات في جامعة هارفارد ، ولكنه فضل أن يحتفظ بجنسيته الألمانية رغم أن
السلطات النازية لم تعترف به مواطناً ألمانياً ، أصدر عام ١٩٢٣ أول كتبه الكبيرة :
"أسس تطور فكر أرسطو وتاريخه" (وترجم في عام ٣٤ في بريطانيا و٤٨ في
أمريكا) ؛ وفيه أسس فكرته الأولى عن نشوء وتطور فكرة - أو مبدأ : "الإنسان
المهذب" مع نشوء الحضارة ، وأن الأخلاق - أو القيم الأخلاقية كانت تراثاً حضارياً

واجتماعياً قبل أن تكون وصايا دينية ، وأن الأغريق أخذوا المبدأ من مصر والشرق وحولوه إلى "منظومة فكرية" أو فلسفية ؛ وفي كتابه التالى : "التربية والمثل العليا للثقافة الأغريقية" الذى صدر جزؤه الأول عام ١٩٣٤ وجزؤه الثانى والأخير عام ١٩٤٧ ، تطورت الفكرة بتوضيح انتقال الأسس الأخلاقية والمنهجية عبر الأجيال بواسطة منظومة التعليم ؛ وفي هذا الكتاب أبرز تاريخ استزاج التراث الأغريقى والهيلينستى (المشرقى المتأثر باليونانيات فى مصر وسوريا وما بين النهرين وفارس) مع الديانة المسيحية فى أوروبا .

جرامشى ؛ أنطونيو

Gramsci; Antonio

(١٨٩١ - ١٩٣٧)

أبرز المجددين فى الفكر الاشتراكى العلمى "الماركسى" الحديث ، وكان قائداً للحزب الشيوعى الايطالى قبل تولى موسولينى للسلطة ، إلى أن اعتقله موسولينى عام ١٩٢٦ حيث ظل فى السجن إلى أن مات ، وقد انتفع جرامشى بتجربته كقائد ومنظم عمالى قبل تحوله إلى الماركسية ، بقدر ما أنتفع بأفكار فيلسوف التاريخ الايطالى بنديتو كروتشه وخصوصاً أفكاره عن التاريخ ، ووظيفة الفكر ، والمنطق ، ويعتقد الكثيرون من مؤرخى الفكر الاجتماعى الحديث ، أن جرامشى يفوق لينين نفسه فى الأهمية من حيث تطوير فكرة - ومبادئ - المادية التاريخية التى وضعها ماركس وانجلز فى القرن الماضى والتى تجمدت بعد لينين بسبب تفسيرات ستالين "الفيلسوف الردى" كما وصفه جرامشى نفسه ، وقد كتب جرامشى كل أعماله فى السجن (ملأت ٣٠ مجلداً من الأوراق ويقال أنها طبعت فى ٢٣٥٠ صفحة) ... وتتركز أهم أفكار جرامشى فى نقده الجذرى لفكرة ماركس عن دور القوى الاقتصادية كمحرك وحيد للتاريخ ونقده للمادية التاريخية كما شرحها ماركس وفسرها لينين ، ويعتقد جرامشى أن الأفكار من ناحية - كقوة مجردة - والتصرفات الإنسانية التلقائية - الفردية أو الجماعية من ناحية أخرى ، تؤثر فى سير التاريخ وحركته - تقدماً وتراجعاً بقوة لا تقل - إن لم تفق فى ظروف معينة - عن تأثير قوى الإنتاج وأدواته وعلاقاته (أى عن تأثير العوامل الاقتصادية) ، وأدى به هذا الاهتمام بدور وتأثير الفكر والثقافة والجهد الإنسانى ، إلى ابتكار فكرة "الهيمنة" حيث تستطيع الطبقة المسيطرة اجتماعياً أن تفرض ثقافتها وفكرها على المجتمع كله (أو على العالم كما فى حالة قوة دولية عظمى تملك قوة اعلامية ضخمة) بحيث يصير للمجتمع "ثقافة واحدة" -

بعكس فكرة لينين عن حتمية الانفصال الثقافى بين الطبقات ؛ كما أكد جرامشى دور المثقفين فى صنع ثقافة الأمة الواحدة (وشبههم بكهنة المجتمعات البدائية فى تأكيد هيمنة الثقافة الواحدة أو فى التمهيد للتغير الثقافى - ومن ثم التغير الاجتماعى ، الذى لا يحتاج إلى تغير اقتصادى سابق لى يحدث : وهو ما يهدم تصور ماركس فى المادية التاريخية من أساسه) ووصف جرامشى المثقف من هذا النوع بأنه : "المثقف العضوى" أى الذى يكون مكوناً "عضوياً" من البنية الثقافية لمجتمعه ... ورفض جرامشى فكرة انفراد الحزب الشيوعى برسم سياسات المجتمع وأكد ضرورة مساهمة "الناس" فرادى وجماعات فى رسمها : "وإلا تحول الشيوعيون إلى موظفى إدارة تهمهم ماكينة المجتمع لا البشر الذين تتكون منهم المجتمعات" ، ولذلك يعتقد الكثيرون أن أفكار جرامشى - لا أفكار لينين - هى التى تسود الآن فى أوساط الاشتراكيين الأوروبيين الجدد ، وخاصة فيما يتعلق بانفتاح الفكر الاشتراكى على فلسفات كانت تعتبر مضادة له فى الأساس .

جرايس ؛ بول

Grice; Paul

(١٩٨٨ - ١٩١٣)

الفيلسوف

اللغوى البريطانى المعاصر الكبير ، وأحد زملاء جون أوستين ، فى جامعة أوكسفورد حتى عام ١٩٦٧ حين انتقل من جامعة بيركلى الأمريكية فى سان فرانسيسكو - كاليفورنيا ليصبح أستاذاً لفلسفة اللغة بها حتى وفاته ، تعلم جرايس فى جامعتى لندن وأوكسفورد ، وانشغل - مع أستاذه هوايتد فى الفلسفة ، وأستاذه الآخر ايفور ريتشاردز فى اللغة والتحليل اللغوى للنصوص ، انشغل معهما بقضية المعنى ، وكان هو الذى تطورت فى فلسفته : الحدود الفاصلة بين المعنى الذى يقصده "المتكلم" والمعنى الذى يقصده "اللغوى" والعلاقة بينهما ... واليوم تشيع أفكاره بين عدد كبير من الفلاسفة فى مجالات فلسفات المعرفة والتحليل اللغوى واللغويات الاجتماعية والتطور الثقافى والانثروبولوجيا ، على رأس هذه الأفكار التى طورها جرايس ، فكرة : "محدد الدلالة الضمنية للغة عند المتكلم" أو : Conversational Implication وتدور حول البحث عن العوامل التى يمكن الاعتماد عليها فى تحديد الفوارق والعلاقات بين ما يضمنه المتكلم من دلالات فى كلامه (أى فى استخدامه المباشر للغة) فى مقابل - وبين - ما يقوله والدلالة المعجمية (أو الحرفية) لكلامه ، وأيضاً فى مقابل - وبين - ما قد تتضمنه كلماته من دلالات على المستوى المعجمى أو الحرفى ؛ وأدت هذه الفكرة إلى تطوير هائل لكل من "المعجم" وعلم اللغويات بشكل عام ، وأقامت العلاقة الوثيقة بين هذا العلم وبين كل من فلسفة التحليل اللغوى واللغويات الاجتماعية وفلسفة المعرفة ، وتأتى فكرته الأخرى الأساسية لكى تستكمل أهمية الفكرة الأولى ، والتى تدور حول "النوايا الانعكاسية" التى كانت فكرة بالغة الأهمية فى تأكيد وجود "معنى للغة لدى المتكلم" وكانت أيضاً فكرة

أساسية لبناء نظرية التواصل أو التبادل Communication Theory ، وفي هذه "الفكرة" المبدئية ، قال جرايس أن المعنى الذى يحمله ويحدده المتكلم للغة سابق على وأولى بالنسبة إلى المعنى المعجمى (أو : اللغوى) وأدى هذا إلى تأكيد أن الدلالة أو السيمانطيقا تخضع أو ينبغى أن تخضع للموقف "الذهنى - النفسى - المعرفى" الافتراضى للكلام وهو الموقف الذى يجسده المتكلم ؛ وبهذا الشكل تحددت العلاقة - والفوارق - بين ما هو دلالى (سيمبوتيقى) فى اللغة وعلومها ، وما هو عملى ؛ وتحدد أيضاً المجالان اللذان يتعامل معهما كل من علم اللغويات بشكل عام وفلسفة اللغة على وجه الخصوص ، خاصة مع تحديد العلاقة ، والفوارق ، بين "معنى" اللغة ، واستخداماتها الفعلية .

جروتوفسكى ؛ جيرزى

Grotowski; Jerzy

(١٩٣٣ -)

المخرج

والمفكر المسرحى البولندى الأصل (الأمريكى الإقامة) الذى ساهم فى اكتشاف آفاق جديدة لفن المسرح فى النصف الثانى للقرن العشرين ، جنباً إلى جنب عدد محدود من مخرجى وفنانى المسرح الكبار ، وساهم فى خلق علاقة جديدة بين فن العرض المسرحى وبين "المعرفة" الجديدة التى ولدتها علوم النفس والاجتماع والانثروبولوجيا واللغة والسيميوطيقا والضوء وفنون الرقص والتشكيل ، إضافة إلى تأسيس علاقة جديدة لفن العرض المسرحى بأوسع مفاهيم "الثقافة" الإنسانية شمولاً وأكثرها دقة (باعتبار الثقافة تجسيداً لكل ما يشكله العقل الإنسانى من معرفة أو مفاهيم أو معتقدات ، وما تعيشه روح الإنسان من انفعالات ، وما يستطيعه جسده من أداء معبر عن ذهنه وعن وجدانه معاً) ، درس جروتوفسكى الإخراج وفن التمثيل فى مدينة كراكاو البولندية ثم فى موسكو ، وعمل مساعداً للمخرجين السوفيت العاملين فى الفرق المحلية فى آسيا الوسطى (حيث تعمق فى التعرف على الثقافات الشرقية وممارساتها الروحية) ، وفى بداية الستينات أصبح مديراً فنياً لمسرح مدينة أوبول الصغيرة (الذى تدعمه البلدية) فأسس فرقة "مسرح الـ ١٣ صفاً" كما أسس أول "ورشة مسرحية" حديثة لتدريب الممثلين والفنيين ولوضع البحوث النهائية فى فنون التمثيل والإخراج والصياغة اللغوية ، وانتقلت الفرقة عام ١٩٦٥ إلى مدينة بريسلاو (فروكلاف) وتحولت إلى "معهد للبحوث حول فن التمثيل" وهناك بدأت "نظرية" جروتوفسكى فى المسرح تتبلور ، إذ أصر على أن المسرح لا ينبغى أن يتنافس مع السينما ولا مع التليفزيون وأن يكف عن الاعتماد على المناظر المبهرة ولا على الملابس والمكياج والوسائل التكنولوجية (الكهربائية والإلكترونية

والميكانيكية) المتطورة وأن يصير - بدلاً من كل ذلك : "مسرحاً فقيراً" لكي يستغل ميزته الفريدة : أى التواصل بين الممثل والجمهور ، وتمكن جروتوفسكى من تجسيد أفكاره المسرحية فى عروض أخذها من الأعمال الأدبية الكلاسيكية مثل : قابيل لبايرون ، وفاوست لجوته والأحمق الغامض لمايكوفسكى وأكروبوليس لفيزبانسكى ودكتور فاوست (مرة أخرى) لمارلو : أصبح النص المسرحى "مضاداً للنص المكتوب" وأداة لإقامة علاقة الممثل والمتفرج ، والنصوص تختزل ويعاد تركيبها ويعلق عليها ، وتضمنت العروض الانشاد والرقص والايماءات الهزلية ، وأصبح الممثل مندمجاً "داخل نفسه" يمثل لنفسه لكي يحرض المتفرجين على تأمل ذواتهم وفحص معتقداتهم وإنفعالاتهم من خلال الفرجة والمشاركة فى "حالة التمسرح" ، وفى عام ١٩٦٨ نشر جروتوفسكى كتاب : "نحو مسرح فقير" فى الدنمارك ، وفى العام التالى نشرت ترجمته الإنجليزية مع مقدمة كتبها المخرج البريطانى المعاصر الكبير بيتربروك (النظير الغربى ، الانجلوسكسونى لجروتوفسكى الشرقى السلافى والذى تأثر بجروتوفسكى بشدة) ... كما أثر بقوة فى حركة "المسرح الحى" الأمريكية ، ومنذ عام ١٩٧٠ ركز جروتوفسكى اهتمامه على الأنشطة المدعمة والموازية للمسرح كالبحوث النظرية وتدريب "المتفرجين" فى الخلاء والريف على المشاركة فى إبداع العرض المسرحى ، وفى هذه البحوث تغيرت نظريته إلى "مبدأ المسرح الفقير" وحلت محلها فكرة "المسرح البسيط" الذى تلعب فيه العناصر التشكيلية والصوتية (كالألوان والأضواء والموسيقى) والحركية البصرية دوراً مهماً فى تكوين الدلالة أو الرسالة المسرحية جنباً إلى جنب النص المكتوب ، والأداء التمثيلى .

جروثندايك ؛ ألكساندر

Grothendieck; Alexander

(١٩٢٨ -)

عالم

الرياضيات ، الألماني الأصل الفرنسي الجنسية والعمل (منذ عام ١٩٤١) الذي يعد صاحب أكبر إنجاز في ميدان العلوم الرياضية (التطبيقية) وبخاصة في مجال علم الجبر الهندسي الذي أحدث فيه ثورة علمية ومنهجية كاملة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، تعلم جروثندايك في جامعتي توبينجين وميونخ وكان أستاذاً للهندسة الوصفية في جامعة إيستين حين قتل النازيون والده - وهو روسي الأصل ، فلباً إلى فرنسا وظل هناك حتى الآن ، وفي فترة الاحتلال الألماني غادر باريس ، قبل احتلالها ولجأ إلى الجنوب حيث عاش فترة الحرب مع فصيل من فصائل المقاومة الفرنسية ، ومع ذلك رفض لمدة طويلة أن يحمل الجنسية الفرنسية احتراماً لذكرى والده ، وظل منذ عام ١٩٧٨ - ورغم تقدمه في السن - يشغل منصب أستاذ ورئيس أقسام الرياضيات في جامعة مونيخ ، حينما انتهت الحرب كانت جماعة من علماء الرياضيات الفرنسيين قد بدأت تنفذ مشروعاً طموحاً خططوا له في الثلاثينات لإصدار "موسوعة" متكاملة للرياضيات ، تحت اسم مستعار أو رمزي هو : "نيكولاس بوروباكى Nicolas Bourbaki" وأصدروا أول مجلد منها عام ١٩٣٣ تحت عنوان : "أسس الرياضيات" ودفعهم إلى ذلك أن أساتذتهم كانوا قد قتلوا في الحرب العالمية الأولى وخافوا من أن تضيع آثار منجزات هذا العلم الأساسي وأرادوا حفظها ، ولكنهم تعرفوا على جروثندايك في عام ١٩٤٦ (من بينهم هنري كارتان وجاك ديودونسيه ، وأندريه ويل وهو أشهرهم) فتولى جروثندايك قيادتهم وأقنعهم بأنهم بما يفعلونه فإنما يسجلون منجزات الماضي فحسب دون أن يجتهدوا لإضافة منجزات جديدة ، وهو ما أعاد تنظيمهم لكي يحققوه ، وكان هو نفسه قد بدأ

تحقيق إنجازهِ الكبير الأول : تمكن أولاً من توحيد جوانب من علم الهندسة الوصفية ، ونظرية الأرقام ، والهندسة العامة والتحليل المركب فتوصل إلى تحديد المفهوم الثوري الأساسي للرياضيات الحديثة وهو مفهوم : "الكلية" حيث ينبغي النظر إلى "الأجزاء" باعتبارها مكونات لكيان كلي تتفاعل لكي تكونه وليست هناك دلالة خاصة لأي منها بدون تكامل دلالة الكيان الكلي نفسه ، وعلى أساس هذا المفهوم أضاف جروثندايك إلى الرياضيات علم : التنسيق Cohomology وحدد منهجه (وقد نلاحظ أن هذا تحقق في نفس الفترة التي بلغ فيها المنهج البنيوي - التكاملي - أو الهيكلية ذروة تطوره في فرنسا نفسها على يد ليفي ستروس وتلامذته ، وقد لجأ ستروس إليه أكثر من مرة لشرح نظريات التناسق والأسس الرياضية لعلوم الاتصالات Communication التي أسس عليها ستروس كثيراً من أفكاره حول اللغة وبناء التراث الثقافي) ، وأدى المنهج الجديد إلى حل مجموعة من "تخمينات" أو فرضيات أندريه ويل (وتمكن بيير ديليني - أحد تلامذة جروثندايك - من حل أهم هذه الفرضيات عام ١٩٧٢) كما كان لنفس المنهج تأثيره الكبير على تطور المنطق (المنطق الوصفي التكاملي والمنطق الاحتمالي خصوصاً) وتمكن أيضاً من البرهنة - رياضياً على مجموعة من الفرضيات النظرية (مثل فرضية رايمان وروش ؛ ومثل الوصف الجبري لمجموعة المنحنيات المتداخلة ، وكلها كانت تعد عقبات في وجه تطوير علوم التصميم والتحليل الهندسي المركب) وقد منحته اتحاد جمعيات علوم الرياضيات الأوروبية ميداليته الذهبية (عام ١٩٦٦) ، وكان جروثندايك قد انضم إلى زعامات حركة الشباب والطلبة في أوائل الستينات التي وقفت ضد الحرب الاستعمارية في الجزائر وضد جمود اليسار الفرنسي وحزبه الشيوعي وضد الحرب الفيتنامية وضد ميل اليمين إلى الجمود والفاشية .

جریماس ؛ ألجیردا جولیان

Griemas; Algirda. J

(١٩١٧ - ١٩٩٢)

عالم

اللغة ، وأحد مؤسسى "علم العلامات" أو السيميوطيقا - الحديث الكبار ،
وواحد من أبرز من شاركوا فى تطوير - واكتشاف العلاقة بين علم اللغة
العام - الشكلى المحض عند اللغوى فردينان سوسير واتباعه ، وبين علوم الثقافة
(الانثروبولوجيا واللغويات الأدبية والنقد) عند كلود ليفى ستروس ورولان بارت ،
ولد ألجیردا جریماس فى ليتوانيا ودرس فى جامعته وذهب إلى فرنسا ليدرس
القانون فى جامعة جرينوبل وتركزت بحوثه الأكاديمية حول البناء التشريعى لدول
الشمال والبلطيق فى العصور الوسطى الأمر الذى قاده إلى دراسة التفاعل - عبر
الكنيسة الكاثوليكية وطقوسها ومعتقداتها وأساطير قديسيها - بين لهجة البروفنسال
جنوبى فرنسا وبين لغات شعوب البلطيق فى أقصى الشمال الغربى لأوروبا ، وحين
عاد إلى وطنه - ليتوانيا عام ١٩٤٠ كان السوفيت قد احتلوه لكى يتعرض للغزو
النازى ، وعاد جریماس إلى فرنسا عام ١٩٤٤ وشرع فى إعداد رسالة الدكتوراه حول
وصف وتحليل اللغة التى استخدمتها الصحف الفرنسية لوصف ماضات الأزياء عام
١٨٣٠ (عام الثورة الفرنسية الثانية التى أسقطت ملكية البوربون نهائياً وجاءت
بملكية أسرة أورليان) - وهو نفس العام الذى بدأ فيه الغزو الفرنسى للجزائر وشناع
الهوس الفرنسى بالشرق العربى وبأفريقيا - وموضوع جریماس للدكتوراه يذكرنا
برسالة بارت عن "منظومة الملابس" أو (المودة) ودلالاتها الثقافية التى تحولت إلى
كتاب مشهور ، وفى عام ١٩٥٦ نشر جریماس كتاباً عن "سوسير" استكمل فيه منهج
اللغوى الشكلى الكبير مستخدماً آراء الفيلسوف الفرنسى ميرلو بونتى حول طبيعة
الادراك ، باعتباره تفاعلاً بين كل من العالم موضوع الادراك وبين التكوين المادى

والثقافي للشخص المدرك ، ومستفيداً أيضاً من أفكار كلود ليفي ستروس حول الوظيفة الدلالية للغة (فى التعبير عن مفاهيم بعينها) وتأثير هذه المفاهيم على تكوين اللغة من حيث المفردات والتراكيب ... وفى عام ١٩٦٦ شارك مع كل من رولان بارت وجاك ديبوا فى إصدار مجلة "اللغات" التى كان لها تأثيرها الواسع على كل من العلوم اللغوية والثقافية وعلى الفنون التعبيرية فى الغرب كله ، وفى نفس العام أصدر كتابه الرئيسى الكبير : "السيميوطيقا البنيوية" ، وانضم إلى المجموعة التى كونها كلود ليفي ستروس فى "الكوليج دى فرانس" لتطوير علم العلامات وضمت معه عدداً من كبار علماء اللغويات والعلامات : تودوروف وكريستيفا وجيميه وميتر وآخرين . تركز جهد جريماس العلمى على تحليل - وتقنين أنواع "الخطاب" المختلفة ؛ ورغم اهتمامه بالخطاب المكتوب ، فإنه انشغل أساساً بالعلاقة بين "اللغة" كمنظومة مجردة (أى : قواعد النحو والتعبير) لتحديد العلاقات بين المفردات والعبارات والجمل ، من أجل الاعراب بدقة نسبية عن معان محددة ، ونقل المعانى ، باعتبارها الرسالة المقصود توصيلها. إلى طرف آخر (بما يسمح لهذا الطرف أن يرسل بدوره رسالته بادراكه للرسالة المنقولة) وبين اللغة المتجسدة كلاماً منطوقاً أو مكتوباً ، ولذلك فإن الغالب على عمله هو موضوع تلك العلاقة ، مع تركيز أكثر على اللغة المنطوقة ، ومن أشهر دراساته تلك التى كتبها عن القانون الفرنسى - (بشكل خاص عن القانون التجارى) لكى يبين كيف أن "خطاب النص التشريعى" المكتوب لا يتماثل مع تصرفات الشركات القانونية لسبب رئيسى هو أنه لرجال الشركات "خطابهم" التشريعى الخاص - أى ادراكهم الخاص للتشريع المكتوب .

جمال حمدان

(١٩٢٨ - ١٩٩٣)

عالم

الجغرافيا المصرى الكبير ، ومؤسس مدرسة متميزة - داخل الثقافة العربية المعاصرة - فى الفكر الاستراتيجى ، قامت على منهج شامل : معلوماتى وتجريبى وتاريخى من ناحية ، وعلى دمج مكتشفات علوم الجغرافيا والتاريخ والسكان والإقتصاد والسياسة والبيئة والتخطيط والاجتماع - السكانى والثقافى بشكل خاص والاستراتيجية - من ناحية أخرى . ورغم التوجه العلمى والتطبيقى لكل أعماله (نحو ١٩ كتابا ، بعضها ينقسم إلى عدة مجلدات ضخمة) فإن التأسيس النظرى لأكثر هذه الأعمال أهمية (وخاصة كتاباه المشهوران : شخصية مصر ؛ العالم الإسلامى المعاصر) يعد إضافة مهمة ، وبنائية ، لكل من فلسفة التاريخ العربية المعاصرة ، وللعلوم الإجتماعية العربية - التى تعامل معها - وتعامل بها - جمال حمدان فى كل أعماله .

ولد جمال حمدان لأسرة بسيطة ومتعلمة (كان أبوه مدرسا للغة العربية فى المدارس الحكومية) فى مدينة قليوب بمحافظة القليوبية ، وبدأ تعليمه فى ذات المدرسة التى كان أبوه يعمل بها ، وتخرج من قسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة القاهرة عام ١٩٢٧ وأوفدته الجامعة فى بعثة لاستكمال تعليمه فى بريطانيا عام ١٩٤٩ فحصل على دكتوراه الفلسفة فى الجغرافيا البشرية من جامعة ريدينج عام ١٩٥٣ برسالة عن : "سكان وسط الدلتا قديما وحديثا" ولم تترجم إلى الآن وعاد ليصبح مدرسا فأستاذا مساعدا للجغرافيا فى كليته . وفى خلال السنوات الست التالية كان قد أصدر كتبه الثلاثة الأولى (جغرافية المدن ، المظاهر الجغرافية لمجموعة مدينة الخرطوم - أو : المدينة المثثة ؛ دراسات عن العالم العربى) . وعن هذه الكتب نال جائزة

الدولة التشجيعية (عام ١٩٥٩) فحدد معالم إتجاهه : إهتمامه بالتخطيط وبالفهم التاريخي للمكان ، وعلاقات "الموقع" المكانية والزمانية والبشرية - مثل علاقات مصر بدوائرها : العربية والأفريقية والإسلامية والمتوسطية ؛ ثم إهتمامه بنهر النيل - ومنابعه وتأثيره فى حياة الوادى وشعوبه وثقافتها المعاشة فى جدلية تاريخية بين الثابت (الموقع وعناصر البيئة الجغرافية) وبين المتغير والمتطور (الثقافة والعلاقات السياسية والاجتماعية وأعمال البشر بالإضافة أو بالنقص) ثم إتجاهه العربى (أو القومى) العام .

وقد أكسبته هذه الكتب الجائزة ، ولفتت إليه الأنظار - بالإعجاب - من عامة الحركة الثقافية فى مصر والعالم العربى ، كما أكسبته عداء بعض زملائه (وأساتذته) فبدأوا يضيقون عليه الخناق فى كليته ، فاستقال من الجامعة وتفرغ للتأليف والكتابة (ولم ينعزل عن الحياة كما يشاع فى بعض الكتابات الصحفية ، وإنما إلتزم بنظام صارم للعمل وحدد مجالات نشاطه الإجتماعى وعلاقاته الشخصية) فأنج كما هائلا ومتنوعا من الأعمال العلمية : ١٧ كتابا بالعربية ؛ وكتابين بالإنجليزية إضافة إلى أكثر من ٢٥ دراسة طويلة محكمة نشرت فى مجلات : كلية الآداب ومراة العلوم الاجتماعية ونهضة أفريقيا وعدة مجلات بريطانية وفرنسية ؛ إضافة إلى عشرات من المقالات فى مجلات : الكاتب والمجلة والهلل والطليعة ، ومقالاته العديدة للأهرام ؛ قبل وفاته المأساوية ، محترقا ، فى شقته .

فى عام استقالته من الجامعة (١٩٦٣) أصدر كتابه : "المدينة العربية" ليكشف العلاقة بين كل من التكوين الثقافى والإقتصادى العربى الأصلى (فى القرون الوسطى) وبين العلاقات الاجتماعية والسياسية والإدارية داخل بنية المجتمع العربى وتخطيط "المدينة" العربية ؛ وفى العام التالى أصدر : "بترول العرب" ليلقى الضوء للمرة الأولى - على أهمية النفط الإستراتيجية والسياسية - الاقتصادية المجردة ؛ وفى عام

١٩٦٦ أصدر: "أفريقيا الجديدة والجغرافيا السياسية". ولكنه فى عام ١٩٦٧ ، أصدر الصياغة الأولى لكتابه الهائل (أو: مشروع عمره الأساسى كما كان يقول) وهو: "شخصية مصر : دراسة فى عبقرية المكان" فى أقل قليلا من ٣٠٠ صفحة من القطع الصغير (عن : كتاب الهلال) ثم أصدر فى العام نفسه كتابه "المقابل" عن : "اليهود أنثروبولوجيا" : فى "شخصية مصر" أبصر الإستمرارية وحتمية التوحيد والتجانس - دون تسطيح ولا تحجر على مستويات الموقع وعلاقاته بدوائره ، والتكوين السكانى والثقافى والاجتماعى ؛ وفى "اليهود أنثروبولوجيا" كشف التشبث الثقافى والبشرى - الذى يحتم التعصب والعدوان كوسائل للتوحيد المصطنع والتكتل المنافى للتطور الطبيعى. وفى العام التالى أصدر كتابه التاريخى : "استراتيجية الاستعمار والتحرير" لى يكشف عن جدلية العلاقة بين تطور النظم الاقتصادية والثقافية السياسية - فى أقسام العالم الجغرافية - السياسية - وبين أسس قيام نظام عالمى متوازن وعادل و: "واقعى". وفى عام ١٩٧٠ ، أصدر الصياغة الثانية لكتابه : "شخصية مصر" حيث بدأت محاوره الأربعة فى الاكتمال والنضج : المحور الجيولوجى المكاني ، والمحور البشرى والمحور الاقتصادى ثم المحور الحضارى. وفى العام التالى (١٩٧١) أصدر كتابه البالغ الأهمية عن : "العالم الإسلامى المعاصر" وألحقه فى عام ١٩٧٣ بكتابه التاريخى الثانى : "بين أوروبا وآسيا : نظائر جغرافية" : فى الكتابين أوضح الإستحالة الموضوعية لقيام "وحدة إسلامية" سياسية - رغم التسليم بالوحدة الحضارية العامة وحيويتها فى التأثير الثقافى والاستراتيجى على بقية العالم ؛ وفى الكتاب الثانى كشف أبعاد التناقضات والتفاعلات القائمة على أساس الوحدة الجغرافية (أوراسيا) مع التعدد الأثنوجرافى - الثقافى - الاقتصادى وضرورات التكامل بين "أطراف" الحضارات الأربعة الكبرى فى العالم ؛ وفى العام التالى (١٩٧٤) أصدر كتابه : "٦ أكتوبر والاستراتيجية العالمية" لى يلقى نظرة

ستقبلية صائبة على ما أصبح بداية لتغير جذرى فى التوازن العالمى بعد ذلك -
تأسيسا على معطيات الانتصار العربى الجيوستراتيجى والحضارية والاقتصادية .

تفرغ جمال حمدان إثر ذلك لإنجاز صياغته النهائية لكتاب : "شخصية مصر"
لمدة عشر سنوات حتى صدر مكتملا - فى أربعة مجلدات - عام ١٩٨٤ : فى هذه
الـ : "ضد - موسوعة" كما وصفها جمال حمدان يشيد المفكر الجيوستراتيجى صورة
متعددة المستويات ، ومن زوايا متعددة لمصر : من أساسها الجيولوجى المكانى ،
إلى مؤسسيها البشر ، إلى بنائها الإقتصادى والسياسى والاجتماعى - إلى مدلولها
الحضارى ، ووسط دوائرها : "العربية والإفريقية والإسلامية والمتوسطة" المتفاعلة
فيها - كملتقى للقارات الثلاث وثقافتها - وبانتمائها الرئيسى (العربى) وفى المركز
منه تماما لكى يحدد التناقضات المتكاملة : من الشلال إلى البحر ؛ ومن الحقل إلى
الرمل (الوادي المعمور والصحراء) فى زاوية إلتقاء آسيا وعرب الشرق مع أفريقيا
وعرب المغرب - بعمودها الفقرى الواحد - النيل - يغرس جذرها الجغرافى
والحياتى فى أفريقيا ، وعند ملتقى الطرق - عبر البحر المتوسط والبحر الأحمر بين
أوروبا وكل من آسيا وأفريقيا ، لكى ينعكس هذا التكامل (أو التفاعل) بين
المتناقضات ، تجانسا - غير سطحى وغير جامد وإنما عميق ومتطور - فى
"المكان" وفى "البشر" وفى التكوين الثقافى وفى البنية الاجتماعية الحضارية ولكى
يصبح جدل المكونات المتفاعلة قوة دفع وإمكانية هائلة للتطور والنمو شريطة الحفاظ
على التجانس من ناحية ، وتطوير العدل (بمعناه القانونى والاجتماعى) وتكافؤ الفرص
(بمعانيه السياسية والعملية) بإعتبار العدل والتكافؤ مثلا علينا رئيسية فى ثقافة
المصريين .

ولعل الإضافة العلمية والفكرية الرئيسية لجمال حمدان ، هى توحيدة المنهجى
المبكر لكل العلوم الاجتماعية الكبرى تقريبا ، وتجاوز ما كان قد حققه علماء الجغرافيا

والجيوستراتيجية حتى من تأثر بهم مباشرة (مثل فوكس) - وكتابه عن شخصية
بريطانيا - ولابلش عن : شخصية فرنسا الجغرافية ، وهالفورد ماكيندر عن
"بريطانية بريطانيا) مستفيدا من تراث الفكر المصرى الحديث . وفى عام ١٩٨٥ منحه
الرئيس حسنى مبارك جائزة الدولة التقديرية للعلوم الاجتماعية وفى العام التالى حصل
على جائزة التقدم العلمى من الكويت .

جمال الدين الأسد أبادي الأفغانى

(١٨٣٩ - ١٨٩٧)

أحد أبرز رواد حركة الإصلاح الفكرى والاجتماعى ، والدعوة إلى التمسك بالجزور الأصيلة للثقافة الإسلامية لمواجهة الهجمة الغربية والسياسية والفكرية ، ولرفض التغريب ، مع التمييز بينه وبين التعلم من الغرب فى الجوانب التكنيكية والحضارية ، ومقاومة الاستعمار السياسى والاقتصادى والعسكرى ، ولد على الأرجح فى شمال ايران ، وعاش طويلاً فى أفغانستان حيث يعتقد أنه اصطدم بالسلطات المحلية الموالية للبريطانيين ، وطرده منها فطاف بالعالم الإسلامى فى شمال الهند (باكستان الآن) وايران ومصر وتركيا ، ونفى من مصر إلى فرنسا - حيث أسس صحيفته المشهورة مع الامام محمد عبده : العروة الوثقى ، وهناك نضجت فكرته عن "الجامعة الإسلامية" لمواجهة الهجمة الغربية ، اختلط فى فكره الفهم الحضارى لتمايز الثقافة الإسلامية ، بضرورة بناء وحدة سياسية للعالم الإسلامى تحت مظلة الخلافة العثمانية إذا اقتضت الضرورة ، وكان ذلك قبل نضج المفاهيم القومية واستمرار اعتبارها "شعبوية" تؤدى إلى تقسيم العالم الإسلامى (الذى كان منقسماً بالفعل) ومع أن مفهوم "الشعبوية" القديم كان مرتبطاً بفكرة المفاضلة بين ثقافات الشعوب الإسلامية غير العربية ، وبين ثقافة العرب وفضلهم بالإسلام ، وتعد فترة اقامة الأفغانى فى مصر (١٨٧١-١٨٧٩ تقريباً) أهم فترات كفاحه السياسى وتطوير أفكاره ، وأثناءها كتب : الرد على الدهريين فى دحض أفكار المادية المبتذلة واللاحدين ، وأثناءها أيضاً نشر تعاليمه عن مقاومة التغريب وعن ضرورة التمسك بالمنبع الأصلى للثقافة (القومية) أى الدين الإسلامى ، فى مقالات وكتابات عديدة ، ولكن ذلك تم أساساً من خلال تأثيره المباشر فى تلاميذه والمتأثرين به : عبد الله النديم ومحمد عبده ، وربما كان أحمد عرابى ومحمود سامى البارودى من بينهم ،

ولكن أصغرهم كان سعد زغلول ، وفى ايران - عند عودته إليها عام ١٨٨٨ حتى
١٨٩١ عارض سياسات الشاه نصير الدين - لتشييعه المغالى ولتواطئه مع الغرب
ضد دولة الخلافة وضد الحركة الوطنية الايرانية ، ويعد مسؤولاً عن اشعال ثورة
التبغ عام ١٨٩١ ، وفى عام ١٨٩٣ ذهب إلى اسطنبول (الاستانة) تلبية لدعوة
السلطان عبدالحميد لتنفيذ فكرة الجامعة الإسلامية ، ولكن الوقت كان متأخراً ، سواء
بالنسبة لأوضاع دولة الخلافة نفسها ، أو لما تبقى من عمر الأفغانى الذى توفى
هناك .

جودل ؛ كورت

Godel; Kurt

(١٩٧٨ - ١٩٠٦)

عالم الرياضيات والمنطق التشيكي الأصل (ولد في مدينة برون بوهيميا - في تشيكيا الحالية - وكانت تابعة لامبراطورية النمسا والمجر حتى ١٩١٨) والأمريكي الجنسية منذ عام ١٩٤٨ ، الذي قدم الفرضية (لمبرهنة) المعروفة باسمه (فرضية جودل) التي غيرت مسار الرياضيات الحديثة وأسفرت عن تطور هائل في كل من المنطق والرياضيات ، وكانت ذات تأثير حاسم في حياة وعمل اثنين من أعظم علماء الرياضيات والمنطق المعاصرين : ديفيد هيلبرت وبرتران راسل .

درس كورت جودل الفلسفة والمنطق والرياضيات في جامعتي براغ وفيينا ؛ وعمل بعد تخرجه عام ١٩٣٠ أستاذاً للرياضيات والمنطق في جامعة فيينا حتى عام ١٩٤٠ حين هاجر إلى الولايات المتحدة واستقر في معهد الدراسات والبحوث المتقدمة بجامعة برينستون حيث بقي حتى نهاية حياته العملية .

في عام ١٩٣٢ (ولم يكن قد تجاوز عامه السادس والعشرين) نشر في فيينا أخطر أعماله : "حول الفرضيات غير القابلة للتحديد - أو للفصل - من الناحية الشكلية" ، وكان الأستاذ الكبير ديفيد هيلبرت هو الذي تنبه إلى الأهمية القصوى لهذا البحث - رغم أن ما توصل إليه جودل كان يعنى القضاء على أكبر مشروع في علم الرياضيات - خطط له هيلبرت وبدأ العمل فيه : مشروع إقامة جميع الحقائق الرياضية - بوصفها حقائق موضوعية كالقوانين الكونية .. في شكل شبكة متماسكة .. إقامتها جميعاً على أساس مجموعة متماسكة قليلة من "البديهيات" : غير أن جودل أثبت

فى بحثه وجود عدة فرضيات (أو : حقائق) رياضية ، رغم أنها حقيقية إلا أنها لا يمكن اثباتها - أو : البرهنة عليها - ولا اثبات عكسها .

كان جودل مشغولاً بدراسة منطق الرياضيات البديهى الذى وضعه العالم الايطالى جويزيبى بيانو Peano - والذى كان يسعى إلى توضيح الأساس البديهى لجميع العمليات الحسابية الأساسية (الجمع والطرح والضرب والقسمة) - وهو المنطق الذى ما يزال مستخدماً فى نظرية الأرقام الحديثة - ويقوم هذا المنطق على البدء من الصفر - باعتباره "تصوراً" وليس رقماً ، وعلى أساس أن البدء بالرقم "واحد" يكون من "البديهى" أن يلحقه الرقم "اثنان" يليه الرقم "ثلاثة" .. باعتبار هذا التسلسل متلاحقاً وبديهياً ؛ وبذلك تتأكد "البديهيات" الأولية التى تتراكب عليها البديهيات الأعلى فالأعلى ، وبذلك أيضاً يصبح من السهل تحديد كل الأسس البديهية للعمليات الحسابية الأساسية الأخرى : وادرك جودل أن بيانو كان يسعى إلى : "تأسيس بديهيات العلاقات بين الأرقام الطبيعية" ... مستخدماً المنطق الرمزى الذى كان هيلبرت أيضاً قد بدأ يستخدمه لتأسيس بديهية العلاقات بين الرموز الجبرية .

وتبين جودل أن كل "جملة" فى المنطق الرمزى يمكن "حل شفرتها" بارجاعها إلى رقم طبيعى خاص ، وأنه يمكن بالتالى كتابة "جمل" بالمنطق الرمزى تعنى أشياء من نوع : "ان $2 + 2 = 4$ أمر يمكن اثباته والبرهنة عليه" ، ثم نظر إلى جمل تشبه الجملة التى تقول : "الجملة التى تحتوى على الرمز : ن (الذى يرمز إلى المالا نهاية) هى جملة صائبة" ولكنه وجد أنه - إذا استخدم منهج الارتداد العكسى Recursion - فسوف يمكنه أن يجد جملاً تحتوى رمز المالا نهاية ، صائبة ولكن لا يمكن اثباتها أو البرهنة عليها .. وبهذا أثبت جودل أن "حسابيات بيانو" التى تعتمد على مجموعات الأرقام الطبيعية وتراكيب العلاقات فيما بينها ، تحتوى بيانات لا يمكن اثباتها ، ولا اثبات عكسها ، على أى أساس من داخل منظومة الحسابيات ذات

الأرقام الطبيعية نفسها : بما يعنى أن ثمة حقائق رياضية شاذة ، لا ينطبق عليها حكم : "البديهيات" والأسس المنطقية الشكلية التى كان هيلبرت وراسل يسعيان (كل بطريقته ومن منظوره الخاص) إلى إقامة جميع القواعد الرياضية (والعمليات الحسابية والجبرية) عليها ، وبذلك تبين كل من هيلبرت وراسل استحالة وصول أى منهما إلى الهدف الطموح الذى كان يسعى إليه .

وفى الحقيقة فإن اكتشاف جودل هذا أدى إلى تحول البحث النظرى - فى الرياضيات والمنطق - إلى إدخال نظرية الاحتمالات فى البحث الرياضى المجرد ، ولخدمة العلوم الأساسية الأخرى وبحوثها ، (بوصفها نظرية رياضية/ جبرية - فى ضوء القواعد الرياضية التى كان العالم الروسى بافنون لفوفيتش تشيبشيف قد وضعها أواخر القرن ١٩ - وتجاهلها الرياضيون لتأثرهم بتراث القرنين الأسبقين حيث كانت "الاحتمالات" نظرية تجريبية فى الفيزياء - والحركة - لم تكتشف قواعدها الرياضية البحتة بعد - منذ باسكال فى القرن ١٧ وبايز فى القرن ١٨) ، وكان لدخول نظرية الاحتمالات المؤثر فى البحث الرياضى أثره الهائل على البحوث فى مجالات نظرية وهندسة الاتصالات والمعلوماتيات واللغويات والمنطق والفيزياء النووية والبيولوجيا والكيمياء الحيوية .

جوفمان ؛ إيرفينج

Goffman, Erving

(١٩٢٢ -)

عالم

الاجتماع الأمريكى المعاصر الكبير ، وأحد رواد دراسة كل من التواصل الاجتماعى بين الأفراد ، والتفاهم بين مجموعات المرضى النفسيين أو العقلين المحتجزين فى السجون وتصورات كل من هذه المجموعات ذات الآليات النفسية الذهنية الخاصة عن أنفسهم وعن المجتمع ، وقد لفت جوفمان الأنظار بشدة منذ كتابه الأكاديمى الأول : "تقديم الذات لنفسها فى الحياة اليومية" عام ١٩٥٩ ، والذي باعت طبعته الأولى أكثر من نصف مليون نسخة فكان من الكتب الأكاديمية النادرة التى تحولت إلى قائمة أكثر الكتب رواجاً ، فى هذا الكتاب أسس جوفمان أفكاره حول : "الحياة وراء القناع" التى رأى فيها أن الناس يرتدون أقنعة مختلفة بعضهم أمام البعض - وأحياناً أمام أنفسهم ليس فقط لى يحجبوا حقيقة ذواتهم وإنما لى يمكن للعبة الاجتماعية أن تستمر ، ولو خلعوا أقنعتهم لانهار المجتمع نفسه ، الذى يتحول بالتالى إلى : "منصة مسرحية" وعمل درامى هائل يدمر الفاصل بين المظهر والحقيقة فى الواقع الاجتماعى ، وانتقل جوفمان من جامعة شيكاغو التى علم بها - بعد تخرجه من جامعة إدينبرج - لى يقوم بعمله الميدانى فى كل من المعهد القومى للصحة العقلية فى مارى لاند ، ومستشفى سانى اليزابيث فى واشنطن ، حيث جمع مادته العملية لكتاب : "المصحات العقلية" عام ١٩٦١ ، الذى درس فيه علاقات النزلاء من المرضى ، أو المتهمين بالمرض (أى الانحراف عن متطلبات وأهداف المجتمع) والخاضعين للعلاج أو لبرنامج التقويم ، ودرس كيفية نسجهم لعلاقاتهم وإدارتهم لها بهدف إقناع بعضهم البعض بأنهم عقلاء أو أسوياء .. فى عام ١٩٦٢ أصبح جوفمان أستاذاً لعلم الاجتماع فى جامعة بيركلى ، إنتقل إلى الشاطئ الشرقى ليعمل فى جامعة

بنسلفانيا عام ١٩٦٨ حيث واصل إصدار كتبه التي تنتقد "آليات" العلاقات الاجتماعية في المجتمع الأمريكي ، مركزاً على ظاهرة "دمغ المختلفين" مع الثقافة السائدة بالخلل النفسي أو العقلي دارساً لوسائل السيطرة الاجتماعية - الثقافية التي تستخدم لتقويم المختلفين أو عزلهم ، وفي عام ١٩٨١ أصدر كتاب "أشكال الكلام والمحادثات" كان له أثر واضح في "تقويم" الخطاب الاعلامي والتعليمي في الولايات المتحدة ، والغرب عموماً .

جولدمان ؛ لوسيان

Goldmann, Lucien

(١٩١٣ - ١٩٧٠)

عالم

اجتماع الثقافة والمفكر النظرى والناقد الأدبى البارز ، الرومانى المولد والفرنسى التعليم والعمل والاقامة ، والذي يعد أحد أبرز النقاد علماء الثقافة فى القرن العشرين ، تعلم فى جامعة بوخارست قبل أن ينتقل إلى فيينا حيث قضى فى جامعتها مدة وجيزة ، وحيث تأثر بالأفكار الأولى للمفكر المجرى (الذى كتب بالألمانية) جورج لوكاتش والذي كان يعد أكبر العاملين على "تطوير" الماركسية فى اتجاه تحرير تفسيرها للتاريخ من قيد العامل الاقتصادى ، كما تأثر بأفكار عالم النفس الفرنسى الكبير جان بياجيه الذى درس معه ، وفى عام ١٩٣٤ استقر فى باريس حيث عاش حتى وفاته ، وحيث بدأ تطوير فلسفته التى عرفت باسم : "البنوية التوليدية" والتى كانت تمثل دمجاً أصيلاً بين أفكار لوكاتش وبياجيه من ناحية ، وبين مادية ماركس التاريخية بعد تحويلها إلى منظور عام للبناء الاجتماعى الثقافى حيث يصبح للناس فاعلية أكبر مما يسمح به ماركس وحيث تتضاءل فاعلية القوانين المجردة ، وكانت فلسفة جولدمان بنوية من حيث أنها استهدفت الكشف عن تفاعل بين كل من "بناء" العمل الأدبى ، وبين شكل رؤية المؤلف إلى العالم ومضمونها وبين الوضع والموقف التاريخيين لعصره ، وكانت فلسفة توليدية (Generative) مسن حيث أنها اهتمت بالأصول التاريخية والاجتماعية للأعمال الفنية ، وبالأسس الفكرية التى أطلق عليها جولدمان اسم : الأبنية العقلية التى استندت إليها ، وفى هذا المجال كان أكبر أعمال جولدمان ، هو دراسته الفذة عن اثنين من عمالقة الفلسفة والأدب الفرنسيين فى القرن الثامن عشر ، هما الفيلسوف باسكال ، والشاعر الدرامى راسين ، وهى الدراسة التى نشرت بعنوان : "الآله الخفى" عام ١٩٥٦ ، حيث كشف عن تأثير

باسكال وراسين بأفكار نزعة دينية تصوفية انتشرت فى القرن السابع عشر (نزعة :
الجينسينية) ، وفى عام ١٩٥٢ ، كان جولدمان قد نشر كتابه الذى يعد مساهمته
الأساسية فى علم اجتماع الثقافة ، وهو كتاب "العلوم الإنسانية والفلسفة" ، وفى عام
١٩٧٠ نشر كتابه الهام : "الأبنية العقلية والابداع الثقافى" الذى ترجم إلى الإنجليزية
بعنوان : "فلسفة التتوير" ، وفى عام ١٩٥٩ أصبح جولدمان عميداً للمدرسة التطبيقية
للدراسات العليا إحدى أهم معاهد العلوم الاجتماعية الفرنسية ، ويعد كتابه : نحو
علم اجتماع للرواية (عام ١٩٦٤) أهم أعماله فى نظرية القد والتفسير الاجتماعى
للأدب .

جويس ؛ جيمس
Joyce; James. A.A.
(١٨٨٢ - ١٩٤١)

الكاتب الروائى (والشاعر والمسرحى) الايرلندى ، الذى يعد واحداً من أكبر الأدباء المبدعين فى القرن العشرين ، وتعد روايته الكبرى الشهيرة : "يوليسيز" أحد أهم الابداعات الأدبية فى كل العصور ؛ خاصة إذا أضيفت إليها روايته الكبرى الثانية : "مأتم فينيجان" ليس فقط بسبب ما أستوعبته الروايتان وأعادتَا صياغته من تراث دينى وتاريخى وفلسفى ولغوى وأسطورى يرجع إلى غالبية الثقافات الإنسانية الكبرى ، وإنما ترجع أهمية الروايتين - إضافة إلى ذلك - إلى أنهما تمثلان - الآن - العلامة الفارقة الرئيسية بين عصر "الحدائث" العقلانية وبين "عصر" ما بعد الحدائث اللاعقلانية ، وخاصة فيما يتعلق بإدراك - أو تصور - مسيرة التاريخ الروحى الذهنى - للبشرية ، وانعكاس تلك المسيرة - وإدراكها - على الوضع النفسى والفكرى والسلوكى للإنسانية فى القرن العشرين ، كما يجمع مؤرخو ونقاد الثقافة المعاصرون على حد ما أوضحه الفيلسوف والعالم النفسى الفرنسى المعاصر - جاك دريدا فى كتابيه : "يوليسيز : كلمتان إلى جويس" و : "صيدلية أفلاطون" ، وصدرت ترجمتهما الإنجليزية فى كتاب واحد بعنوان : "جويس ألما بعد بنيوى" من إصدارات جامعة كامبريدج عام ١٩٨٤ ، يجمعون على أنه لا يكاد يوجد كاتب مهم أو فنان أو أى فرع من فروع الابداع الأدبى أو الفنى أو الفكرى - فى كل لغات العالم ، فى النصف الثانى من القرن العشرين - إلا وقد تأثر بهاتين الروايتين بشكل مباشر أو غير مباشر . ولد جيمس أوجستين ألويسوس جويس فى دبلن (عاصمة أيرلندا الآن) وتعلم فى مدارسها الكاثوليكية اليسوعية التى تمرد على نظمها الصارمة - (لا على عقيدتها) فيما بعد وأنهى دراساته فى كليتي : كلونجاور -

وود و: بلفدير قبل أن يحصل على درجته الجامعية - فى اللغات الحديثة - من كلية الجامعة فى دبلن ، وكان عند تخرجه يتقن الفرنسية والألمانية والإيطالية اللاتينية إضافة إلى الإنجليزية بالطبع ، ويقرأ لغات اسكندنافيا ، ويعرف العبرية والعربية ، ولكنه لم يتعلم اليونانية رغم ولعه الهائل بالتراث الاغريقى - الهومرى خصوصاً - ودراسته له بالإنجليزية والألمانية والإيطالية . ومنذ اصدار روايته القصيرة الأولى : "يوم الشغب" عام ١٩٠١ (التي لم تشتهر كثيراً) أتضحت معالم المصادر الأولى التي تأثر بها : من البريطانى بن جونسون وزميله الأشهر شكسبير ، والإيطالى العظيم دانتي الليجيرى ، والمدرسة الرمزية الفرنسية ، وأرسطو وملاحم هوميروس الاغريقية ، والملاحم الأوروبية فى العصور الوسطى ، وخاصة ملحمة تريسترام ، وفلسفات بنديتو كروتشة فى الجمال وجيامبا تيسنافيكو فى التاريخ ، وجيوردانو برونو - المعارض لأرسطو - الجامعة بين الفلك الحديث والميتافيزيقا القديمة والنزعة الطبيعية فى العلم والأخلاق ، وتوما الأكوينى فى الأخلاق والتنظيم الاجتماعى ، وتعاليم الكاثوليكية فى العقيدة ... أضيفت إليها - بعد ذلك مؤثرات من التحليل النفسى عند سيجموند فرويد ، ومن التبويب الزمنى فى التوراة وفى القرآن الكريم ، والتصوير الحى للواقع فى ألف ليلة وليلة - حيث يمتزج الواقع الملموس للحياة بالأحلام والأساطير وعوالم البشر والجنان والدوافع الدينية والجنسية والاجتماعية والأخلاقية ، كما أضيفت أفكار عالم الانثروبولوجيا البريطانى الكبير جيمس فريزر عن تفسير الموروث الأسطورى بعامل الخصوبة والتمرد على سلطة الأب ، وفى العام التالى (١٩٠٢) غادر جويس الشاب بلاده - متوجهاً إلى باريس - عازماً ألا يعود أبداً لأنه شعر بأن المناخ السياسى والفكرى فى دبلن سيكون خطراً على نموه الروحى والفنى ، ولكنه عاد بعد عام واحد ، ووقع فى حب نورا بارناكل - التي تزوجها فيما بعد ، وشرع يكتب قصصه المهمة الأولى : كتب فى تلك الفترة مجموعة قصص : "أهالى دبلن" التي لم تنشر إلا فى عام ١٩١٤ بعد أن غادر

ايرلندا نهائياً بعامين التي جسدت - بتكوين شخصياتها وبنائها وأسلوبها ولغتها -
خواء دبلن الروحي وبلادتها وركودها وكتب أيضاً مجموعة قصائد عادية بعنوان
"موسيقى الحجرة" ونشرها عام ١٩٠٧ كما شرع في كتابة روايته "ستيفن بطلاً" التي
لم ينشرها وإنما أعاد استخدام مادتها في روايته الكبيرة الأولى : "صورة وجه الفنان
في شبابه" التي صدرت عام ١٩١٥ ، والتي يصور فيها جويس كيف تحرر بطله
من قيود فرضتها روابط الأسرة والمجتمع والكنيسة . أما "ستيفن بطلاً" فقد نشرت
شذراتها الباقية بعد وفاته (في لندن عام ١٩٤٤) ، وتفرغ منذ ١٩١٥ لكتابة
"يوليسيز" واستعد لها - على حد قول أحد كبار نقاده - بادرياك أولام - بكتابة
مسرحيته الوحيدة ؛ "المنفيون" حيث يستكمل بطله - ستيفن ديدالوس الذي أصبح
أسمه في المسرحية : "ريتشاردز" غربته الروحية وعزلته بفقدته اليقين في نفسه وفي
مواطنيه وأحبائه ، وفي قدرة العقل على ادراك ما وراء الواقع البسيط وما وراء
الوجوه العادية (وهذا موقف مضاد لعقلانية الحداثة وإن لم يكن قد أصبح ما بعد حدائى
بشكل كامل) ... وفي السنوات التالية استكمل جويس عدته المعرفية : قرأ أفلاطون
وكير كجارد وكارل يونج ، وقرأ لغويات سوسير ، واستقر عند تصور بالغ البساطة
والكثافة معاً هو التصور الذي صاغه في الرواية : إن الحياة في دبلين - كنموذج
للمدينة الحديثة - حياة "مشلولة" كسطح بحر لا تغزوه الرياح ، يخوضها نوعان من
الرجال ، وامرأة من نوع واحد : الرجلان واحد يبحث عن معنى لحياته في
الشوارع والمدافن والمعابد والحانات والآخر يبحث عن أصل (جذر) لنفسه ، أو عن
"أب روحي" لغربته : الأول هو الصورة المعاصرة ليوليسيز الذي تاه في البحر وفي
الجزر وفي الدار الآخرة ولكنه دعوب نشيط قوى العزيمة والثاني هو الصورة
المعاصرة لابن يوليسيز ، تليماك الذي خرج يبحث عن أبيه التائه رغم أنه الآن
مهزوم من الداخل تملؤه المرارة ، ولا يلتقيان إلا في البيت الذي لم يعد بيتاً بعد أن
غزاه الغرباء ؛ أما المرأة فهي قعيدة البيت المحتل تحلم باستعادة صباها الأول

وتنتظر رجلاً لا يعود كما كان قبل رحيله ؛ وفي الشوارع التى يطرقها الرجال على غير هدى تجرى "أحداث" "الرواية" الآن - أو الزمن الحاضر - الذى هو فى الرواية يوم واحد ، هو يوم ١٦ يونيو عام ١٩٠٢ ، تجرى الأحداث فى شوارع دبلين - ولذلك فإن "المصادفة" لا التدابير هى ما تحكم متاهة الرجلين - فى المكان وفى الذاكرة وفى تداعى أفكار كل منهما - الأفكار الناشئة من التفاعل مع الأماكن ومع ما يحدث فيها (ميلاد أو جنازة ميت أو مشجرة سكارى أو زعيق الباعة ... الخ) . ولكن "المصادفة" ليست مرسلّة دون حكم : وإنما هى محكمة بالبناء الفنى - أو بالتصميم الصارم لبناء الرواية إذ يحاكى جويس تصميم بناء ملحمة الاوديسة ومتاهة بطلها يوليسيز أو : أو ديسيوس (وفى المسودة الأولى حملت فصول الرواية نفس عناوين أناشيد الملحمة ولكنه محاها لدى نشرها فى كتاب عام ١٩٢٢ بعد معاناة شديدة مع الرقابة البريطانية والأمريكية) غير أن هذا البناء المحكم بدوره يتجسد فى أسلوب تغلب عليه اللغة المنطوقة الخاضعة لتحوّلات الحياة ولاعوجاجات الألسنة : هكذا تتلاقى المصادفة - علامة تمرد ما بعد الحداثة على مفهوم القانون التاريخى - مع إحكام البناء - الذى يعود إلى عقلانية الحداثة وصرامتها العقلية والمنهجية ، ولكنها صرامة تخففها تلقائية الاداء الخاضع لفردية كل شخصية والراجع مرة أخرى لاعلاء ما بعد الحداثة لقيمة "التفرد" على قيمة "الجماعية" ورفضها للقانون التاريخى - الاجتماعى وخضوعها له ؛ غير أن هذا التصور المركب ، الواقف على حافة المرحلتين اللتين يضمهما التاريخ (الغربى) المعاصر ، لا يكتمل حقاً ويبلغ تمامه إلا فى الرواية التالية والأخيرة : "مأتم فينيجان" ... بدأ كتابتها عام ١٩٢٣ ، واستغرقت ١٧ سنة كانت تسمى أثناءها "العمل الذى يتكامل" ... فيه تشترك أسرة واحدة (أب وأم وابنين وابنتين) فى حلم واحد يستغرق - فنياً - ليلة واحدة ، ولكنهم فى الحقيقة - يستعيدون فى حلمهم المشترك تاريخ "النمو" الروحى والنفسى للبشرية كلها ، متمثلاً فى التاريخ الدينى (قصة سقوط

آدم وحواء من الجنة) و-الأسطورة منعكسة في الطبيعة - أسماء الانهار مثلاً -
والدين كعقيدة واللغة : تتناسب أحداث هذا التاريخ - أو النمو - لا كما يكتبها
المؤرخ أو الانثروبولوجى ، وإنما تتناسب وتتماهى وتتداح كما يحدث فى "الحلم" ...
تتمرد الأشكال الحلمية على أصولها فى الحقيقة ، كما تتمرد اللغة (بوصفها رمزاً
لسلطة الأب كما قال فرويد) على "السلطة اللغوية" حين تتكسر الحواجز بين اللغات
وتظهر لغة منحوتة جديدة وتتمرد العلاقات على التقاليد الاجتماعية - إذ ينبع الحلم من
الطبيعة لا من التاريخ ويخضع "المستقبل" لرؤى الأبناء لا لأحكام الأباء - فى
المواقف كما فى العبارات والعلاقات وبذلك يقترب جويس فى عمله الأخير الهائل
هذا من "ما بعد الحداثة" فى رؤيته وأسلوبه وإن حافظ - كما هى عادته - على
"عقلانية" الحداثة فى بنائه المحكم رغم تخلص الرواية - تماماً - من قطعية قانون
السببية وخضوعها - مرة أخرى - للمصادفة . عاش جويس معظم حياته شبه
أعمى فقيراً يعيش على تدريسه للغات أو العمل الكتابى . أو على معاش يقدمه له
بعض المعجبين وعاش أكثر حياته بين مدن زيوريخ وتريستا وباريس ، ومات
ومعظم كتبه مصادرة أو ممنوعة - ونشبت الحرب العالمية الثانية وهو - مع عائلته
فى باريس - فلما سقطت فى ايدى النازيين - ذهب إلى سويسرا لكى يموت بسبب
قرحة المعدة التى لم يعالجها ودفن فى مقابر الفقراء بزيوريخ ولكن أعظم أدباء عصره
ومفكره من إزرا ابوند وإليوت ، إلى فرجينيا وولف وفوكنر إلى ميشيل فوكو
ودريدا وأدورنو أجمعوا على أنه أكبر من عبروا عن روح حضارته الغربية فى هذا
العصر .

جيديز ؛ باتريك

Geddes; Patrick

(١٨٥٤ - ١٩٣٢)

عالم تخطيط المدن والإصلاح "السكاني - الاجتماعي" البريطاني الكبير ، الذى وضع أسس مبدأ : "المدينة - الاقليم" وكان أحد رواد منهج : "التداخل بين الأنظمة العلمية" أو تفاعل مجموعة من العلوم (من حيث ما توفره من معلومات ، ووجهات نظر ، ومناهج بحث) الذى تطور فيما بعد على أيدي مجموعة من كبار علماء الاجتماع النقدي والفلسفة - وخاصة في مجالات : علم اجتماع المعرفة ، وفلسفة العلم ، وذلك رغم أن جيديز طرح المنهج بوصفه طريقة عملية لمعالجة مشاكل تنمية المدن وتطويرها ، وبذلك كان أحد رواد مبدأ "الهندسة الاجتماعية" وقد أعترف له فيلسوف العلم الكبير ، كارل بوبر بهذا الفضل في كتابه المشهور : "المجتمع المفتوح وأعداؤه" ، بدأ جيديز حياته العملية في مجال البيولوجيا - تلميذاً للبيولوجي الكبير توماس هكسلي ، ولكنه انشغل - في أوكسفورد بعلم الاجتماع وأنهى دراسة أكاديمية منظمة ببحث مهم حول أفكار مخطط المدن الفرنسي (لو بلاي) ، واتبع ذلك بدراسة أخرى في كل من علم النفس والفلسفة اختتمها ببحث بالغ الأهمية حول المدرسة الفرنسية التي أسست علم الجغرافيا البشرية ، وفي هذا البحث طرح الأسس النهائية لفكرته حول : تنمية المستوطنات البشرية أو التجمعات السكانية وتطوير منظور العلاقة بين "المجتمع" و"البيئة" ، وقال أن ثمة مناطق يتداخل فيها الطرفان : فالمجتمع الإنساني له "ثقافة" وخصائص في السلوك والاحتياجات وطرق تليبيتها ، وهو بهذا كله - وبغيره يساهم في إعادة تشكيل البيئة (الطبيعية) التي يوجد فيها ، وينتج (يصنع) بيئة جديدة ، ولكن البيئة الطبيعية تفرض شروطها أيضاً في الجوانب التي لا يمكن للمجتمع أن يبدلها وبذلك تتدخل البيئة الطبيعية في تحديد الثقافة

والاحتياجات وخصائص السلوك والتلبية ، وبذلك طرح فكرة ضرورة تخطي الحواجز الأكاديمية بين الأسس المعرفية - والمعلوماتية - للعلوم المختلفة ووجهات نظرها ومناهجها - التي تعالج كل منها جانباً من جوانب الظواهر الاجتماعية أو الطبيعية - حتى يمكن التوصل إلى فهم أفضل - وحلول عملية أكثر - لمشاكل تخطيط عمليات التنمية والتطوير للمستوطنات البشرية - وقال إن "تنمية المدن" علم مستقل يجمع سلسلة متغيرة ومتفاعلة من العلوم - ولكنه يختلف عن كتلة المعرفة التي تقوم عليها العلوم التي يتكون منها ، وفي هذا الإطار أوضح أن المدينة الحديثة يجب أن تخطط بوصفها اقليماً يضم المناطق الزراعية والصناعية والمراكز الخدمية التي توفر للمدينة احتياجاتها وتجعلها منطقة سكنية إنتاجية ترفيهية تثقيفية تعليمية ، مستهلكة ومصدرة في وقت واحد ، ومن أشهر كتب باتريك جيديز - التي لا تزال مرجعاً لعلماء تخطيط المدن الآن : "تنمية المدينة" في ادنبرة عام ١٩٠٤ ، و: "مدن تتطور" - في لندن عام ١٩١٥ ، ومن أشهر منجزاته العملية : "برج وحدائق ادنبرة" التي أشرف على تخطيطها عام ١٨٩٢ ، ولكن اللافت للنظر أن تأثيره العملي انتشر إلى ألمانيا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة بأكثر مما انتشر في بلاده .

جيرتز ؛ كليفورد

Geertz; Clifford

(١٩٢٦ -)

أحد أبرز علماء الاجتماع الثقافى الأمريكيين المعاصرين المتخصصين فى دراسات الثقافة الإسلامية "فى الشرق الأقصى بشكل خاص" مستخدماً مناهج كل من الانثروبولوجيا الثقافية وعلم الاجتماع الميدانى ... يعترف جيرتز - فى أكثر من مكان من أعماله - بتأثره بالأفكار النظرية الأساسية لكل من ماكس فيبر الألمانى ، عن تأثير الدين فى التكوين الاجتماعى والنشاط السلوكى والاقتصادى للمجتمع ، وتالكوت بارسونز الأمريكى فيما يتعلق بنظريته عن "تكاملية السلوك الإنسانى" والتفاعل المتبادل بين الدوافع والمجالات المختلفة لهذا السلوك ، بدأ جيرتز نشاطه العلمى الميدانى فى جزر جاوة وبالى باندونيسيا فى الخمسينات وركز حول عملية نشوء الدولة الاندونيسية الحديثة ، من خلال التنظيم الاجتماعى السياسى الذى أنشأته قوى المقاومة ضد اليابان ثم ضد هولندا ، والتطورات الاجتماعية الاقتصادية الثقافية التى صاحبت عملية تأسيس الدولة الجديدة وتطورت معها ، وظهر نتاج بحثه فى كتابيه : "ديانة جاوة" و: "بقالون وثوار" وظهرت تباعاً فى عامى ١٩٦٠ و ١٩٦٣ غير أن كتابه الثالث حول نفس التجربة بعنوان : "الانتكاس الزراعى" عام ١٩٦٤ كان كتاباً نظرياً وتطبيقياً بالغ الأهمية فى تحليله لتدهور الاقتصاد الزراعى فى اندونيسيا المستقلة ، وتدهور الانماط الاجتماعية والثقافية المرتبطة به ، الأمر الذى يؤدى - عنده - إلى تدهور قيمة الدولة - كسلطة مهيمنة وموجهة من ناحية - وقيمة التكوين الثقافى السائد الموروث باعتباره عامل توازن وتماسك للمجتمع وليس فقط معبراً عن الكيان الاجتماعى السياسى من ناحية أخرى ، وكان هذا الكتاب نبوءة لما حدث فى أندونيسيا بعد ذلك إلى أن بدأت مرحلة التنمية الاقليمية لجنوب شرق آسيا

كله حيث استفادت بيوت الخبرة الدولية (الأمريكية واليابانية) في تخطيطها لتنمية المنطقة بأفكاره ... وحين انتقل جيرتز بعد ذلك إلى الغرب واصل اهتمامه بدراسة العلاقة بين كل من : الإسلام في الواقع وبين كل من أشكال الأسواق والعلاقات التجارية "فيما بين ١٩٦٥ و ١٩٧١" وأصدر كتابه الهام : "مشاهدة الإسلام" حيث ركز على دراسة "الرموز الثقافية الدينية" ودورها في إدارة الحياة العملية والتعبير عنها في الوقت ذاته ، ويرى جيرتز أن عالم الانثروبولوجيا الثقافية يجب أن ينظر إلى المجتمع باعتباره "نصاً" له مستويات عديدة من التكوين والدلالة ، يحتاج إلى تفسير أو إلى تأويل ... وبهذا المنهج قدم جيرتز نوعاً من العمل الانثروبولوجي النظري والميداني مختلفاً تماماً عما قدمه البنيويون والماركسيون واضرابهم ، خاصة مع تأكيدهم أن ثمة توازناً بين "الوجود الاجتماعي" الظاهر وبين معتقدات من يمارسون هذا الوجود الذي غالباً ما يكون معبراً عن أحكام وقواعد لا علاقة لها بجوهر تلك المعتقدات .

جيرمين ؛ جرير

Germaine; Greer

(١٩٣٩ -)

واحدة من أبرز زعيمات الحركة النسائية الحديثة في الغرب ، ومن أكثرهن أهمية من الناحية الفكرية والقدرة على التأصيل التاريخي الاجتماعي لعملية "قهر المرأة" من وجهة نظر الحركة النسائية عبر التاريخ الغربي ، ولدت في أستراليا ، وأصدرت كتابها الأول عام ١٩٧٠ بعنوان غريب : "المرأة الخصي" الذي أذاع شهرتها ونجح حتى بيع من طبعته الأولى أكثر من مليون نسخة وترجم إلى ١٢ لغة في السنة الأولى ، وكان "شعبياً" أكثر من اللازم "من وجهة النظر العلمية" ولكنه أصبح الكتاب "الرسمي" لحركة تحرير النساء الحديثة في الغرب كله ، رغم أن زعماء وزعيمات الحركة (من الجناحين الاصلاحى والمتطرف كليهما) أبدوا على كتابتها الكثير من التحفظات خصوصاً بسبب نزوعها الفوضوى ودعوتها إلى رفض المرأة لكل مؤسسات المجتمع : فقد أسست جرير حجتها لرفض المقولة الشائعة عن "دونية" المرأة وتضاؤلها وخضوعها للرجل ، على طبيعة العلاقة "الجنسية الاقتصادية" بينهما ، وقالت أن المرأة يتم "إخصاؤها" نفسياً من خلال مؤسسات الأسرة ، والتعليم والعمل والرأسمالية التي يسيطر عليها الرجل ، وهي نفس المؤسسات التي تستعبد الرجل أيضاً ولكنه الأقوى عضلياً واقتصادياً ، فيحتقر المرأة ويخضعها لكي ينفس عن كفته الاجتماعي والنفسى الخاص ، واستعانت جرير لاثبات رأيها هذا بالكثير من المواد التاريخية والأوروبية ، ولكن كتابها الثانى : "سباق الحواجز" عام ١٩٧٩ ، كان أكثر عمقاً ورصانة ، وقدمت فيه دراسة تاريخية (ذات طابع أكاديمي) للرسامات من النساء اللواتي تجاهلن مؤرخو الفن تجاهلاً كاملاً أثبتت فيه أن كتابة التاريخ - حتى

تاريخ الفن - من وجهة نظر "الرجال" أفسدت فهمنا للتاريخ الإنساني وشوهت
تصوراتنا عن المستقبل .

جىلاس ؛ ميلوفان

Djilas; Milovan

(١٩١١ - ١٩٩٥)

أشهر نقاد النظم الشيوعية الستالينية منذ الأربعينات ، وأحد أوائل القادة الاشتراكيين الوطنيين ممن طالبوا بضرورة اطلاق فرصة المبادرة الفردية ، وتطبيق نظم ديموقراطية فى مجالات العمل السياسى والاقتصادى والفكرى فى الدول التى تحكمها أحزاب شيوعية منذ الأربعينات ؛ كان من أبرز قادة حركة المقاومة اليوجوسلافية ضد الاحتلال النازى ، والتقى بالزعيم اليوجوسلافى تيتو عام ١٩٣٧ فضمه إلى قيادة عصابة الشيوعيين اليوجوسلاف وصار عضواً فى لجناتها المركزية ثم مكتبها السياسى ، ولكنه تزعم تيار رفض خضوع يوجوسلافيا لستالين بعد الحرب وأكد خصوصية التجربة الاشتراكية فى يوجوسلافيا حتى جعله تيتو نائباً له ، ولكن الستالينيين فى بلجراد هزموه وهو رئيس للبرلمان اليوجوسلافى - وطردوه من كل مناصبه ومن الحزب عام ١٩٥٤ ، ودخل السجن فى عهد تيتو مرتين ، ولكنه نشر فى الغرب عدة كتب هامة كان يهربها من سجنه أو معتزله ، كانت وراء الكثير من التطورات الفكرية الخطيرة فى علم الاجتماع ، وعلم الاجتماع السياسى أساساً - فى الدول الاشتراكية وفى العالم الثالث ، ومن أشهرها ، كتاب : "الطبقة الجديدة" - ونشر فى لندن عام ١٩٥٧ ... الذى أثبت فيه نشوء طبقة من الصفوة السياسية الحاكمة فى البلدان الاشتراكية تتمتع بامتيازات ضخمة وترفضها الطبقات العاملة التى تزعم هذه الصفوة أنها تحكم باسمها ، وفى عام ١٩٦٢ نشر : حوارات مع ستالين ، كشف فيه تطبيق ستالين لأسلوبه الديكتاتورى فى علاقاته الدولية (وقد سجن للمرة الثانية بسبب هذا الكتاب) ، وفى عام ١٩٦٧ نشر كتابه الهام : "المجتمع الناقص : ما وراء الطبقة الجديدة" ، حيث أوضح وانتقد بتحليل علمى معمق ، أسس

تحول حكم الصفوة الاشتراكية (!!) إلى ديكتاتورية مقنعة ، ورأى ضرورة العودة إلى نظام التعدد الحزبى وإلى تحويل الاتحاد اليوجوسلافى إلى اتحاد كونفيدرالى ، والغاء فكرة - ومبدأ - انفراد الحزب الشيوعى بتمثيل الطبقة العاملة ، والغاء مبدأ بقاء المسؤولين الحزبيين والحكوميين فى مناصبهم إلى الأبد بتحديد عدد مرات ترشيحهم للمناصب ، ورغم بلوغه سن الثامنة والسبعين فقد ظل حتى عام ١٩٨٨ بالغ النشاط الفكرى يواصل كتابة نقده الشامل للتطبيق الاشتراكى فى أوروبا الشرقية ، ويعتبره كثيرون من المثقفين الجدد فى بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا "أباهم الروحى" .

جیلبرت ؛ فیلیکس

Gilbert; Felix

(١٩٨٥ - ١٩٠٥)

المؤرخ الأمريكي (ألماني الأصل) المعاصر الكبير ، وأحد المفكرين البارزين في النصف الثاني من هذا القرن الذين تمكنوا من تحويل كل من "المعرفة" المعلوماتية بالتاريخ ، وفلسفة التاريخ ، إلى ضرورة منهجية - وعملية - لتكوين "وعى" سياسى موضوعى وشامل لمختلف التجليات العملية التاريخية وجوانبها (الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والدولية) وحتى تتحول "فلسفة" التاريخ إلى أداة موضوعية وعملية لمعرفة وتفسير التكوين الاجتماعى - المركب - المعاصر .

بدأ حياته العملية فى مسقط رأسه فى بافاريا بألمانيا بعد تخرجه من جامعة ميونيخ وكانت رسالته للدكتوراه عن المؤرخ "البروسى" الرسمى الشهير دروزين أحد اتباع النزعة الهيجيلية الجديدة البارزين (وكان من رأيه أن التاريخ هو الذى يصنع المعنى - أو الروح بالمصطلح الهيجلى وليس الروح هو الذى يدفع التاريخ كما رأى هيجل) ، وأصدر جيلبرت هذه الرسالة فى كتابه الأول فى ميونيخ عام ١٩٣١ ، وفى عام ١٩٣٥ اصطدم بالنازيين وهاجر عبر الدنمارك إلى الولايات المتحدة فى العام التالى (١٩٣٦) ليصبح أستاذاً للتاريخ السياسى والثقافى الأوروبى فى عصر النهضة والتنوير (القرون من ١٥ إلى ١٨) مع تركيزه الخاص على التاريخ الايطالى فى العصر ذاته ، وفى محاضراته الأولى ، تجلّى اهتمامه الفكرى الأساسى : تاريخ كتابة التاريخ ، والعلاقة بين الفكر السياسى السائد فى كل مجتمع أو عصر وبين العمل السياسى ، ومن كتبه "الاحترافية" المهمة التى تطورت "فلسفته" من خلالها ، كتاب : "ميكافيللى وجويكاردىنى" عام ١٩٦٥ الذى بحث فيه العلاقة بين الفلسفات والأفكار الكاثوليكية التقليدية - القادمة من العصور الوسطى - وبين

كل من المنظمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي اسفرت عن تكوين "دولة المدينة" الحرة في فلورنسا القرن الـ ١٦ ، وقد أصدر بعد ذلك ثلاثة مجلدات من عمل ضخم حول تاريخ البندقية (فينيسيا) في الفترة ذاتها ليبين التناقض بين بناء دولة المدينة المستقلة عن النظام الكنسى ، وعن السلطة الروحية السياسية الاقطاعية لبابا الفتيكان في نفس العصر وبين تطور الدولة القومية في ايطاليا (الأمر الذى أرجأ تطور الدولة القومية الحديثة في ايطاليا ثلاثة قرون كاملة) وصدرت المجلدات الثلاثة تحت عنوان : "البابا ورجال المال وفينيسيا" فى برينستون عام ١٩٨٠ ، ولكن كتابه عن : "نهاية العصر الأوروبى" الذى أصدره عام ١٩٧١ كان تتويجا لجهد فى مجال اثبات العلاقة بين "الوعى الموضوعى بالتاريخ" والوعى السياسى (المعاصر) العلمى ، وفى هذا الكتاب أوضح أسباب انتقال "المركز العالمى" من أوروبا الغربية إلى كل من أمريكا الشمالية والشرق الأقصى ، متتبعاً بنهاية الدور الروسى فى السياسة العالمية لعدة عقود قادمة ، للأسباب العلمية ، والتكنولوجية والتعليمية والاقتصادية التى تطورت إلى منظور فكرى كامل لتفسير ظهور وسقوط القوى العظمى عند المؤرخ البريطانى المعاصر الكبير بول كينيدي فى كتابه الذى صدر عام ١٩٩٠ بهذا العنوان ؛ غير أن كتابه المنهجى (والفكرى) الرئيسى هو : "علم التاريخ : الاختيار والالتزام" الذى صدر فى برينستون عام ١٩٧٧ وفيه يقدم دراسات نقدية حول أعمال عدد من المؤرخين الكبار مثل شابو ومينيك وهينتز وفيفر وبلوخ وبروديل وتوينبى وغيرهم ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى : "دراسة عن علم التاريخ" التى تعد أنضج كتاباته الفكرية حتى وفاته .

جيل ؛ بييتر كاثارينوس

Geyl; Pieter Catharinus

(١٨٨٧ - ١٩٦٦)

أكبر علماء التاريخ والمؤرخين المعاصرين في هولندا ، ورغم اشتغاله في قسم كبير من أعماله بتاريخ شعبه (الفلمنكيين - أي هولندا وبلجيكا معاً) إلى درجة جعلته أحد مؤسسي مفهوم : "القومية الفلمنكية" الذي عارضه بعنف المؤرخون والسياسيون الألمان والفرنسيون والبريطانيون (لأسباب سياسية واستراتيجية واضحة) ... رغم ذلك الانشغال ، فإن جيل أقام شهرته العلمية والفلسفية في الدوائر الفكرية والأكاديمية في الغرب كله على تاريخه ونقده الفلسفي لعلم التاريخ نفسه ، وبالنسبة لتاريخ هولندا والفلمنكيين ، أصدر جيل ثلاثة كتب ضخمة (من عدة مجلدات) : تاريخ الشعب الهولندي (١٩٣٣) وثورة الأراضي الواطئة (١٩٣٥) ، الأراضي الواطئة وتقسيمها (١٩٣٦) ... ودرس فيها تاريخ انفصال وتمايز الفلمنكيين عن بقية الشعوب الجرمانية ، ومعركة الإصلاح الديني والانفصال عن الكاثوليكية وتطور الرأسمالية التجارية الهولندية حتى أصبحت مدنها - مثل أنتويرب وأمستردام وروتردام ولاهاي وماستريخت - هي أكبر المراكز المالية والتجارية لأوروبا طوال ثلاثة قرون ، والثورة ضد الحكم الأسباني في عصر عاهل أسبانيا فيليب الثاني ، وما أدت إليه هزيمة الثورة من تكريس تقسيم البلاد والشعب إلى هولندا وبلجيكا ، بموافقة كل من فرنسا وإنجلترا ، واعتبر جيل هذا التقسيم "كارثة" لكل من الثقافة الفلمنكية ، ولمجموع الثقافات الأوروبية التي فقدت بسبب التقسيم : "إحدى ثقافتها الغنية والتميزة منذ عصر الإصلاح والنهضة" ، أما فيما يتعلق بنقد علم التاريخ ومناهج تفسيره ، فقد أولاه جيل اهتمامه أولاً في مقدمات كتبه عن الثورة الفرنسية ونابوليون بوناپرت ، وخاصة كتابه : "نابوليون ... ما له وما عليه"

عام ١٩٤٩ ، وفيه أظهر اختلاف وجهات نظر المؤرخين فى الثورة وبونابرت وسياساتهما ودوافعهما ونتائج أعمالهما فى العالم وأوروبا وفرنسا بسبب اختلاف مناهج التفسير ، واخضاع "حقائق الوقائع والأحداث والقرارات والظواهر" لوجهات النظر المسبقة ، وقال أن : "التاريخ فى القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين ، كان متحيزاً ومصطبغاً دائماً بصبغة هوى المؤرخ ، وأن فلسفات التاريخ كانت تهدف إلى : "بناء فلسفة لا إلى لقاء الضوء على المسارات الحقيقية التى اتخذها التاريخ الفعلى" وقال إن : "التفسير ليس مهمة المؤرخ ، وليس جزءاً من التاريخ الحقيقى" ... وإنما هو : "جدال لا نهاية له" ، وفى كتاب : "تقاش مع المؤرخين Debate with Historians عام ١٩٥٥ ، ثم كتابه : "مواجهات فى التاريخ Encounters in History يدرس عدداً من المؤرخين أصحاب "الفلسفات" ... مثل شبنجار وتوينبى وهازارد لى يوضح أثر "التصور الفكرى المسبق على الحقيقة التاريخية" ... وفى هذين الكتابين ، يكشف جيل دور كل من الكنيسة الكاثوليكية - ثم البروتستانتية ، ثم الدارسين اليهود ، ثم المؤرخين أصحاب نزعة المركزية الأوروبية ، أو : "استقلالية الحضارة الغربية عن كل ما عداها" ... فى تلوين علم التاريخ بألوان خاصة تبعده عن حقيقته ودوره .

جيلين ؛ أرنولد

Gehlen - Arnold

(١٩٧٦ - ١٩٠٤)

أحد كبار الفلاسفة وعلماء الاجتماع الألمان المعاصرين ، ومنذ الخمسينات ، يعتبر أحد العقول "غير الماركسية" الرئيسية التي قاومت نفوذ فلاسفة مدرسة فرانكفورت الألمان كما قاومت نفوذ البنيويين الفرنسيين وربما تضاعلت شهرته لهذا السبب ، حين ظهر باتجاهه "الانتقادي" دون أن يعتمد لا على نزعة ماركس المادية التاريخية ، ولا على نزعة فرويد النفسية الباطنية غير الاجتماعية ، وقدم للتكوين الثقافي - الاجتماعي للإنسان تفسيره الخاص : ويعد جيلين الآن ، أحد مؤسسي : "الفلسفة الأنثروبولوجية" المعاصرة الكبار ، حيث سعى لتفسير تطور الإنسان من خلال بحث التفاعل بين كل من تكوين وتطور الإنسان بيولوجياً واجتماعياً وثقافياً ، وعلى أساس أن هذا التفاعل الثلاثي الجوانب لا يمكن الفصل بين أى من جوانبه ولا اعطاء الأولوية لأى جانب منها بمفرده ، كان كتابه الأول : "الإنسان : طبيعته ومكانه فى العالم" عام ١٩٤٠ فلسفياً أكثر منه ارتباطاً بعلمى الأنثروبولوجيا أو الاجتماع ، وفى كتبه التالية : (الإنسان القديم والثقافة المتقدمة ؛ النفس فى عصر التكنولوجيا ؛ أخلاقيات ومثل أخلاقية ، وغيرها) ... تطورت رؤية جيلين إلى الإنسان وزادت تصوراته عن مسار التطور (البيولوجى - الاجتماعى - الثقافى) وضوحاً ، فقد رفض جيلين مبدأ الفصل بين العقل والبدن كما رفض الفهم الميتافيزيقى للتاريخ الذى يتصور أنه يسعى بوعى إلى هدف محدد وبناء على معطيات مسبقة ، كما رفض الفصل بين الفكر النظرى والتطبيق (فى الواقع التاريخى) وآمن بأن كل فكر هو نتاج ممارسة كما أن الممارسة تعدل الفكر وتنتجه فى وقت واحد ، ورأى أن "الحقيقة" و"القيم" هما نتاج ثقافى جماعى يتجسد فى "مؤسسات" المجتمع - كالأسرة

أو الدولة أو الدين أو التعليم ، وقال إن الأسس التي قامت عليها مؤسسات المجتمع لم تكن كلها أسساً منطقية أو عقلانية ، بل امتزج فيها الخدس والخيال غير العلمي مع ما هو منطقي أو عقلاني أو علمي ، وأدى به هذا كله إلى تأكيد أهمية مؤسسات الأسرة والدولة والمؤسسة الدينية والقانونية لتماسك المجتمع - وكان هذا هو جوهر اختلافه مع معاصريه أصحاب المواقف الانتقادية الذين وصفوا بأنهم "تقدميون" .

جيمس ؛ ويليام

James; William

(١٨٤٢ - ١٩١٠)

الفيلسوف

وعالم النفس الأمريكى الكبير ، وأبرز مفكر سعى إلى إقامة منهج فلسفى يقوم على كل من التجربة الإنسانية العملية النفسية ، والفعل الذهنى أو التفكير - والتفاعل بينهما ، كان ويليام أكبر أبناء عالم اللاهوت هنرى جيمس ، وشقيقه هنرى أحد أكبر الكتاب الروائيين الأمريكيين ، درس الطب وعمل طبيباً وباحثاً بيولوجياً مع عالم الطبيعيات لويس أجاسيز ، ثم أصبح استاذاً للتشريح والفسولوجيا فى جامعة هارفارد (التي تخرج منها) ودرس الفلسفة فى الوقت ذاته وأصبح أستاذاً للفلسفة ثم علم النفس ثم الفلسفة ثانية ، فى عام ١٩٠٢ نشر سلسلة محاضرات له بعنوان : "أنواع من التجربة الدينية : دراسة فى الطبيعة البشرية" وسلسلة أخرى كان قد ألقاها عام ١٨٩٠ بعنوان : "مبادئ علم النفس" فذاعت شهرته كمفكر كبير وضع أسس كل من علم النفس المعملى الموضوعى (الوصفى) وتحليل ظاهرة - وماهية "تيار الوعى" أو "التفكير الداخلى" باعتباره جوهر العمل الذهنى لعقل الإنسان ، وفى هذا المجال الأخير أصبح لأفكار ويليام جيمس تأثير واسع فى كل من الفلسفة وعلم النفس والأدب والنقد الأدبى فى القرن العشرين ، ورغم تأثيره العميق فى مجال علم النفس التجريبي ، فإن أهميته ترجع إلى ما قدمه من تحليل وصفى لعملية التفكير ، وكيفية عمل العقل ، الطبيعى والشاذ ، والقدرات الذهنية للإنسان ، وهو ما يتمثل فى كتابيه الكبيرين : "الفلسفة البراجماتية" عام ١٩٠٧ ثم : "مقالات فى الفلسفة التجريبية القصوى" عام ١٩١٢ ، فى الكتاب الأول ، بين أن دور التفكير ليس هو تصوير الأشياء (أو : موضوعات التفكير) وإنما هو تحقيق وتطوير المواءمة المثمرة - مفهوماً وسلوكياً ووجدانياً - بين الإنسان وموضوعات تفكيره (التي هى

الأشياء والعلاقات الموجودة في العالم) ، وفي الكتاب الثاني أكد أن ما يوجد حقاً ، هو "الأشياء المحسوسة" من ناحية و"العقول" من ناحية أخرى ، ثم "تيار متدفق من تجربة العقول للأشياء" من ناحية ثالثة ، وتعد هذه المرحلة من فكر ويليام جيمس ، من المصادر الرئيسية التي تأثر عدد كبير من أبرز الأدباء والفنانين في القرن العشرين مثل : جويس وفرجينيا وولف وفوكنر وفنانى الحركة السيريالية كما تأثر بها الدكتور زكى نجيب محمود في بناء منهجه الفكرى في بداياته - فى الأربعينات والخمسينات .

جينزبرج ؛ ألين

Ginsberg; Allen

(١٩٢٦ -)

أحد أبرز الشعراء الأمريكيين المعاصرين الكبار ، وأصبح من خلال شعره وكتاباتهِ النثرية عن الشعر ، والأوضاع الثقافية - الفكرية - والاجتماعية الأمريكية ، أحد رواد نزعة "الصوفية الإنسانية" الحديثة في الشعر الأمريكي ، وأحد المبشرين بضرورة التحرر الاجتماعي ، كما أصبح زعيماً أو "إماماً Guru" ثقافياً ، ولد في نيويورك و لكنه حقق شهرته على الشاطئ الآخر للولايات المتحدة - الغربى - في سان فرانسيسكو - حينما نشر ديوانه الأول : "عويل" أو "Howl" عام ١٩٥٦ ، وحملت قصيدته الرئيسية - بنفس العنوان - في الديوان ، المعانى - واللغة التى جعلته أحد رموز التحرير الثقافى الأمريكى فى الخمسينات والستينات ، من قبضة كل من الشكلائية الأكاديمية والنزعة السياسية المحافظة ، بعد عصر الرئيسين ترومان و آيزنهاور المحافظين ، وكان جينز برج قد تأثر باللغة الشعرية والنزعة التصوفية التى ابتكرها الشاعر البريطانى من القرن الـ ١٨ ، ويليام بليك ، وتأييده لحلم الحرية الذى مثله الثورة الفرنسية ، كما تأثر بالنزعة الإنسانية والديموقراطية للكاتب الأمريكى الكبير والتر ويتمان ، فجاءت قصيدة "عويل" اعلاناً بـ "الحزن" على ضحايا المرحلة المحافظة فى السياسة وفى الثقافة ، والذين أطلق عليهم اسم : "الجيل المهزوم" - وهى التسمية التى أطلقها عليهم الروائى الأمريكى جاك كرواك ، ولكن اشعار وكتابات جينزبرج جعلتهم : "ملائكة رقيقة" ووصفتهم بالجمال وبحب الحقيقة ورفض المكاسب المادية لمجتمع الوفرة والقسوة العملية والصراع الدامى من أجل الصعود الاجتماعى على حساب الآخرين : وبالتالي فإن "الجيل المهزوم" كان

هو الجيل الذى مهد لثورة الستينات ، ولحركات السلام ورفض التسليح النووى
والحرب الفيتنامية .

جينسبرج ؛ موريس

Ginsberg; Morris

(١٨٨٩ - ١٩٧٠)

أفلاسة التاريخ والاجتماع الاخلاقيين ، بالتزامه برؤية تربط بين البناء والتقدم الاجتماعيين وبين كل من المعتقدات والأصول الأخلاقية التي يتبناها المجتمع ، وقد ظل متمسكاً بهذه الرؤية رغم التحول الجذري الذي لحق بكل من فلاسة التاريخ ، وعلم الاجتماع العام (والاجتماع الثقافى) فى العالم الانجلو أمريكى ، وفى الغرب بشكل عام ، منذ الأربعينات ، ورغم سيادة المدرسة التجريبية ثم البنيوية النقدية ورفض المدرستين كليهما لرؤيته "العتيقة" نسبياً ... ولد فى ليتوانيا "وهو يهودى الأصل" ورحل إلى بريطانيا فى العشرينات ، وتخصص فى كل من علم الاجتماع العام والفلسفة الأخلاقية ، وانشغل - من البداية - بقضية العلاقة بين التقدم الاجتماعى (بمعنى تحقيق المزيد من الديمقراطية ، والعلاقات السوية بين الطبقات والفئات وتدعيم الحرية الفردية وتقوية المؤسسات العامة) وبين الأخلاق ، وانعكس هذا الاهتمام فى كتابه الكبير الأول : "التقدم الأخلاقى" عام ١٩٤٤ الذى استفاد فيه من معرفته الواسعة بالتاريخ الاجتماعى وعلم الإنسان (الانثروبولوجيا) المقارن ، وترقى جينسبرج بسرعة ، من مدرس مساعد (غير دائم) فى مدرسة لندن لعلوم الاقتصاد حتى أصبح أستاذاً لعلم الاجتماع فى هذا المعهد العريق عام ١٩٢٩ ، واحتفظ بمنصبه حتى تقاعد عام ١٩٥٤ حيث أصبح أستاذاً شرفياً لعلم الاجتماع والفلسفة بنفس المعهد ، ولكن زملاءه من علماء الاجتماع التجريبيين ، وخاصة داندورف وكوهين رفضوا رؤيته واشتبك معهم فى نقاش علمى طويل ، اسفر عن خصومة عنيفة بينه وبين تلامذته أنفسهم الذين كانوا ينتمون بالطبع إلى جيل جديد وإلى رؤية جديدة ، انتقادية وأكثر موضوعية من رؤيته ، ولكنه ظل متمسكاً حتى

كتابه الأخير البالغ الأهمية : العدل فى المجتمع (عام ١٩٦٥) ، وبعد وفاته أشرف
زميله الكبير ، رالف فلتشر على إصدار كتاب تذكارى عنه ، بعنوان : علم المجتمع
ووحدة الإنسانية ، صدر عام ١٩٧٤ ، وأصبح واحداً من أهم المراجع فى تطور علم
الاجتماع وفلسفة التاريخ الحديثين .

جينى ؛ فرانسوا

Giény; Francois

(١٨٦١ - ١٩٥٩)

المشروع - أو الفقيه - وفيلسوف القانون الفرنسى الكبير الذى ارتبط - فكرياً - بالمدرسة الوضعية ، فى علم الاجتماع منذ تأسيسها فى باريس على يدى أوجيست كومت والذى - رغم هذا الارتباط - تجاوز المفاهيم الوضعية للعلوم الاجتماعية إلى أفق "ثقافى - اجتماعى" أكثر رحابة وواقعية بكثير ، درس جينى القانون والفلسفة والتاريخ فى السربون وفى مدرسة الدراسات العليا ، وكان موضوع رسالته : "المنطق والتفسير فى تطبيق القانون الخاص" ... وهى الرسالة التى تطورت بعد ذلك لتصير كتابه الكبير الأول عام ١٨٩٩ : "منهج التفسير والمصادر فى القانون الوضعى الخاص" وفيه رفض المبدأ - الذى كان سائداً من قبل - والذى يقول بأن تطبيق القانون - على يد القاضى أو المدعى أو المحامى - يعتمد على تفسير القانون طبقاً لمبادئ "منطقية" صارمة ؛ وطرح جينى بدلاً من هذا المبدأ رؤيته التى تقول بأن تفسير القانون يحتاج إلى استقصاء حقائق الحياة الاجتماعية وأنه ينبغى - فى هذا الصدد - أن توضع فى الاعتبار العادات ونوع السلطة الاجتماعية والسياسية ومصدر مشروعيتها ، والتقاليد التى أتخذت وتبلورت اجتماعياً من خلال كل من "القرارات" و"القواعد" المرعية ، إضافة إلى البحث العلمى الحر ، وقال أنه للقاضى حرية الاختيار بين حلول عديدة فى مجالات كثيرة ، وأصدر جينى فيما بين عامى ١٩١٤ و ١٩٢٤ كتابه الضخم التالى (فى أربعة مجلدات) بعنوان : "المعرفة والتقنية فى القانون الوضعى الخاص" وهو الكتاب الذى استكمل فيه معالم فلسفته الخاصة فى القانون ، حيث رأى أن "العلم" هو المعرفة بالحقائق الاجتماعية - أى المعرفة التى تمد القانون بالمادة الاجتماعية الحقيقية التى يسعى القانون لتنظيمها

وضبط العلاقات والحقوق والواجبات بين أطرافها ، بينما رأى أن "التقنية" أو "التكنيك" أو : "أسلوب العمل التطبيقي" هي العمل الابداعي الذي يقوم به من يطبق القانون (القاضي أو المحامي أو ممثل الادعاء أو المحقق أو الإدارة ... إلخ) ، وتمكن جيني في الكتاب نفسه من تطوير نظرية تقول بأن "القانون الطبيعي" أو : "طبائع الاشياء والعلاقات" بالشكل الذي تمت فيه تلك العلاقات تاريخياً في الظروف العادية ، هو الأساس الواجب أن يلتزم به أي قانون وضعي : بما معناه - حسب نصوص جيني نفسه - أن القانون الوضعي ينبغي أن يصوغ - في لغة علمية - ما تطور في ثقافة المجتمع نفسه - بشكل طبيعي ودون تأثير اعتسافي - من قيم ومعايير "نموذجية" للحقوق والواجبات بعد أن يتولى المشرع تنقية تلك المعايير مما شابها من نقص أو تشوه بتأثير "تاريخي" أيضاً ولكنه اعتسافي وغير طبيعي .

حامد سلطان

(١٩١٢ - ١٩٩٢)

أستاذ

القانون الدولي العام والفقهاء القانوني المصري المعاصر الكبير ، أحد أكبر العقول القانونية العربية الحديثة الذي قام بالعبء الأكبر - العلمي والعملية في عملية نسيج فقهاء القانون الدولي (العربي عموما والمصري خصوصا) وتطبيقاته في ضوء كل من قواعد هذا الفقهاء المنتشرة في التراث (سواء على مستوى التقعيد النظري أو على مستوى المواقف السلوكية والعملية التي اتخذها السلف الصالح منذ الرسول عليه الصلاة والسلام أو الأئمة والقادة منذ الراشدين ومن بعدهم) وفي ضوء القواعد التي تطورت في العالم منذ عصر النهضة حتى القرن العشرين ؛ وهو أكبر أبناء الجيل الثاني من فقهاء القانون الدولي العام - الجيل المؤسس الفعلي لهذا الفقهاء في الثقافة العربية الحديثة بعد أستاذهم الأول محمود سامي جندية ؛ وهو مستشار الوفد المصري لمجلس الأمن لإثارة ومناقشة القضية المصرية (١٩٤٦ - ١٩٤٧) ثم مستشار الدولة المصرية في مفاوضاتها مع شركة قناة السويس لتصفيتها وتأميمها (١٩٥٥) ومستشار مصر في مفاوضات الجلاء قبلها (١٩٥٤) والمفاوضات لتقرير حق المصير للشعب السوداني (١٩٥٤) وعضو المحكمة الإدارية للأمم المتحدة إلى أن أصبح أحد المحكمين المصريين الخمسة الذين تمكنوا من إعادة طابا إلى مصر عام ١٩٨٨ .. إضافة إلى الكثير غير هذا من المناصب والأدوار والأعباء العلمية والعملية المهمة وإضافة إلى عضويته في المجمع العلمي المصري (مدى الحياة) منذ عام ١٩٦٧ وتأسيسه ورئاسته للجمعية المصرية للقانون الدولي .

ولد حامد سلطان فى القاهرة وتعلم فى المدارس الحكومية وبعد حصوله على البكالوريا (إتمام الدراسة الثانوية أيامها) عام ١٩٣٠ سافر إلى باريس على نفقته ليستكمل دراسته العالية ، ولكنه عاد بعد إصطدامه ببعض أساتذته وزملائه ، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) عام ١٩٣٤ ، وفى العام التالى حصل على دبلوم الدراسات العليا الخاص فى فلسفة القانون ، وفى عام ١٩٣٨ حصل على الدكتوراه من نفس الكلية لينضم إلى هيئة التدريس بها ويتدرج إلى أن أصبح أستاذا ثم رئيسا لقسم القانون الدولى العام حتى عام ١٩٦٨ حين أصبح أستاذا متفرغا بالكلية .

أصدر حامد سلطان أكثر من ٦٠ كتابا فى القانون الدولى (أكثرها فى القانون الدولى العام ؛ وبعضها فى فلسفة وأصول القانون الدولى وفى تطبيقاته ، وفى القانون الدولى الخاص) لعل أكثرها أهمية - ومشاركة فى تطوير كل من فلسفة وتاريخ القانون الدولى وأصوله كان كتاب : "أحكام القانون الدولى العام فى الشريعة الإسلامية" الذى استقصاه فى كل من القرآن الكريم ، وأحاديث الرسول ومواقفه المثبتة فى كتب السيرة ثم مواقف الراشدين والقادة والولاة من الصحابة فى كتب التاريخ والمغازى والفتوح ، وعقد مقارنات مهمة بين تلك الأحكام وماجرت صياغته - أو تطور - فى العصور الحديثة مبينا العلاقات بين كل من الأحكام وسياقاتها التاريخية والاجتماعية والثقافية ، ويأتى بعد ذلك - فى الأهمية كتابه العلمى الكبير : "القانون الدولى العام فى وقت السلم" قدم فيه فلسفة أصيلة فى هذا الموضوع المتعلق بصيانة السلام على أسس متوازنة - وفى ضوء استهداف تحقيق توازن إيجابى فعال بين الدول - أو القوى الدولية - يكفل الحفاظ على المصالح المشروعة لكل الأطراف .

تتلمذ على حامد سلطان العشرات من كبار المسؤولين والمفكرين والعلماء المصريين، من بينهم د. عاطف صدقى رئيس الوزراء السابق والمشرف على

المجالس القومية المتخصصة الآن ، و د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ،
ود. عائشة راتب الوزيرة السابقة وأستاذ القانون الدولى والمنظمات الدولية بجامعة
القاهرة ود. يحيى الجمل الوزير السابق والأستاذ بنفس الكلية والدكتور مفيد شهاب -
وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والرئيس السابق لجامعة القاهرة والأستاذ بكلية
الحقوق بالجامعة ذاتها وأحد المحكمين المصريين فى قضية طابا .. وأشرف حامد
سلطان على رسائلهم وعشرات غيرها من الرسائل لطلابه المصريين والعرب التى
حولت الفقه المصرى فى القانون الدولى إلى مدرسة عربية متكاملة فى هذا الفرع
القانونى المهم والمعقد .

وتولى حامد سلطان عشرات المهام القومية - المصرية والعربية ؛ والدولية
القانونية لتحقيق جلاء البريطانيين عن مصر وضمان إستقلال السودان (أعوام ٤٦ ؛
٤٧ ؛ ثم ٥٣ و ٥٤ حين عمل مستشارا لجمال عبد الناصر فى مفاوضات الجلاء وفى
المفاوضات بشأن السودان) وكان عضوا فى لجنة التحكيم بين المملكة العربية
السعودية وبريطانيا لتقرير مصير واحة البوريمى ، ورأس وفد مصر إلى المؤتمر
الدولى للصليب والهلال الأحمر عامى ١٩٧١ و ١٩٧٢ واختاره أنور السادات
مقررا للجنة البحوث السياسية فى "ندوة أكتوبر" عام ١٩٧٥ ، واختارته الوفود
الأفريقية بالإجماع رئيسا لها فى الحوار بين الشمال والجنوب فى جنيف (الأعوام
من ١٩٧٣ - ١٩٧٧) ورأس وفد مصر فى المؤتمر الثالث لقانون البحار فى الأمم
المتحدة عام ١٩٨٧ ومن مهامه الدولية : عضوية مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى
(عام ١٩٥٩) وعضوية اللجنة الدولية العليا لبحوث الفضاء (عام ١٩٦٣) ورئاسة
المؤتمر الدبلوماسى الأول فى برشلونة للحفاظ على البحر المتوسط من التلوث (عام
١٩٧٦) ... وإضافة إلى حصوله على العديد من الأوسمة المصرية والعربية
والأجنبية ، فقد منحه الرئيس حسنى مبارك جائزة الدولة التقديرية فى العلوم
الإجتماعية عام ١٩٨٣ .

حسن فتحى

(١٩٠٠ - ١٩٨٩)

المهندس المعماري ومخطط المدن العربى المصرى الكبير ؛ مؤسس المدرسة المعمارية العربية الحديثة ومدرسة : "تكنولوجيا المعمار المتوافقة والمتكاملة" فى رؤية شملت كشف علوم البيئة والجغرافيا والتاريخ والاجتماع والنفس الجمعى والثقافة المركبة (اللغة والعقائد والتكوينات الاجتماعية والموسيقى والتشكيل والسلوك) لبناء : "الموطن الإنسانى" فى توافق مع كل من بنية الإنسان النفسية والذهنية والسلوكية ، ومع عناصر البيئة الطبيعية ، والمسیراث الثقافى ومتطلبات التطور الحضارى للناس (أصحاب الوطن وسكانه) سعيا إلى إستعادة التوافق بين الإنسان وبيئته (الطبيعية والاصطناعية - أى البيئة بمعناها الحضرى الاجتماعى التى يشيدها الانسان ليسكن فيها ويعمل ويتواصل مع الآخرين ويرفقه عن نفسه) وتلك هى الرؤية التى تطورت عبر تطوير حسن فتحى لمفاهيمه فى الهندسة المعمارية وتخطيط المدن (أو المواطن السكانية الحضرية) ، والتى منحتة شهرته فى مصر والعالم الاسلامى والعربى ، وفى الغرب والتى أصبح بها "شيخ المعماریین" فى القرن العشرين ، و: "أفضل مهندسى عصره" وفيلسوف العمارة المتوافقة فى عصرنا .

ولد حسن فتحى فى الأسكندرية لأسرة من بسطاء الموظفين والتجار وانتقل مع أسرته فى طفولته إلى القاهرة ليسكن فى حي الجمالية العتيق (الذى ظل يسكنه طوال حياته - لم يغادره إلا لسنوات معدودة حين أقام فى اليونان فى أحد أحياء أثينا القديمة : حي البلاكا) ودرس فى مدارس الحكومة المدنية بعد سنة فى كتاب قديم حفظ خلالها سبعة أجزاء من القرآن الكريم . وتخرج من "مدرسة" المهندسخانة (كلية

الهندسة) بجامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) عام ١٩٢٥ ليعمل مهندسا بإدارة البلديات
بوزارة الداخلية حتى عام ١٩٣٠ ، ثم ليعين كأول "معيد" مصري - وأول عضو
مصري في هيئة التدريس الحديثة بمدرسة الفنون الجميلة - وفي عام ١٩٣٠
أوفدته الكلية في بعثة إلى باريس ليدرس الدكتوراه في جامعتها وهناك إكتشف توافق
العمارة الغربية التقليدية مع كل من الموروث الثقافي السائد ومع متطلبات الحياة -
الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية ؛ واكتشف - أيضا أن للعمارة الإسلامية (المصرية
أساسا) تاريخها الخاص الذي انقطع في أواخر القرن التاسع عشر ؛ فبدأ كشفه
"التاريخي" للأصول الفنية للعمارة الإسلامية بدءا من مواد البناء الأولية الطبيعية
(الحجارة المنحوتة والصلصال والطفلة والأخشاب) إلى التصميم العام للمباني
(المساكن ودور العبادة والقناطر والمباني العامة .. إلخ) وفي عام ١٩٣٧ وضع أول
تصميم للمباني الريفية من الطين المخلوط بالقش (الطوف) وبدأ يعلن فلسفته في
ضرورة نشر هذا النوع من المساكن ، وفي عام ١٩٤١ أقام أول مجموعة من هذه
المباني في بهتيم. وصل في كلية الفنون الجميلة إلى درجة الأستاذية وصار رئيسا
لقسم العمارة بها ، ولكنه انشغل بالتجول في أنحاء مصر - والعالم العربي - لكي
يكتشف من المباني أصول تصميم وتنفيذ المعمار المحلي (ولم تكن مخطوطات التراث
المعنية بهذا النوع - إن وجدت - معروفة) : كان عليه أن يكتشف "علمه" في
الواقع العملي القائم: في قرى الصعيد والدلتا وفي مباني القاهرة الفاطمية والمملوكية
وفي محافظتي رشيد والأسكندرية ودمشق وجدة وصنعاء وتونس وغيرها. في عام
١٩٤٦ انتدب من كليته لمصلحة الآثار ليتولى تصميم وتنفيذ قرية جديدة لسكان قرية
"القرنة" المقابلة لمدينة الأقصر والمقامة فوق جبل القرنة لانقاذ ما تحت بيوت القرية
القديمة من مقابر فرعونية ينهبها سكان القرية ويبيعونها لتجار الآثار .. ووضع
حسن فتحى أول تصميم كامل للقرية (بمنازلها ومرافقها - وإستدعى زميلا له قبطيا
ليضع تصميم الكنيسة في القرية) ورغم النجاح العلمي والفني المدوي - عالميا -

للمشروع - لتشييد مبانيه بالمواد الأولية المتاحة في البيئة المحلية وفقا لتصميم مستوحى من بيوت بدو وفلاحى صحراء مصر الغربية والصعيد الأعلى - رغم ذلك فقد فشل المشروع عمليا إذ قاومه سكان القرية القديمة (ولصوص الآثار) بدعم من تجار الآثار الأجانب والمصريين فى القاهرة ، ومعاونتهم من الأسرة المالكة والموظفين وإنضم إليهم عدد من أساتذة "الهندسة" والمقاولين الذين رأوا أن نجاح "فلسفة" حسن فتحى المعمارية سيقضى على مصالحهم فأهملته الحكومة وتعرض للإضطهاد فى كليته وطلب إحالته إلى المعاش ؛ وفى عام ١٩٥٤ أرسلته منظمة اليونسكو إلى أثينا فى لجنة أبحاث: "مدينة المستقبل" وبعد أربعة أعوام قابلته جمال عبدالناصر فى أثينا وطالبه بالعودة ، وفى العام التالى منح جائزة الدولة التشجيعية لتصميمه قرية القرنه ؛ وفى عام ١٩٦٣ عمل مديرا لإدارة تخطيط الإسكان بوزارة البحث العلمى ، وبدأت عدة جهات تكلفه بتصميم وتنفيذ منشأتها فصمم ونفذ نحو ٣٩ موقعا بين مسجد ومسرح ومعهد ومنزل خاص . فى عام ١٩٦٩ إختارته المملكة العربية السعودية مشرفا على مشروع (عبر الأمم المتحدة) لإعادة تعمير منطقة ومدينة جدة ، وفى نفس العام حصل على جائزة الدولة التقديرية فى الفنون وأصبح رئيسا لمجمع : "الدائرة المستديرة الدولية" للنظر فى إعادة تخطيط وعمارة القاهرة (فى عيدها الألفى) .. وفى الأعوام التالية كلف بتصميم قرى النوبة الجديدة ونفذها ، وقرية باريس بالواحات التى نفذ معظمها ثم توقف المشروع تحت ضغط المهندسين والمقاولين والموظفين مرة ثانية ، ثم استدعته إحدى الروابط الإسلامية بالولايات المتحدة لكى يضع وينفذ تصميم "دار الإسلام" بولاية نيومكسيكو - ومن هذا التصميم أخذ تصميم ضواحي مدينة "سانتافى" فى كاليفورنيا وغيرها فى غرب وجنوبى الولايات المتحدة ؛ ثم استدعته حكومة العراق لكى يصمم قرى وادى المسيب الكبير وضواحي بغداد الجديدة ، واستدعته باكستان لكى يصمم وينفذ ضاحية كوارنجى فى كراتشى .. إلخ .. وأصبح زميلا فى الاتحاد الأمريكى لمهندسى المعمار وفى عام

١٩٧٧ منحه أنور السادات الدكتوراه الفخرية فى عيد الفن وكلف - من جديد - بوضع تصميم رئيسى للقرى الجديدة فى الأراضى المستصلحة وفى نفس العام أسس ورأس المعهد العالى للتكنولوجيا ومنح عدة جوائز وشهادات فخرية من الهند وسويسرا والسويد وفرنسا والجامعات المصرية وإختره الاتحاد الدولى للمعماريين : "شيخا للمعماريين فى القرن العشرين".

رأى حسن فتحى أن المعمار - سواء كان للسكن أو للعمل أو للعبادة أو للترفيه - ينبغى أن يكون "متوافقا مع بيئته" وفسر البيئة بأنها أولا : "طبيعة من صنع الخالق" تمدنا بالمواد الأولية ، وترشدنا إلى إدراك المناخ والأشكال الأساسية التى تنطبع فى أذهان الناس وتساهم فى تشكيل تصوراتهم عن العالم ؛ والبيئة - ثانيا : "طبيعة إصطناعية" نضيفها نحن بأنشطتنا المختلفة إلى الطبيعة الأصلية : من عقائد وعادات إلى علاقات إجتماعية وأنماط فى السلوك والعمل واللهو والنوم والأكل ... الخ فنحولها إلى "موطن" فى شكل قرى أو مدن . وأنه لكى يتوافق الإنسان مع بيئته الأصلية الطبيعية (التي صنعها الخالق والتي نشأنا فيها) فلا بد من أن يستخدم موادها الأولية (استخدما مستندا إلى العلم المتطور بحيث يحافظ على معالمها وخصائصها الرئيسية) وأن يبدع التصميمات المتلائمة مع تكوينه هو العقائدى والنفسى والثقافى ومع سلوكياته وأساليبه فى ممارسة أنشطته، وذلك حتى يتمكن من مواصلة : "الابداع وتعمير الأرض" وهما "أهم تكليف من الخالق للإنسان" . ورأى حسن فتحى ، أن : "فرض أشكال وأنماط معمارية" من جانب الاستعمار على أمم الشرق والجنوب ، كلاهما من أخطر عوامل تخريب البنى الثقافية الاجتماعية الاقتصادية ، وتعجزها عن التطور الخلاق وضرب مثلا بعمائر الخرسانة والألمونيوم والزجاج - فى أجوائنا الحارة - التى تضاعف من تأثير الحرارة وتساعد على تمزيق العلاقات الاجتماعية - ثم تحتاج إلى طاقة هائلة : نبدها فى التبريد ثم فى التسخين ، وإلى إمكانيات ضخمة نبدها فى معالجة الآثار الاجتماعية

والنفسية السلبية التي تتركها عمارة "غير متوافقة" على التكوين النفسى والخلقى والفكرى للناس .

وقد أصدر حسن فتحى عدة كتب ، أشهرها عن الأسس الفلسفية لتصوره المعماري والمدنى أو الحضري وهو : "عمارة الفقراء" وكتبه بالإنجليزية ولم تصدر ترجمته العربية فى مصر إلا فى الثمانينات وله عدة أبحاث علمية أشهرها : "أصول العمارة المتوافقة" وهو بحث متخصص يفصل فيه نظريته المعمارية والإنشائية .. وله عشرات من البحوث ألقاها فى مؤتمرات علمية وفكرية نشرها متفرقة لم تجمع بعد .

دابی ؛ جورج
Duby; Georges
(١٩١٩ -)

أحد كبار المؤرخين ، وفلاسفة التاريخ الفرنسيين المعاصرين ، ولد فى باريس ولكنه بدأ حياته العلمية فى جامعة ايكس ابن بروفانس - جنوبى فرنسا حيث صار أستاذاً للتاريخ الوسيط ، وانتقل عام ١٩٧٠ ليتولى كرسى الأستاذية للتاريخ فى "الكوليج دى فرانس" فى باريس ، تأسست شهرته فى البداية ، على دراسته الفريدة عام ١٩٥٣ عن : "مجتمع أقليم فاكون فى القرنين ١١ ، ١٢" حيث رصد التكوين الاجتماعى الاقتصادى الثقافى لهذا الأقليم الفرنسى الريفى وبين كيف كانت تكمن عوامل كل من الحروب الصليبية والانفتاح على العالم العربى والاستعداد للنهضة والتحول إلى التجارة فى قلب "القرون الوسطى" ، ثم وسع دابى من مجال دراسته فأصدر عام ١٩٦٣ كتابه الهائل : "الاقتصاد الزراعى والحياة الريفية فى الغرب فى العصور الوسطى" وفى عام ١٩٧٤ أصدر كتابه : "النمو المبكر للاقتصاد الأوروبى" وخصص لدراسته الفترة من القرن الـ ٧ إلى القرن الـ ١٢ وألقى الضوء على الوظائف الاقتصادية والثقافية لكل من الحرب والارستقراطية ، ولدابى دراسات تاريخية ممتعة عن "الزواج فى العصور الوسطى" ؛ وكتابته الهام عن "الأنظمة الثلاثة" الذى درس فيه "مشاغل القرون الوسطى" وهى : الصيد والقتال والعمل ، وفى كتابه : "عصر الكاتدرائيات : الفن والمجتمع من ٩٨٠ إلى ١٤٢٠" يركز على الجانب الثقافى والمعمارى للقرون الوسطى ، وفى : "المجتمع الفروسى" يركز على دراسة التقاليد الارستقراطية فى ذلك العصر وتطورها وأصولها ، ويعد دابى أكبر مؤرخى فرنسا المتخصصين فى تأسيس منظور شامل لعرض وفهم التاريخ بالاعتماد على

مجموع العلوم الاجتماعية (من اللغة إلى علم الاقتصاد) وهو الوارث الحقيقي
للمؤرخ العظيم مارك بلوخ .

دارلينجتون ؛ سيريل دين

Darlington; C. Dean

(١٩٠٣ - ١٩٨١)

عالم الوراثة والنباتات البريطانى الكبير وأحد كبار علماء البيولوجيا الذين شكلوا معالم الفكر المعاصر عن تاريخ الحياة وسبل نشوئها وتطورها على الأرض منذ العشرينات وحتى موته. درس سيريل دارلينجتون فى كلية واى (للعلوم) بجامعة لندن ، وعين مشرفا على إحدى المزارع فى استراليا ولكنه كان يقرأ أثناء استعداده للسفر كتاب عالم البيولوجيا الكبير هنرى مورجان: "الأسس الطبيعية للوراثة" فذهب إلى أحد أساتذته (عالم النباتات الكبير ويليام باتييسون) فى معهد جون إيمز للزراعة والحدائق وأقنعه بأن يجعله باحثا مؤقتا فى المعهد عام ١٩٢٣ . وبعد سنوات قليلة أصبح رئيسا لقسم علم الخلايا بالمعهد. وركز أبحاثه على بناء الكروموزومات وآلياتها وانقسامها ، وفى تلك السنوات (منتصف الثلاثينات) كان واحدا من فئة ضئيلة للغاية من العلماء (نحو خمسة إلى عشرة) كانوا يعتقدون بأهمية الدور الذى تلعبه الكروموزومات فى عملية الوراثة. غير أنه نشر سلسلة من البحوث فيما بين ١٩٣٢ و ١٩٣٧ تناول فيها ظواهر الانشطار النصفى للخلايا وازدواجيتها وغيرها من ظواهر تكاثرها ونموها وموتها وهى البحوث التى نشرها بعد ذلك فى كتابه : "خطوات حديثة إلى الإمام فى علم الخلايا" . ومع نشر الكتاب تحول هذا العلم الجديد البالغ الخطورة والعميق الاثر على الفهم العلمى لظاهرة الحياة من حالة الفوضى التى كانت تسوده وتحول من مجموعة ملاحظات متناثرة إلى علم منتظم. وامتد أثره إلى كل من تاريخ الحياة على الأرض وإلى كل علوم البيولوجيا وتاريخها وإلى فلسفة العلم (كما ظهر بعد قليل فى أفكار كل من توماس كون وكارل بوبر حتى كليفورد هوكر) وفى العام التالى بدأ بنشر سلسلة بحوثه

التالية حول العلاقة بين كل من علم الخلايا وعلم الوراثة التطوري وعلم السكان (وهي البحوث التي جمعها في كتابه : "علم الخلايا وقضايا التطور" عام ١٩٥٨) وبدوره كان له أثر هائل على كل من علوم الحياة (البيولوجيا) وعلوم الاجتماع والتاريخ وفلسفة العلم. وكان في عام ١٩٣٩ قد أصبح مديرا للمعهد وواصل بحوثه حول الوراثة والبلازما وحاملات الخصائص الوراثية في البلازما. الأمر الذي أدى إلى إزاحة الحواجز "المنهجية" التي كانت تفصل بين علم الوراثة وعلم الأمراض وعملية انتقال العدوى. وفي سنوات ما بعد الحرب، شن حربا فكرية علمية ضد أفكار عالم الوراثة السوفييتي صديق ستالين ليزنكو الذي فرض أفكاره المغلوطة على زملائه الروس ، وتآمر على معارضييه من أصدقاء دارلينجتون وزملائه إلى حد الحكم بإعدامهم وفي عام ١٩٤٦ نشر كتابه التاريخي: "حاملات الخصائص الوراثية في الإنسان" الذي كان إحدى العلامات الرئيسية لتطور وتوسيع آفاق علم الوراثة كله . وفي عام ١٩٦٩ نشر آخر كتبه والكتاب الوحيد "الفلسفي" له وهو "نشوء وتطور الإنسان والمجتمع" الذي وصفه كارل بوبر، فيلسوف العلم الكبير بأنه أحد أهم الكتب التي تعلم منها: "بعد أن كان يظن أنه لم يعد في حاجة إلى أن يتعلم" !

دايسى ؛ ألبرت فين

Dicey; Albert Venn

(١٨٣٥ - ١٩٢٢)

الفقيه

الدستورى البريطانى الكبير ، وأحد أكبر فلاسفة القانون فى الغرب فى القرن الـ ١٩ الذى أعطى المبادئ القانونية المستقاة من فلسفات العقل والتنوير فى القرنين السابقين (الـ ١٧ والـ ١٨) صياغتها النهائية تقريباً ؛ ولا يزال كتابه فى هذا الشأن : "تنزع القوانين" الذى أصدره عام ١٨٩٦ فى لندن ، يطبع ويدرس إلى الآن ، بصفته المرجع الأساسى فى مجاله فى الجامعات ومعاهد القانون - الأمريكية والبريطانية ، كما أن ترجماته إلى معظم اللغات الأوروبية لا تزال تصدر إلى الآن ، تعلم دايسى فى أوكسفورد ومارس المحاماة فيما بين ١٨٦١ ، ١٨٨٢ إلى أن عين أستاذاً للقانون الدستورى (والمدنى) فى أوكسفورد وظل هناك إلى أن استقال عام ١٩٠٩ ، أصدر كتابه : "القانون الدستورى" عام ١٨٩٦ وفيه سبق عالم وفيلسوف الاجتماع الألمانى ماكس فيبر فى توضيح التفاعل بين الفكر الذى غرسته حركة الإصلاح الدينى فى القرن الـ ١٦ ثم الفكر الذى استندت إليه حركة الإصلاح القانونى فى عصر الثورات "الديموقراطية" الكبرى - البريطانية فالأمريكية فالفرنسية فى القرنين الـ ١٨ وأوائل الـ ١٩ - لأنضاج مفاهيم العلاقة بين حرية الضمير ، وحرية التملك والتنقل والعمل ، وبين المسؤولية الفردية من ناحية ، وبين قيام الحكم الدستورى أو : "حكم القانون التعاقدى بين المجتمع وأفراده" من ناحية أخرى ؛ ووضح دايسى العلاقة بين منظومات القوانين السياسية والاقتصادية والمدنية والجنائية فى المجتمع الحديث وبين التوجه العام للمجتمع المتحرر ، القائم على تكامل المسؤولية والواجب وفقاً لقوانين عامة يخضع لها الكافة ، وقال إن : "حكم القانون هو المبدأ الأساسى ؛ أما القانون نفسه فهو تعبير عن العلاقات الفعلية

القائمة في المجتمع" ؛ ولكنه - وفقاً للتقليد البريطاني - قلل من أهمية "الدستور المكتوب" وقال إن تقييد المجتمع بنصوص دستورية ثابتة قد يضع قيوداً على حركة النمو الاجتماعية ، إلا إذا أرسى - كمبدأ - مفهوم قابلية النص للتعديل - بالإضافة والحذف - كما في الدستور الأمريكي .

دريو ؛ لاروشيل بير
Drieu; La Rochelle Pirre
(١٨٩٣ - ١٩٤٥)

أحد أكبر الأسماء الأدبية الفرنسية والأوروبية في هذا القرن ، رغم حياته القصيرة - التي أنتهت بالانتحار ، ورغم تحوله من الدعوة للسلام إلى الفاشية والتعاون مع الاحتلال النازي لبلاده قبل انتحاره ، كتب الشعر والرواية والمقال النقدي والسياسي والفكري ، وبدأ حياته العملية مجنّداً في خنادق الجيش الفرنسي بالحرب العالمية الأولى ، حيث أسّلتهم قصائد ديوانه الأول : "قاع الكانتين" ونشره عام ١٩٢٠ ، وهي القصائد التي أصبحت أساساً لموضوعات رواياته بعد ذلك ، مثل : "كوميديا شارل دوا" و "البرجوازية الحاملة" وحيث رسم حياة الجندي المقاتل بما فيها من حيوية ويقظة وولاء وقلق وتسليط ، ورأى فيها النقاد التعبير الصادق الكامل عن هذه الحياة ، ثم اندمج دريو في نشاطات فنية وفكرية وسياسية متناقضة : فانضم إلى السيراليين ، ثم إلى جماعة "العمل الفرنسي" الفوضوية ثم إلى جماعة "الجبهة العامة" شبه الفاشية إلى أن أعلن اعتناقه الفاشية عام ١٩٣٤ ، وبعد عامين أصبح من قادة "الحزب الشعبي الفرنسي" بقيادة جاك دريو ، وعندما احتل النازيون باريس تعاون معهم دريو ورأس تحرير مجلة "نوفول ريفيو فرانسيز" الثقافية ، ومع اقتراب الحرب من نهايتها ، اكتشف اختياره الخاطئ ، وحاول الانتحار مرتين ففشل ، ونجح في المرة الثالثة ، بعد أن كتب عمله الأخير : "الحكاية السرية" الذي نشر في باريس عام ١٩٥١ ، ورغم ذلك ينظر إليه النقد الفرنسي الآن باحترام كبير على أساس أنه لا يمكن اعتباره "متقفاً فاشياً" ، وإنما كان مثقفاً ساعياً إلى التوفيق بين النقائض المختلفة في "العصر الأوروبي الحديث" : بين القومية والوحدة الأوروبية ، وبين الاشتراكية والارستقراطية ، وبين النزعتين البطولية والتأميلية وبين مطالب

الذهن ومطالب الجسد ، وكان مريراً في نقده لتيار الانحلال الخلقى والاجتماعي الذي أصاب فرنسا في فترة بين الحربين ، غير أن ضعف إيمانه بالديموقراطية وبقدرة الوعي على تصحيح مسار المجتمع ووقف الانحلال ، منعه من أن يكون في صف واحد ، مع اندريه مالرو وأندريه جيد وفرانسوا مورياك وأندريه بریتون الذين يوصفون بأنهم "قادة الضمير" الفرنسي نحو الحرية .

دوبجانسكى ؛ ثيوڊوسىوس

Dobzhansky; Theodosios

(١٩٧٥ - ١٩٠٠)

عالم

البيولوجيا التطورية (التطور البيولوجى) الأمريكى - الروسى الأصل ،
الذى كان أول من قدم الدليل العملى والتجريبى على تماسك وصحة نظرية
تشارلس داروين عن تطور الكائنات الحية من خلال إثباته - بالتجارب المعملية
التطابق بين النظرية الداروينية وبين قوانين الوراثة التى أكتشفها العالم النمساوى
جريجور ميندل .

درس دوبجانسكى فى جامعة كييف - عاصمة أوكرانيا وتخرج منها عام
١٩٢١ وقام بسلسلة من التجارب والبحوث حول تطور - وتحور النباتات ؛ وهاجر
إلى الولايات المتحدة عام ١٩٢٧ لى يعمل مع عالم الوراثة الكبير توماس مورجان
إلى أن أصبح أستاذاً لعلوم البيولوجيا والوراثة فى جامعة كولومبيا ثم فى جامعتى
روكفلر وديفيز بكاليفورنيا حيث قام ببحوثه الرائدة فى مجال الوراثة المتسلسلة بين
أجيال أعداد كبيرة من الكائنات ، سواء فى المعمل أو فى الميدان العملى ، مستخدماً
أساساً أنواعاً مختلفة من فصائل "ذبابة الفاكهة" أو الـ "Drosophila" وفى
هذه التجارب والبحوث أظهر بشكل قاطع الوضوح فعالية قانون الانتخاب الطبيعى
الذى أكتشفه وصاغه داروين وانطبقه على جميع الكائنات التى تعيش حياة طبيعية (أو
حياة برية ، لا يتدخل عامل التوجيه فيها) وأثبت أن "الانتخاب الطبيعى" هو العامل
الحاسم فى عملية التطور .

ولكنه اهتم أيضاً بتوضيح دور كل من الجين (أو حامل الخصائص الوراثية)
وعمليات تحور وتغير الكرموزومات ، والانزلاق (أو الصدفة المحكومة) والحركة

وهى العوامل التى تحدد "البناء الوراثى" للكائنات ، وقد أصبح دوجانسكى واحداً من علماء البيولوجيا العامة القلائل الذين انشغلوا بعمق بفهم طبيعة التنوع والتطور البشريين وقام بوضع نماذج معقدة ومركبة لتوضيح التداخل والتفاعل بين المؤثرات البيئية والوراثية المؤثرة فى تطور البشر ، وكتب كثيراً حول ظاهرة "التنوع العرقى" للجنس البشرى ، وكان هو الذى قدم التعريف الكلاسيكى السائد الآن للأجناس (أو : الاعراق) والقائم على مبدأ : "الاختلاف بين التواتر فى عدد وحركة ونوع الجينات" بين الأجناس البشرية ، اختلافاً يرجع إلى عوامل وراثية بيولوجية ، وأخرى بيئية مختلفة ، ولكن لا يترتب عليها أى اختلاف جوهري - ثقافى - بين البشر ، ومن أهم كتبه : "الجينات وأصل الأنواع" عام ١٩٣٧ ، "البشرية تتطور" عام ١٩٦٢ و : "وراثيات العملية التطورية" عام ١٩٧٠ .

دور كايم ؛ إميل
Durkheim; Emile
(١٨٥٨ - ١٩١٧)

أحد مؤسسى علم الاجتماع الحديث جنباً إلى جنب العالم الألمانى ماكس فيبر ، ورغم أنهما عملاً فى وقت واحد احدهما فى فرنسا ، والثانى فى ألمانيا ؛ فأنهما لم يشتبكا فى أى نقاش ولم يشر احدهما إلى عمل الآخر إلا بشكل ضمنى ، ربما لأن كلا منهما كان يستمد أساسه الفكرى من تراث مختلف : تراث الفكر التاريخى الألمانى عند فيبر ؛ وتراث العقلانية الفرنسى عند دور كايم ، وقد سعى دور كايم إلى تطوير تصور نظرى فى علم الاجتماع يقوم على "قوالب أولية" أو أنماط عامة تتكرر بأشكال مختلفة فى كل المجتمعات والثقافات ، وربما بسبب من النزوع الأوروبى - أيامها - إلى اعتبار الثقافة الغربية "نموذجاً مركزياً" للثقافات الأخرى فقد اندفع دور كايم إلى استخلاص القوالب الأولية والانماط الاجتماعية العامة من تاريخ هذه الثقافة - متأثراً بما فى العقلانية الفرنسية من نزوع إلى التجريد والتعميم ، وتقوم نظرية دور كايم الاجتماعية على رفض فكرة أن "الفرد" هو الوحدة الأولية للمجتمع - وقال دور كايم بأن المجتمع سابق فى وجوده على الفرد (أى أن وعى الأفراد بوجودهم وخصائصهم نابع من الجماعة وخصائصها) وعلى ذلك فقد رفض دور كايم فكرة أن العوامل الاجتماعية الجماعية يمكن أن تكون - أو أن تفسرها - عوامل نفسية (أى فردية) وأوضح دور كايم فكرته الثانية - عن استحالة تحول الاجتماعى إلى نفسى - فى كتابه عن الانتحار (١٨٩٧) .

وقرب نهاية حياته اصدر دور كايم كتابه الهام : الأشكال الأولية للحياة الدينية (١٩١٢) - وفى الكتاب أيضاً ميز دور كايم بين ما هو "مقدس" وما هو دنيوى وقال

ان "الضمير الجماعى" ينتج أساساً من امتزاج ما هو مقدس بما هو دنيوى لأداء الوظيفة الاجتماعية المحددة لكل منهما .

تأسس علم اجتماع دور كايم على فكرتى أسبقية الجماعة على الفرد - بالنسبة للوجود الاجتماعى ثم استحالة تحول : "الاجتماعى" إلى نفسى - منهجياً ؛ فى الفكرة الأولى رفض أفكار الفلسفة النفعية الإنجليزية منذ هوبز إلى بنتام (التي تقول بأن : "مصالح الفرد" هى الوحدة الأولية للمجتمع وأن "المجتمع" نفسه ليس سوى "تصور ذهنى" للأفراد ولا وجود له فى الواقع المادى خارج عقولهم) وفى الفكرة الثانية عارض - دون أن يدري - أفكار "الاجتماعيين" الألمان أساساً (من فيبر إلى ماركس ثم يونج فيما بعد) ، أعرب عن الفكرة الأولى فى كتابه التأسيسى الكبير : "عن تقسيم العمل الاجتماعى" عام ١٨٩٣ الذى لم يترجم إلى الإنجليزية إلا عام ١٩٣٣ فى نيويورك بعنوان : "تقسيم العمل فى المجتمع" حيث هاجم دور كايم فكرة مونتوسيكو عن أن المجتمع يتكون نتيجة "تعاقد" أو : "عقد اجتماعى افتراضى" بين الأفراد ، وقال إن شروط هذا العقد كامنة فى نسيج سياق أوسع بكثير يتشكل من : "المفاهيم والتصورات الأخلاقية" تؤدى إلى : "التضامن الاجتماعى" ، وقال إن هذا السياق التعاقدى لا يتم بشكل تاريخى أو تطورى (فانفصل بذلك عن المنظور التطورى الذى ساد فكر القرن التاسع عشر) وإنما قال بوجود نوعين من التضامن الاجتماعى : "ميكانيكى" و"عضوى" : النوع الأول تمثله المجتمعات البدائية والتقليدية حيث لا يوجد سوى القليل من "تقسيم العمل" وحيث يخضع الناس لأعراف وتقاليد بسيطة وموروثة تحدد العلاقات فيما بينهم بشكل آلى أو ميكانيكى وهى غير قابلة للمناقشة ؛ وفى النوع الثانى "العضوى" يحل : "الوسط المهنى" أو الوظيفة العملية محل العائلة كمركز لجذب اهتمام الناس والتأثير عليهم ، ويتزايد تقسيم العمل وتصبح الأعراف والقيم الحاكمة للسلوك مرتبطة بالأدوار الاجتماعية التى يؤديها الأفراد ، وفى هذا السياق واجه دور كايم ما أطلق عليه ظاهرة : "ضياع المعايير" أو :

"الانحلال الاجتماعي" anomie حيث لا يخضع السلوك لقيم ولا لأعراف محددة وحيث تتعرض فئات كثيرة في المجتمع الحديث للانحلال من أوساطها وبيئاتها الأصلية (بسبب التصنيع والخدمات الحديثة وعملية التمدين أو غزو أساليب المدن للريف ... إلخ) .

أما الفكرة الثانية الأساسية عند دور كايم فهي استحالة تحول - أو اختزال - ما هو "اجتماعي" إلى نفسي فقد عرضها في كتابه عن : "الانتحار" - وترجم في لندن عام ١٩٥٢ ؛ حيث ميز بين ثلاثة أنواع من الانتحار : الاناني ، والغيري ، واللامعاري ، وذلك لمختلف أنواع الأسباب الثقافية ، تتحدد "نسبة" أو معدل الانتحار في النوع الأول تبعاً لدرجات اندماج الفرد في جماعته أو عزلته عنها ؛ وتتحدد النسبة في النوع الثاني بسبب إحساس الفرد بالفشل في الارتباط بالجماعة (كما في اليابان) وتتحدد في النوع الثالث بسبب تفكك الجماعة نفسها أو عدم وجودها أصلاً ، وقال إن الأسباب السيكولوجية وحدها لا يمكن أن تفسر الانتحار (فماذا تبين الأسباب النفسية / الفردية وحدها - إذا بحثنا ارتفاع نسبة المنتحرين بين غير المتزوجين أكثر من المتزوجين أو بين اتباع البروتستنتية أكثر من الكاثوليك؟) وقال إن درجة التماسك الاجتماعي وحدها هي ما يمكن أن تفسر تلك الظواهر ، وفي هذا تتضمن فكرة دور كايم عن أن المجتمع نفسه هو في جوهره نظام معنوي / أخلاقي ترتبط أجزاؤه بروابط : "المشاعر المشتركة" وأن الاشكالية الرئيسية للتحليل الاجتماعي هي الكشف عن نوع ودرجة التماسك الاجتماعي في مجتمع ما وعن مصادر الاضطراب أو التفكك .

أما كتابه الأكبر الأخير : "الأشكال الأولية للحياة الدينية" الذي صدر عام ١٩١٢ - والذي ما يزال - كسابقه يتمتع بتأثيره الفكري الكبير - وكان أول ما ترجم له إلى الإنجليزية في لندن عام ١٩١٥ ؛ فقد طرح فيه فكرتين أساسيتين : الأولى

هى قوله بأن الرابطة الدينية ليست سوى التمثيل الرمزى للرابطة الاجتماعية التى يتم التعبير عنها بواسطة - وفى شكل - الشعائر والطقوس الدينية الجماعية ؛ والفكرة الثانية هى تمييزه بين : "المقدس" و: "الدنيوى" فالدين لا يتم تعريفه من خلال تحليل رؤيته لما وراء - أو ما فوق - الطبيعة ، ولا بما يحتويه من تصور غيبى أو سحرى أو تجارب صوفية ، وإنما يعرف بما يضمنه للمجتمع من قدرة على التمييز بين هذه التجليات للجوانب غير المادية من الوجود ومن التجارب ؛ وقد أدى هذا القول إلى أن توهم الكثيرون أن دور كايم قد اختزل الدين إلى مجرد نوع من : "الوعى الجماعى" أو : "الضمير الاجتماعى" ، وكان سبب هذا الفهم الخاطئ هو أن دور كايم كان قد خطط لكتاب ثان (ضمن مشروعه الأخير هذا حول الدين) كان موضوعه هو : "عالمية القيم" التى تضمها وتستند إليها كل الأديان ؛ انتهى من كتابة مسودته ومات قبل أن يضعه فى صياغته النهائية فلم يطبع للآن ، وفى هذه المسودة - الموجودة إلى الآن فى أرشيف معهد : "الايكول نورمال" بباريس - يتناول دور كايم موضوع : "التربية الأخلاقية والمعنوية" التى تغرس فى الأفراد كلاً من : "روح المواطنة والانتماء إلى الإنسانية" أى : المسئولية الاجتماعية والارتباط الواعى بالجماعة والانتماء فى وقت واحد إلى قيم مشتركة بين أبناء الإنسانية ككل ؛ وكان هذا الاتجاه سائداً بين مثقفى جيل ما قبل الحرب الكبرى الأولى التى ربما كان لاشتغالها - وما ترتب على مذابحها ونتائجها - أن اندثر هذا الاتجاه نفسه لدرجة "دفن" مخطوطة دور كايم وعدم تمكينه من نشرها ؛ رغم أنه كتب بعدها كتاباً تعليمياً مهماً عن : "مناهج علم الاجتماع والبحث العلمى" وقال انه كان يكتبه لكى ينسى مأساة مصرع ابنه الوحيد فى إحدى معارك الحرب .

دولوز ؛ جيل

Deleuze; Gilles

(١٩٢٥ - ١٩٩٦)

الفيلسوف

الفرنسي المعاصر ، وأحد أكبر المدافعين في فرنسا عن تيار :
"الحداثة" في مواجهة تيار "ما بعد الحداثة" ولكن من منظور -
وموقف - يتناقض مع كل المواقف - والرؤى الفلسفية - التي ارتبطت بالحداثة في
الغرب : المواقف والرؤى الوضعية والماركسية - الجدلية التقليدية والجديدة (وسلفها :
التيار النقدي من كانط إلى هيجل) والظاهرية (الماهية) والحيوية الفردية (عند
نيتشة) ، ويتخذ دولوز موقفاً فريداً خاصاً به بين مفكري ما بعد البنيوية ، وإن
شاركه في جانب منه ، مواطنه وزميله الأحدث سناً ، جاك دريدا الذي يختلف مع
دولوز في تطبيق المنظور نفسه ؛ وهو منظور "التباين والتكرار" التاريخيين بوصفه
"عملية" و "موقفاً عقلياً ونفسياً" أسفرا عن تحقيق الحداثة في رأيه ويعبران (أو يعبر
المنظور نفسه) عن روح العصر "الحديث" في مقابل منظور - وعملية وموقف :
"التشابه والتمثيل" الذي عبر عن عصر ما "قبل" الحداثة والذي يعود الآن إلى
الظهور لكي يهدد الحداثة بالعقم الابداعي والنكوص التاريخي . تعلم دولوز في
مدارس اللغويات في باريس ودرس الفلسفة في السوربون (على أيدي عدد من كبار
الأساتذة ، مثل فردينان أليكيه وجورج كانجوييم وجان هيبوليت) وبعد حصوله على
الأجريجاسيون عمل في اللغويات مدرساً للفلسفة ، ثم انتقل إلى السوربون ليدرس
تاريخها ، وانتقل إلى "المركز القومي الفرنسي للبحوث العلمية" لعدة سنوات قبل أن
يصبح أستاذاً للفلسفة في جامعة ليون إلى أن عين أستاذاً للفلسفة في جامعة
السوربون الثامنة (فينسين سان ديني) بترشيح من ميشيل فوكو والمفكر والفيلسوف
الـ "ما بعد بنيوي" الكبير زميله في التلمذة على كانجيم وتقاعد عن التدريس عام

١٩٨٧ . بدأ جيل دولوز إنضاج موقفه الفكرى ومنظوره الفلسفى منذ كتب رسالتيه للدكتوراه : الرسالة الصغرى عن : "سبينوزا ومشكلة التعبير" والرسالة الكبرى - التى قدم فيها إبداعه الفكرى الخاص - عن : "التباين والتكرار" والتى قدمها عام ١٩٦٩ .

وكان قبل تقديمه الرسالة الكبرى ، قد كتب ونشر عدة دراسات نقدية أسس فيها منظوره الخاص من خلال "مخالفته" الجدلية مع النزعة التجريبية ؛ ومع الافلاطونية الجديدة ، وكانط وبرجسون ومع النزعة التعبيرية ، ولم يبدأ فى الكشف عن منظوره الجديد إلا فى دراسته عن : "نيتشة والفلسفة" عام ١٩٦٢ ، وتقوم فكرته الرئيسية على القول بأنه فى العصر الحديث ، فقد حل : "الاختلاف مع الماضى" وتكرار الاختلاف الجديد للاختلاف نفسه ، حيث يصبح الاختلاف السابق ماضياً بدوره وقد حل هذا الاختلاف المستمر أو المتكرر محل "التشابه" مع الماضى و"إعادة تمثيله" المرة بعد المرة : فالاختلاف وتكرار الاختلاف هو جوهر "الرجعة الأبدية" التى قال بها نيتشة ، وكان هذا الكتاب من أوائل الأعمال التى نظرت إلى نيتشة بجدية بوصفه فيلسوفاً حقيقياً ؛ وبخاصة فى رفض نيتشة لمبادئ الجدل (الديالكتيك) الهيجلى وطغيان مبدأ التناقض - ثم التفاعل بين نقيضين يتوحدان فى مركب واحد ينشأ منه "نقيض" جديد ينفيهما معاً وينشئ نقيضه فى الوقت نفسه ، وأحل دولوز - مثل نيتشة - محل هذا الجدل فكرة حلول "التعارضات" محل بعضها البعض ؛ مع الارتباط العفوى بين كل منها وبين "إرادة القوة" ثم الارتباط بين "الضرورة" و"الصدفة" فى الرجعة الأبدية للمختلف ، وليس للشئ (الأصل) نفسه : وكانت تلك الفكرة هى التى وصلت إلى ذروتها فى رسالة : "التباين والتكرار" ، وفى كتابه التالى : "منطق الحواس" سعى دولوز إلى كشف التناقض بين أسس المعنى اللغوى وبين النظرة الذاتية إلى العالم على أساس كشف التعارض - والتكامل معاً - بين الكلمات أو الأشياء (الدال) وبين المعنى (المدلول) .

وفى عام ١٩٦٩ التقى دولوز مع فيليكس جواتارى (المحلل النفسى المعادى لمدرسة فرويد والمتطرف الفوضوى فى وقت واحد) وأسفرت هذه العلاقة عن آخر مرحلة من تطورات فكر دولوز فى شكل ثلاثة كتب ألفها مع جواتارى : "أوديب الضد : الرأسمالية وإنقسام الشخصية" عام ١٩٧٢ ؛ ثم : "كافكا : نحو أدب رخيص" عام ١٩٧٥ ؛ ثم : ألف : "هضبة الرأسمالية وإنقسام الشخصية" عام ١٩٨٠ ، وفى تلك الكتب قدم نقداً عميقاً وشاملاً لكل من فكرة التحليل النفسى (عند فرويد عن عقدة أوديب وعقدة الأب من الأب) وأسس على ذلك تصوراً نقدياً عن "تمائل" الشيوعيين مع أبيهم - النظام الرأسمالى - بعد أن زعموا عداؤهم له ؛ وذلك على أساس الكشف عن ضعف أفكار فرويد (أو فقدانها لأسسها العلمية حول : التحريم وعقدة الاخصاء وتدمير الآخر للذات) وقال دولوز وجواتارى إن نقد أفكار فرويد هذه ، ورفض الوهم الماركسى عن النضال الطبقي سيؤديان إلى إفلات الإنسان الفرد من كل من القمع والاغتراب عن طريق توليد الرغبة الذى يقضى على عقدة الاخصاء ثم توثيق العلاقة بين الكلمات والأشياء بدلاً من الانشقاق الذى يؤدي إلى تفتيت الذات (أو ما أسماه دولوز وجواتارى : التحليل الفصامى) واستعادة الإنسان لتماسكه الروحي والنفسى واستقامته العقلية وتحقيق حريته الاجتماعية فى وقت واحد ، وقد انتحر دولوز فى شتاء عام ١٩٩٦ .

دوهيم ؛ بيير
Duhem; Pierre
(١٨٦١ - ١٩١٦)

أدب آباء ورواد كل من الفيزياء الحديثة ، وتاريخ العلم والفلسفة المحدثين ، عاش خلال مرحلة "الجمهورية الفرنسية الثالثة" بعد سقوط نابليون الثالث (١٨٧١) وكان كاثوليكيًا متدينًا الأمر الذي حال بينه وبين الاشتغال في بيئة علمية لا دينية ومعادية للكنيسة في فرنسا ، وكان مستقل التفكير وأصيلًا فيما يتعلق برأيه في قوانين الفيزياء العامة ، وعارض نظريات العالم بوتيلون صاحب نظرية "الحد الأقصى للجهد" في الميكانيكا والذي أصبح وزيراً للتعليم سنوات طويلة فحرص على عدم انتخاب دوهيم لأي منصب كبير خلال الشطر الأكبر من حياته ، ورغم ذلك فإن المجتمع العلمي في العالم ، وخصوصاً في مجالات الفيزياء والكيمياء وعلاقاتها بمبادئ الديناميكا الحرارية ؛ وفي مجالات تاريخ العلم وفلسفته ، يعترف له الآن بمكانة متميزة ، اشتهر بوضعه مبادئ النظرية التي تطبق قوانين الديناميكا الحرارية على كل مجالات الفيزياء والكيمياء سوياً ، وهو ما أدى - في تصوره إلى كسر نطاق فيزياء نيوتن والتمهيد لفيزياء آينشتاين وماكس بلانك وهايزنبرج الحديثة ، وفي تاريخ العلم اشتهر بكتبه عن : دراسات حول ليوناردو دافينشي ، وأصول الميكانيكا وأصول الاستاتيكا (في الكهرباء) وهي الكتب التي أثبت فيها أن التخلف العلمي في العصور الوسطى الأوروبية كان خرافة ، وأن هذه العصور شهدت تقدماً علمياً وعملياً ملحوظاً تراكم حتى أدى إلى الثورة العلمية والصناعية الأولى في أواخر القرن الثامن عشر ، وكيف تراكمت أفكار علماء "مدرسة باريس" في القرن الرابع عشر والخامس عشر حتى وصلت إلى نيوتن وجاليليو ووضعت أسس العلم الحديث بفضلها ، وفي فلسفة العلم آمن بقدرة العقل البشرى على معرفة "جوهر الطبيعة"

وبنائها الداخلى ، وأنه سيحتاج إلى "الحس السليم" لتطوير هذه المعرفة لما فيه خير
البشر .

ديبي ؛ بيتر

Debye; Peter

(١٨٨٤ - ١٩٦٦)

عالم

الفيزياء والكيمياء والإلكترونيات الهولندي الكبير ، وأحد العلماء القلائل الذين فازوا بجائزة نوبل مرتين ، والوحيد الذي نالها في مجالين : مرة في الفيزياء عام ١٩٢٧ (بالاشتراك مع البريطانى كومبتون) ومرة فى الكيمياء عام ١٩٣٦ ، وفى كل مرة كان قد وضع أسس نظرية علمية جديدة باللغة الأهمية فى مجالها ، وهو خليفة آينشتاين منذ عام ٩١١ كأستاذ للفيزياء النظرية فى جامعة زيورخ حيث قام بتطوير وتوسيع نظريات آينشتاين عن الخصائص الحرارية للمواد الصلبة . هولندى المولد وهاجر إلى الولايات المتحدة عام ١٩٤٠ ، تراوحت بحوثه بين القياس الكمى لطاقة الإلكترونات وبين حجم وشكل النواة الذرية ، درس فى إخن على يدى العالم الكبير سومرفيلد ، وانتقل معه إلى ميونيخ حيث كرس جهده لدراسة العلاقة بين المادة والاشعاع إثباتاً لمقولة ان المادة طاقة - إشعاعية مكثفة متجمعة - (إحدى المقولات المستخلصة من نسبية آينشتاين) ، ثم عمل على قياس الوحدات الزمنية للنبضات الإلكترونية (الكهربائية) وأطلق اسمه على الوحدة الزمنية لهذا القياس ، وفى جامعة أوترخت طور نظريته عن التردد الكهربائى المزدوج ، ووضع نظريات أخرى عديدة - كاشفاً عن قوانين علمية ذات تطبيقات تكنولوجية واسعة المدى - فى مجال الأشعة واستخداماتها (خصوصاً أشعة أكس) وانتشارها وكثافتها ، وعن قياس طاقة النواة الذرية مقارنة بطاقة الإلكترونات ، وعن مقاومة المواد الموصلة للكهرباء للتيار وامكان خفضها حيث تأسس بذلك علم جديد كامل فى الكيمياء الفيزيائية خلال نصف القرن الأخير ، وأسس أيضاً - فى نفس المجال - علماً جديداً فى العلاقة بين المغناطيسية وخفض مقاومة التيار الكهربائى ، وفى عام

١٩٣٧ أصبح مديراً لمعهد القيصر ويلهلم (معهد ماكس بلانك بعد ذلك) للعلوم ثم أصبح أستاذاً ورئيساً لقسم الكيمياء فى جامعة كورنيل الأمريكية حتى وفاته ، وقد اقترن اسمه بالعديد من النظريات والقوانين العلمية فى مجالات : الاشعاع وقياسه وتشتته وتركيزه والحرارة والمقاومة الكهربائية والإلكترونيات والقياس الفيزيائى للمواد والكيمياء الطبيعية والرياضيات الكيميائية والفيزيائية وغيرها ، ويطلق اسمه على كل هذه القوانين ، وتعد مساهماته النظرية والتطبيقية فى كل هذه المجالات من المساهمات الأساسية فى تحقيق "الثورة التكنولوجية" المعاصرة ، وقد عاش - فى الحقيقة - المرحلتين العلميتين لهذا العصر ، مرحلة اكتشاف القوانين الأساسية الحديثة للطبيعة والكيمياء (الكشوف التى تجاوزت علم القرنين الماضيين وفيزياء ورياضيات نيوتن ومنطق لايبنتز وكانط) وصياغة النظريات العامة المتعلقة بها ، ثم مرحلة التطبيق العملى لهذه القوانين فى كل مجالات عمله والإنتاج الفعلى للمعدات التى أصبحت من علامات "الثورة التكنولوجية" كالرادار والتوجيه الإلكتروني والليزر والإلكترونيات الفائقة الحساسية وصماماتها (الترانزيستور) ، وبعبكس معظم زملائه - كآينشتاين وبور وغيرهما لم يحاول أن ينشر أية كتابات فلسفية .

ديراك ؛ بول

Dirac; Paul

(١٩٠٢ - ١٩٧٥)

عالم الفيزياء النظرية ، والرياضيات البحتة والتطبيقية البريطانى الكبير وأحد الثلاثة الذين طوروا المعادلات الضرورية لبدء "ميكانيكا الكم" التى تحدد حركة المكونات الداخلية لنواة الذرة (مع الألمانى هايزنبرج والنمساوى شرودينجر) غير أن صياغة ديراك لمعادلاته جاءت أكثر بساطة ومباشرة وأدت إلى حل المزيد من اشكاليات العلاقة بين نظرية الكم لماكس بلانك والنسبية الخاصة لألبرت آينشتاين ، استخدمت معادلات ديراك لتحديد الطاقة التى تحملها شحنات الإلكترونات المشحونة الدائرة حوال النواة ، وكانت إحدى المشاكل الرئيسية لميكانيكا الكم هى عدم تناسب معادلاتها الأولى مع نظرية النسبية (مما أثار مشاكل فلسفية وعلمية عديدة) ، وجاءت معادلات ديراك - فى شكل رياضى متطابق مع شكل معادلات النسبية فبينت ما طلبته النسبية من : "استقلال حركة من يراقب حركة الإلكترونات حول النواة عن حركة الإلكترونات نفسها" وساعدت تلك المعادلات على تحديد طبيعة "إلكترون" كان غامضاً حتى ذلك الحين (عام ١٩٢٨) فكان تأثيره محسوساً دون تبرير نظرى ورياضى ؛ كانت له دورة مستقلة ، وشحنته المغناطيسية ضعف شحنة أى إلكترون آخر ، كما أدت نفس المعادلات إلى افتراض وجود "جزيئ" آخر (لم يكن معروفاً حتى ذلك الحين) قصير العمر ، له نفس كتلة الإلكترون ، ولكنه ذو شحنة إيجابية ، ويتلاشى إذا امتزج بإلكترون آخر (سالب) ... وأظهرت التجارب وجوده فعلاً ، وهو ما عرف باسم : "البوزيترون" ... ولهذه الاكتشافات منح ديراك جائزة نوبل فى الفيزياء عام ١٩٣٣ ، وبعدها وعلى أساس سلسلة جديدة - نموذجية - من معادلاته - تنبأ بوجود جزيئ شاذ آخر هو البروتون سلبى الشحنة (مقابل قرينه الايجابى)

وأكدت التجارب وجوده فيما بعد ، ثم استخدم نظريته فى الكمية النسبية ، لحل مشكلة تحديد الاشعاع الناتج من تصويب أشعة اكس على ذرة ما ، وفى مجال آخر - ومستقلاً ، عن زميله الأمريكى ايطالى الأصل ، فيرمى - حدد الاحصاءات الخاصة بتوزيع الطاقة داخل تجمع ضخم من الإلكترونات (وهو ما عرف بعد ذلك باحصاءات فيرمى وديراك) والتي أصبحت حاسمة فى فهم "السلوك الكهربى" للمعادن واشباه الموصلات ومهدت الطريق - مع كشفه الأخرى - لتصميم كل مكونات ثورة المواصلات والمعلومات الإلكترونية التالية .

غير أن "معادلات ديراك" النسبية فى ميكانيكا الكم أكدت الدلالة الفلسفية الشاملة للنسبية بقدر ما أكدت سلامتها أو صحتها الفيزيائية .

دى فاليرا ؛ يامون

De-Valera; Eamonn

(١٨٨٤ - ١٩٧٥)

الزعيم القومى الايرلندى المتطرف ، ورئيس الجمهورية الايرلندية (آيرى Eire) الجنوبية فيما بين ١٩٥٩ إلى ١٩٧٣ ، كان رئيساً للجناح السياسى للجيش الجمهورى الايرلندى (الشين فين) أو "حكماء" أو "شيوخ" شعب ايرلندا فى السنوات من ١٩١٧ إلى ١٩٢٦ ، وزعيماً لحزب فينا فيل (١٩٢٦-١٩٧٣) ورئيساً لجمهورية ايرلندا (١٩٥٩-١٩٥١) التى تحولت إلى الجمهورية الايرلندية الحديثة فأصبح رئيساً لها إلى أن تقاعد قبل وفاته بعامين ، ورغم موقفه الوطنى - برفضه أى نوع من الارتباط بين الدولة الايرلندية وبريطانيا العظمى - فقد تولى تشكيل وقيادة الفيلق الايرلندى الذى تطوع للقتال تحت القيادة البريطانية فى الحرب العالمية الأولى (١٩١٦) ثم عاد بنفس الكتائب ليقود "هبة عيد الفصح" فى بلاده ، وحكم عليه بالإعدام ولم يفلت من الحكم إلا لجنسيته الأمريكية التى حصل له عليها رفاقه الايرلنديون الأمريكيون الذين كانوا قد أسسوا من سبعينات القرن الماضى حزب فيانا فيل : نسبة إلى شعب "فين" وهو الاسم الأصلى للايرلنديين ، وكانوا من شعوب الشمال المحاربة شديدة البأس ، صورتهم الحكايات والملاحم الشعبية القومية فى صورة أسطورية من الشجاعة والقوة الوحشية - كما صورهم الأديب العظيم سير ويليام سكوت فى أحد أجزاء ملحمة : العصور القديمة ، بنفس الصورة ، نقلاً عن أوسيان ، الشاعر الخرافى فى العصور الوسطى وعصر النهضة ، واستلهمهم الثوار الايرلنديون فى سعيهم لاهياء تراثهم القديم وإلهاب المشاعر القومية .

وفى عام ١٩٣٧ تزعم حملة لوضع الدستور الذى قامت على أساسه جمهورية آيرى التى اتخذت موقف الحياد فى الحرب العالمية الثانية (وتواطأ الكثير من

زعمائها مع النازيين أثناء "معركة بريطانيا" وكانوا يعتقدون أن ألمانيا النازية ستمنحهم استقلالهم وتضم إليهم شمال أيرلندا إذا هزمت بريطانيا) ، اعتقد دى فاليرا أن "القومية" الأيرلندية يجب أن تقوم على أسس مستمدة من التاريخ الموهل فى القدم ومن جذوره العرقية واللغوية والدينية ، فدعا إلى إحياء اللغة الغالية الأيرلندية (أو : الغولية) النرويجية البائدة وشاركه لمدة من الزمن فى هذه الدعوة الشاعر العظيم ويليام بتلرييتس وكتاب المسرح سينج وأوكيزى وغيرهم وطالب بأن تكون هى اللغة الرسمية لأيرلندا كما دعا إلى نوع من التطهير العرقى لأيرلندا ، باستبعاد كل من الانجلو ساكسون ، وبقية الوافدين من بريطانيا بأصولهم غير "ألفين" أى الويلزيين والاسكوتش وغيرهم ، لكى يستعيد نقاء "العرق النوردى" الذى انحدر منه ألفين القدامى .

ثم دعا إلى الربط الكامل بين القومية والكنيسة الأيرلندية الكاثوليكية التى لم تكن قد تغيرت - كما حدث لزميلاتها فى فرنسا وأسبانيا وبولندا منذ العصور الوسطى ، وظلت تدعو إلى "حرب صليبية" ضد البروتستانت وإلى فرض نوع من محاكم التفتيش العقيدى والرقابة على أهل الفكر والابداع الفنى والأدبى الأمر الذى أدى إلى تعميق الهوة الفاصلة - ثقافياً (لغوياً وعقيدياً وفكرياً) بين جمهورية آيرى ، وشمال أيرلندا (أولستر) ، وناصب دى فاليرا العداء - بدافع من تعاليم الحزب - فيانافيل - والكنيسة - لكل من التعليم الحديث (والعلم الذى يقوم عليه) والتصنيع الأمر الذى أدى إلى بقاء أيرلندا معتمدة اعتماداً كلياً - من الناحية الاقتصادية - على بريطانيا - كمستورد وحيد لمنتجات مزارع أيرلندا من اللحوم والأبان (!!) كما أدى إلى تجميد برنامج إحياء اللغة الغالية البائدة عندما لم يوجد لها مدرسون ولا كتب للتدريس ، وتحول فكر دى فاليرا إلى نموذج للتعصب القومى ضيق الأفق الذى ساءهم - من ناحية - فى تشويه فكرة شعوب غرب أوروبا عن "القومية" خصوصاً بعد استيلاء النازيين على السلطة فى ألمانيا وتحالف دى فاليرا السرى معهم ، كما ساءهم فى تقديم نموذج متخلف من "الوطنية" والسلوك الوطنى لعدد كبير من "الزعماء"

الوطنيين فى العالم الثالث اعتقدوا أن التمسك بالتخلف ومظاهره لمجرد أنه
موروث - هو السبيل للدفاع عن "الذات القومية" .

ديفيز ؛ ويليام موريس

Davis; William Morris

(١٨٥٠ - ١٩٣٤)

عالم الجغرافيا الأمريكى البارز ، الذى يعد أكبر علماء الجغرافيا الطبيعية فى جيله والذى أدت أعماله إلى وضع إطار وأسس علم الجغرافيا المعاصر ، والذى يعرف - كأساس لهذا العلم - باسم : تشكيل الأرض Geomorphology ، وقد نشر ديفيز أكثر من ٦٠٠ كتاب وبحث علمى وسافر متجولاً فى عدة قارات لكى يبصر بعينه "التشكيل الفعلى لأراضيها" ، ومن أهم كتبه : الجغرافيا الطبيعية عام ١٨٩٨ ؛ مقالات جغرافية عام ١٩٠٩ ؛ مشكلة الحاجز المرجانى وغيرها ، قد أمضى ديفيز معظم حياته الأكاديمية فى جامعة هارفارد ، وواصل نشاطه العلمى فيها بعد تقاعده عام ١٩١٢ ، وقامت نظريته حول تشكيل معالم الكوكب الأرضى وتطور هذا التشكيل ، على أساس أنه ناتج لثلاثة عوامل ، هى : البناء الجيولوجى (التحتى) لقشرة اليابسة الأرضية والجوف الملتهب للكوكب ، ثم عمليات تحات التربة وسطح اليابس بفعل العوامل الجوية والأرضية ، وهذه العملية تمثل ما يمكن تشبيهه بعملية "تفريغ العادم" الناشئ من التهاب جوف الأرض ، وأخيراً العوامل المؤقتة الخاصة بكل مرحلة ، أو : الزمن .

وقد أكد ديفيز على الأهمية الخاصة التى يتمتع بها هذا العامل الأخير ، باعتبار أن التحولات الطبيعية (الفيزيكية) للأرض تستغرق عادة دهوراً طويلة حتى لا تكاد تلاحظ إلا فى "لحظات" التحول التى تستغرق بدورها عدة قرون ، وقال بأن التحول يتم عادة على ثلاثة مراحل : البداية والنضج والشيخوخة ، وهى "دورة حياة" الظواهر الأرضية التى عرفت فيما بعد باسم "دورة ديفيز" وقد عاد ديفيز فعّداً فيها واضاف إليها العوامل المناخية والتحوليات البنائية (الناتجة عادة من النشاط الزلزالى

والبركانى للكوكب) ، ورغم النقد الذى وجه إلى نظريته ، والذى اعتمد على إثبات أهمية النشاط الزلزالى (أو : تضاعط قشرة الأرض) فى إحداث التحولات الطبيعية - حتى المناخية للكوكب - رغم هذا النقد فإن مساهمته فى تحديد وجهة نظر علمية لتحولات الأرض ما تزال تعتبر مساهمة أساسية ، وقد كان لـديفيز دور هام فى تأسيس الجمعية الجغرافية الأمريكية .

ديلتى ؛ فيلهلم

Dilthey; Wilhelm

(١٨٧٧ - ١٩١١)

فيلسوف

التاريخ والثقافة الألمانى الكبير ، والذي يعد الآن أحد رواد الاتجاهات المعاصرة فى كل العلوم المرتبطة بالتاريخ للثقافة ، وتحليل النصوص ، والتحليل الاجتماعى - الغوى - النفسى للإنتاج الثقافى ، والنزعة "التاريخانية" أو الـ Historicism ، اعتقد مثل كانط أن "المعرفة" تتشكل وفقاً للمكونات الأساسية للعقل الذى يستقطب ويختار وينظم ما تنقله إليه الحواس ؛ ولكنه بعكس كانط رأى أن هذه المكونات (أو : المقولات) ليست عناصر فطرية فى العقل ولا ثابتة ، وإنما هى تنشأ وتتطور فى ضوء المعطيات الاجتماعية والثقافية التى يتكون العقل من مؤثراتها ويتشكل فى ظلها (أى أن مقولات العقل ليست سوى منتجات يولدها التاريخ الاجتماعى والتكوين الثقافى القائم) ، وبذلك نشأت "النسبية الثقافية" التى ترى أن المعرفة مرهونة بزمانها وبالسباق الاجتماعى الثقافى الذى تتكون فى خلاله ، وفصل ديلتى بين العلوم الطبيعية (التي تخضع لقانون السببية وتستطيع تحصيل معرفة مجردة) وبين العلوم الثقافية (أو : علوم الروح) التى لا تستطيع إلا أن "تفهم الأحداث فى ضوء ما يفرضه الناس المعاصرون لها من نوايا أو معان" ، وجلى ذلك فقد رأى أنه لا يمكن أبداً أن يستعيد المؤرخ الماضى كما كان بالضبط وإنما وظيفة المؤرخ أن يستنتج حقيقة "القضايا والمشاكل" التى كان الناس فى الماضى يواجهونها ، وأساليبهم وطرقهم ومفاهيمهم فى المواجهة أو فى الاستجابة ، وأدى اهتمامه بمسألة "الفهم" إلى تركيزه على علم تحليل النصوص وتفسيرها (علم الهيرمينيوتيك) الذى يستطيع وحده أن يزود المؤرخ بحقيقة "المعانى" أو "النوايا" التى كان يقصدها الناس فى الماضى مما كتبوه أو قالوه أو فعلوه ، كما أدى

به اهتمامه بالدور الفردى فى التاريخ إلى تأكيده أن كتابة "التراجم" أو السير الشخصية فى ضوء علوم تحليل النص والتفسير ، هى أسلم طريقة لتحقيق معرفة موضوعية بالتاريخ الاجتماعى والثقافى .

ديوى ؛ جون
Dewey; John
(١٨٥٩ - ١٩٥٢)

فيلسوف

اجتماعى ، ومفكر فى قضايا التعليم ، وأحد مؤسسى الفكر الأمريكى
العملى - أو النفعى الحديث ، وأحد كبار دعاة السلام فى الثلاثينات ،
كما يعد أحد أوائل المدافعين عن حقوق الإنسان فى القرن العشرين - بالصورة التى
تبلورت بها أزمة هذه الحقوق فى هذا القرن - منذ قيادته لحملة الحقوق المدنية فى
أمريكا خلال الثلاثينات والأربعينات و"تحقيق الفلاسفة" فى الاتهامات التى وجهت
لتروتسكى فى موسكو فى عهد ستالين ، والتى وجهت لبرتراند راسل فى نيويورك فى
بداية موجة اضطهاد المثقفين - أيام ماكارثي - بعد الحرب ، بدأ نظريته الهامة فى
التعليم أثناء عمله استاذاً فى جامعة شيكاغو - وذلك برفضه النظرية الكلاسيكية فى
التعليم - المستقرة منذ أفلاطون ، والتى أطلق عليها اسم : نظرية التعليم السلبي ،
والمتعلم المتفرج ، ورفض المبدأ القائل بأن ، المعرفة "هبة" تصل إلى المتعلم من
مصدر خارجي ؛ وقال أن المعرفة "مكسب" يتحقق من خلال مجهود يبذله المتعلم ،
الراغب فى المعرفة ، ويضيف به شيئاً جديداً جديراً بأن يعرف - هو "تجربة" العارف
أو خبرة المتعلم نفسه ، وبذلك تأسست نظرية : "المعرفة من خلال العمل" و : "التعليم
من خلال مشاركة المتعلم فى كسب العلم" ، باعتبار أن المتعلم تستفزه مصادر خارجية
إلى خوض "تجربة" جديدة بهدف تجاوز عقبة - هى الجهل - من خلال تساؤل وبحث
عن أجوبة ، ولكن تحول ديوى إلى المدرسة النفعية (أو البراجماتية) جاء من تأكيده أن
المعرفة لا تبقى حقيقة مطلقة وإنما يسعى بها العارف إلى تحقيق نجاح ما ، وأن العقل
ليس سوى أداة عملية يستخدمها الناس فى مختلف الأغراض والمجالات ، وأن
التعليم لا هدف له سوى "تحسين" البيئة والحياة الاجتماعية وأن المعرفة قوة ،

لا تساعد الإنسان فقط على مواجهة البيئة والسيطرة عليها ، وإنما تساعد الإنسان على التكيف مع الحياة الاجتماعية من المولد حتى الممات ، من خلال عمليات تجريب وتعديل مستمرة .

رادها كريشنان ؛ سارفيبالي
Radha Krishnan; Sarvepali
(١٨٨٨ - ١٩٧٥)

الفيلسوف السياسي الهندي الكبير ، والذي أصبح بفضل مساهمته الفكرية لتحديث البناء الفلسفي (الميتافيزيقي) للديانة الهندوسية ، أحد أباء النزعة القومية الحديثة للهندوس (على أساس امتزاج الديانة وفلسفتها وروموزها الفكرية والتاريخية والطقسية ، واللغة الهندية في عملية تأسيس الوعي القومي الجديد للهندوس) ... درس في الكلية المسيحية في مدن مدراس وميسور وكلكتا وكان نائب مستشار جامعة اندرا ثم أصبح رئيساً لجامعة بينارس الهندوسية (عام ١٩٣٩) وأحد نواب رئيس حزب المؤتمر الهندي ، وكان قد قضى السنوات من ٣٦ إلى ١٩٣٩ استاذاً للأديان والأخلاق الشرقية في جامعة أوكسفورد ، وفي تلك السنوات قام بترجمة أشهر الكتب والملاحم الدينية والقومية للهندوس إلى الإنجليزية ونشرها مع دراسات ضافية عنها (مثل : اليوبانيشاد ، والبهاجافاد - جيتا) ، واقتفى رادها كريشنان ، أثر أستاذه مجدد الديانة الهندوسية في القرن الـ ١٩ ، سوامي فيفكاناندا ، عندما أعلن أن مبدأ : "الحلول" هو جوهر الهندوسية ، وأن جميع الكائنات ومظاهر الطبيعة ليست سوى تجليات عارضة مؤقتة أو ناقصة لحقيقة واحدة وأن الحلول (أو : أدفات فيدانت - بالسنسكريتية - لغة الهندوس القديمة) هو أكثر المبادئ الفلسفية عقلانية وعلمية ، وليس عائناً للتقدم كما كان يظن قبل ذلك ، وأضاف كريشنان ان اسمي تجربة دينية هي حدس الصوفي بتوحده مع تلك الحقيقة الواحدة أو الأولى ، وأن جميع الأديان الشرقية تشير إلى ذلك المبدأ ، وإن كان هذا لا يعنى أن كل عقيدة منها صحيحة بشكل مطلق أو أنها تملك وحدها الحقيقة المطلقة ، ويعتقد علماء علم اجتماع الثقافة المعاصرون ، أن كريشنان كان يهدف بهذه التسوية بين الأديان

الشرقية - ومن بينها الإسلام - أن يؤسس أرضية للتفاهم العقيدى بين الأديان الكثيرة المنتشرة فى الهند ليضمن قدراً من الوحدة الوطنية فيما بينها ولكن كريشنان مع ذلك آمن بأن للدين مكانة الصدارة بالنسبة لمستقبل الحضارة الإنسانية فى عالم مضطرب ، وآمن بأن خلاص الإنسان لا يتحقق بالهرب من هذا العالم وإنما بتحقيق الإنسان حريته فى داخله ، وأن المعرفة الروحية (أو : الدينية) لا تعفى الإنسان من واجب البحث عن العلم الدنيوى ، ولا من السعى لتحسين حياته فى الأرض ولا من واجباته الاجتماعية ... وعلى أساس هذه المعتقدات قبل كريشنان أن يكون سفيراً لبلاده فى موسكو ، ثم نائب رئيس فرئيس للجمهورية (من ١٩٦٢ حتى ١٩٦٧) .

راسل ؛ برتران

Russell; Bertand

(١٨٧٢ - ١٩٧٠)

الفيلسوف

البريطانى المعاصر الكبير ، مؤسس المنطق والفلسفة الرياضيين الحديثين ، وأحد العقول المستولة عن بناء صورة الفلسفة الحديثة بوصفها منهجاً للتفكير ونظاماً للمعرفة ، وليست "مذهباً" أو رؤية مغلقة إلى العالم ، تعلم فى كامبريدج بكلية ترينتى تحت رعاية جدته لأمه التى أخذ اسم زوجها (رئيس وزراء بريطانيا لورد جون راسل) وكان اسمه عند مولده هو جوينت تريلليك ، وزار ألمانيا عام ١٨٩٦ فأصدر كتاباً سياسياً عن "الاشتراكية الديموقراطية الألمانية" ولكنه تحول بعد هذا إلى الاهتمام الأصلى له : فلسفة الرياضيات والهندسة رغم أن أفكاره فى رسالته التى حصل بها عام ١٨٩٧ على درجة الزمالة - حول : مقال حول أسس الهندسة ، دانت أفكاراً تقليدية ثم تجاوزها بعد سنوات تحت تأثير جورج مور - زميله - بنفى أن الكون "عقل ثابت وشامل" وهى الرؤية التى ارتبطت بفيزياء نيوتن وفلسفة كانط ، واقتنع راسل بأن هذه النظرة لا تؤكد لها - بل تنفيها - الحقائق الرياضية (وكان هذا قبل نشر آينشتاين لنظرية النسبية الأولى بقليل) ، وفى عام ١٩٠٣ نشر كتابه الهام : مبادئ الرياضيات الذى أثبت فيه مثلاً أثبت جوتلوب فريجة الرياضى الألمانى العظيم أن الرياضيات استمرار للمنطق ، وأنها تتعامل مع حقائق موضوعية ، ولكنها حقائق أو كليات مطلقة : مثل كليات أفلاطون - تقع مستقلة - عن كل من المادة والعقل ، وفى الأعوام التالية عمل مع هوايتهيد لاستكمال المنطق الرياضى الجديد - على أساس كتابه السابق واكتمل فى عام ١٩١٣ المجلد الثالث من كتابهما الهام المبادئ الرياضية Principia Mathematica وأثبتا فيه أن الفروض البديهية قد تتناقض مع "الحقيقة الرياضية" : فالأولى تستند

إلى خبرات عقلية ، أو أفكار قبلية أى سابقة على أى خبرة - أما الثانية : فقائمة على التجريد الرياضى الذى يصل إلى الأساس الحقيقى للأشياء ، وبعد لقائه مع فنتجنشتاين - تفرغ راسل لدراسة علم المعرفة ، و أصدر ثلاثة من أهم كتبه - وربما من أهم كتب الفكر الحديث كله : مشاكل الفلسفة عام ١٩١٢ ، ثم : التصوف والمنطق عام ١٩١٨ ، ثم : تحليل العقل عام ١٩٢١ .

كان هدفه من الكتب الثلاثة أن يحل لنفسه معضلة فكرية توقف عندها عند قراءته لأعمال لودفيج فيتجنشتاين التى جعلت راسل يكتشف مجموعة من المتناقضات فى أفكاره وأفكار فريجة عن التطابق بين مبادئ الرياضيات ومبادئ المنطق ، وذلك بالتوقف أمام حقيقة وجود أبنية فكرية كاملة مثل "المجموعات أو الطبقات" المترابطة والمتراكمة ، ولكنها تضم استنتاجات منطقية يمكن إثباتها رياضياً ، كما تضم أفكاراً - تظل فروضاً أو تأملات ذهنية - يستحيل اثباتها رغم ارتباطها المحكم بما يمكن اثباته ، وهذا اكتشاف سيكون له أبلغ الأثر فى فكر القرن العشرين كله بما أدى إليه من انتباه ضرورى إلى : "ما لا معنى له" بقدر الانتباه إلى الحقيقى والزائف ، وبتأليفه للكتب الثلاثة انفصل عن زميله هوايتييد فكرياً ولكنه استعاد ثقته فى قدرته الفلسفية عندما قام بتعديل نتائج كتاب البرينكيبيا (المبادئ) وأوضح أن للرياضيات منطقها الخاص : "الذى لا يخضع له الواقع إلا بعد تجريده من واقعيته" رغم أنه لم يتنازل عن موقفه الذى صاغه فى كتابه الكبير الأول : "مبادئ الرياضيات" وهو الموقف الذى صاغه فى جملته المشهورة : "المنطق هو طفولة الرياضيات والرياضيات هى رجولة المنطق"

وفى أثناء الحرب العالمية الأولى رفض راسل أن يستخدم لقب لورد الذى ورثه عن جده لأمه كما رفض الجندية (حيث رأى أن الحرب العالمية الأولى حرب عدوانية لا يصح أن يشارك فيها) فطرد من كلية ترينتى وسجن عام ١٩١٨ ؛ وبعد

الحرب انتقل إلى الولايات المتحدة حيث قوبل بترحيب علمي كبير ولكن مع رفض سياسي واجتماعي واضح إلى أن أصدر كتابه المشهور : "تاريخ الفلسفة الغربية" عام ١٩٤٥. ولدى عودته إلى إنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية قوبل بحفاوة بالغة ومنح لقب فارس ووسام الاستحقاق ثم جائزة نوبل في الأدب ولكنه عاد إلى الاهتمام بالسياسة وكون محكمة أهلية أصدرت أحكاماً بإدانة الرئيس الأمريكي هاري ترومان والسوفييتي جوزيف ستالين وكل من شاركهما في صناعة الأسلحة النووية وقاد سلسلة من المظاهرات في إنجلترا ضد التسليح النووي مما أدى إلى دخوله السجن مرة أخرى عام ١٩٦١ .

رامزى ؛ فرانك

Ramsey; Frank

(١٩٠٣ - ١٩٣٠)

الفيلسوف وعالم الرياضيات والاقتصاد السياسى البريطانى البارز ، الذى ساهم - فى سنوات انجازه القصيرة للغاية - فى فتح مجالات جديدة فى كل من العلوم الثلاثة التى اشتغل بها منذ درس فى كلية ترينتى بكامبريدج على أيدي برتراند راسل وهوايتهد ، فأدرك لتوه أهمية المنطق الرياضى فى تحديد مجالات - وآفاق - مختلف أنواع المعرفة ، فكتب سلسلة من المقالات المركزة ، مستنداً إلى كتاب راسل وهوايتهد : المبادئ الرياضية Principia Mathematica وكتاب فيتجنشتاين : دراسات منطقية فلسفية Tractatus Logico Philosophicus وكانت هذه المقالات تأسيساً لتوجه ... علم الفلسفة إلى ضبط مناهج التفكير وتحديد أنواع المعرفة وما أصبح يسمى بـ "فلسفة العلم" أو : "فلسفة المعرفة" ، وفى الرياضيات أسس رامزى مقولتين نظريتين حول : المجموعات اللانهائية - أو غير المحدودة - مما فتح مجالاً جديداً تماماً فى التطبيق الحسابى ، وفى تطوير الآلات الحاسبة (الإلكترونية فيما بعد) .

وأكد بذلك تداخل الرياضة النظرية مع الميكانيكا من ناحية ، وارتباط كل من المنطق والحساب والرياضة بالتطبيق الميكانيكى نفسه ، الأمر الذى فرض على هذا التطبيق أن يلاحق التصور النظرى الرياضى بالبحث عن أداة تكنولوجية (كانت هى الكهرباء الإلكترونية) توفر السرعة والدقة المطلوبتين لتنفيذ التصور النظرى ، وفى الاقتصاد كتب رامزى بحثين قصيرين ، كانا بمثابة قاعدة انطلاق لفرع جديد فى النظرية الاقتصادية ، حول العلاقة بين : "ضريبة الحد الأقصى" و"الحد الأقصى للتراكم الاستثمارى" بالقول بفرض ضريبة استهلاكية - على شراء السلع - متوافقة

مع كل من مستوى الدخل ، ومستوى السلعة ، لتحديد حجم انخفاض مستوى المعيشة من ناحية ، وللإبقاء على حيوية السوق (من الإنتاج إلى التوزيع إلى المصارف) ولضمان تراكم مالى - لدى الدولة ولدى المستثمرين على حد سواء - يؤدي إلى تسلسل عملية الاستثمار فى الحدود المطلوبة ؛ ووضع رامزى : نظرية رياضية للإدخار (للتراكم الاستثمارى) مرتبطة بتصوره السابق لتحديد نسبة ما ينبغي لجماعة ما أن تدخره بالنسبة لكل من دخلها واستهلاكها .

رامزى ؛ ويليام
Ramsay; William
(١٨٥٢ - ١٩١٦)

عالم الكيمياء البريطانى الكبير وأحد أكبر رموز "عصر الكيمياء" الكبار فى البحث العلمى وفى الصناعة حين كانت الكيمياء أخطر مجالات البحث والتطوير العلمى والصناعى منذ ثلاثينات القرن الماضى وحتى ثلاثينات القرن العشرين قبل أن تحتل الفيزياء والبيولوجيا مكان الصدارة - بمعونة من الكشوف الكيمياءية نفسها وفى تفاعل معها ، وينفرد رامزى بمكانة لا يكاد يكون لها نظير فى تاريخ العلم ، فقد اكتشف مجموعة كاملة من العناصر لم تكن معروفة من قبله هى مجموعة "الغازات الداخلية" أو "الغازات النبيلة" التى أصبح لأكثرها أهمية عظمى فى أحداث الثورة العلمية - والتكنولوجية فى النصف الثانى من القرن العشرين .

درس رامزى فى كلية اندرسون بجامعة جلاسكو ، ورغم أنه تخصص هناك فى الكيمياء العضوية تحت إشراف أستاذه جورج ميلز ، فقد أبدى ميلاً قوياً للعمل فى مجال الكيمياء غير العضوية وواصل هذا الاهتمام بعد أن أصبح أستاذ الكيمياء فى جامعة بريستول عام ١٨٨٠ ، وهناك ركز بحوثه على الغازات وبخاصة أوكسيدات النيتروجين ، وحينما عين أستاذاً للكيمياء غير العضوية فى جامعة كوليج بلندن عام ١٨٨٧ ، نشر كتاباً أكتسب قيمة "تاريخية" لأنه كان أول محاولة علمية لاختراع الكيمياء غير العضوية - أو اختراع المواد والعناصر من المنظور الكيميائى - لجدول مندليف الذى يرتب العناصر وفقاً لوزنها الذرى (ليربط بذلك الكيمياء بالفيزياء رباطاً جذرياً كانت له أهميته القصوى لكل من فلسفة العلم والبحوث العلمية البحتة فيما بعد) وهو كتاب : "نظام للكيمياء غير العضوية" عام ١٨٩٠ .

وفى عام ١٨٩٢ أثبت عالم الفيزياء الكبير جون رايلى أن غاز النيتروجين الذى يعد فى المعمل يكون أقل كثافة من ذلك الذى يعزل من الهواء ، وبعد عامين بدأ التعاون بين العالمين الكبيرين - رامزى ورايلى وكان رايلى يعتقد أن النيتروجين الذى يعد فى المعمل يحتوى على غاز مجهول خفيف ، ولكن رامزى رأى أنه غاز ثقيل وهو ما ثبتت صحته ، وفى نفس هذا العام أعلن رايلى أمام الجمعية العلمية البريطانية اكتشافه العنصر الجديد (غاز الأرجون - أو الغاز الخامل) وقدم مع رامزى بحثهما المشترك إلى الجمعية الملكية عام ١٨٩٥ ، وأعلن رامزى أن هذا العنصر هو العضو الأول فى عائلة جديدة كاملة من العناصر هى التى أصبحت تعرف باسم "الغازات النبيلة" أو الداخلية وتحتل سلسلة من المواقع فى جدول - أو تصنيف - مندليف .

وخلال السنوات العشر التالية تمكن من عزل بقية أعضاء العائلة ، وفى عام ١٨٩٥ ، عزل غاز الهيليوم الذى كان بعض العلماء قد توقعوا وجوده من ملاحظة الطيف الشمسى وتحليله كيميائياً ، وبعد ثلاث سنوات عزل غاز النيون أو : "الجديد" بمساعدة تلميذه ترافيرس ثم غاز الكريبتون (أو : الخفى) ثم غاز الـ "اكسينون" أو الغاز "الغريب" .

وفى عام ١٩٠٣ تمكن - بمساعدة عالم الاشعاع النووى فريدريك سودى - من اكتشاف أن غاز الهيليوم ، وغاز الرادون ينطلقان أثناء التحليل الاشعاعى لعنصر الراديوم .

وفى عام ١٩٠٤ منح رامزى جائزة نوبل فى الكيمياء (ومنح رايلى فى العام نفسه جائزة نوبل فى الفيزياء) ، وظل علماء الكيمياء يعتقدون أن الغازات النبيلة التى اكتشفها لا تختلط نووياً بغيرها ابداً ، إلى أن تمكن نيل بارتليت عام ٦٢ من

اكتشاف مركب نووى لغاز الاكسينون ، الأمر الذى أكد الأهمية القصوى لتلك الغازات
لتحقيق "التماسك النووى" للمواد المركبة .

راو ؛ راجا
Rao; Raja
(١٩٠٩ - ١٩٩١)

الكاتب الروائي الهندي المعاصر ، وأحد أكبر تلامذة المهاتما غاندى ، وإن كان قد تجاوز فكر غاندى - فى فلسفته الاجتماعية والسياسية حول ضرورة اكتشاف "وحدة شعوب وثقافات الهند" على أساس "القيم الإنسانية الرئيسية" التى تبشر بها وتقوم عليها كل هذه الثقافات (البراهمانية والهندوسية والإسلامية والسيخية وغيرها) حيث يتأكد للجميع أن القيم الخلقية كانت دائماً واحدة وإن اختلفت أساليب التعبير عنها أو طرق الوصول إليها .

وبذلك قدم راجا راو ، بناءً فكرياً أكثر عملية - وجماعية - من بناء غاندى الذى استند أساساً على "الجهاد الروحي والأخلاقي والسلوكي" الفردى والمنعزل ، حقق راجا راو مكانته الكبيرة فى الثقافة الهندية والإنسانية الحديثة رغم أنه لم ينتج سوى ثلاث روايات كبيرة ، وخمسة قصيرة ، ومجموعة واحدة من القصص القصيرة ، ولكن أعماله - وخاصة روايته الكبرى : "الأفعى والحب" عام ١٩٥٩ (وصدرت ثانية بالإنجليزية فى لندن عام ١٩٦٠) - تتميز بكثافة فكرية وإحاطة ثقافية شاملة ، بكل من تاريخ الهند السياسى وتكوينها الثقافى والعرقى والاجتماعى والجغرافى البالغ التعقيد والتنوع ، الأمر الذى جعل هذه الأعمال - فى وقت واحد أشبه بموسوعة مكثفة عن أحد المراكز الكبرى للثقافات الإنسانية القديمة فى تطورها وتشابكها عبر التاريخ ، وأشبه بدراسة فلسفية للعلاقات بين هذه الثقافات وتفاعلاتها حين تتحول من أفكار مجردة وقيم عامة إلى ممارسات سلوكية وتعبيرات لغوية يعيشها أشخاص لهم تكويناتهم النفسية وخصائصهم الكلامية ولوازمهم الحركية الخاصة ، ومنذ روايته الأولى الكبيرة : كانتابورا - حول تأثير فكر غاندى ومبادئه على حياة الناس فى

قرية هندية تقليدية ينقسم سكانها بين البراهمانية والهندوسية والإسلام والمنبوذين والسيخ والتي صدرت عام ١٩٣٨ ، منذ هذه الرواية ، أصبحت أعماله ، تعد أكبر ما كتب في العصر الحديث تعبيراً عن "الشخصية الهندية" فإن التجليات المتعددة تعبر كلها عن : "حقيقة ثقافية - اجتماعية" واحدة ، ورغم أن راجا راو كتب أعماله بالإنجليزية وكان قد تخرج من جامعة مدراس ، فإنه في الحقيقة اختار أن يكمل دراسته في فرنسا ، حيث درس في جامعتي مونبلييه ثم السوربون في باريس ، حيث كان لمدرسة علم الاجتماع الفرنسي (مدرسة دوركايم) السيادة الفكرية ، وفي روايته : "الأفعى والحبلى" انشغل أيضاً بالتفاعل بين ثقافات أوروبا والثقافات الآسيوية ، والأثر الذي تركه هذا التفاعل في مخيلة الجانبين ، وفي محاضراته عن "الفلسفة الهندية" في الولايات المتحدة وفرنسا ، جمعت في أكثر من كتاب ، كان يتحدث عن بلاده باعتبارها "فكرة" أكثر منها موقعاً أو مكاناً جغرافياً .

رايشنباخ ؛ هانس
Reichenbach; Hans
(١٨٩١ - ١٩٥٣)

فيلسوف العلم والمنطق الرمزي الألماني - الأمريكي - الكبير والذي يرجع إليه الفضل الأول في تأسيس المغزي الفلسفي لعلم الفيزياء الحديث ، وخاصة بعد أن أحدث ألبرت آينشتاين ثورته الكبرى في الفيزياء بنظريته في النسبية العامة والخاصة - وفي عام ١٩٢٧ نشر رايشنباخ كتابه الكبير الأول : فلسفة المكان والزمان ، وترجم إلى الإنجليزية في الولايات المتحدة عام ١٩٥٧ ، رغم أن تأثيره على الفلسفة الغربية كان قد بدأ قبل هذه الترجمة بوقت طويل بفضل كتابات مجموعة فلاسفة فيينا الوضعيين - وأكثرهم كانوا من علماء الفيزياء الذي أدركوا أهمية البناء الفلسفي الذي أقامه رايشنباخ على أساس نظريتي النسبية .

وفي عام ١٩٤٧ نشر كتابه الكبير الثاني : عناصر المنطق الرمزي ، ونشر كتابه الثالث عام ١٩٥١ بعنوان : ظهور الفلسفة العلمية ، الذي شرح فيه بطريقة مبسطة - للقارئ العام - القوانين النظرية والمكونات الرئيسية لفلسفته التجريبية ، ومع ذلك فإن مشروعه الفلسفي كان قد بدأ يتبلور في كتابه الأول (الذي لم يترجم إلى الإنجليزية حتى الآن) وهو : أسس جديدة للفلسفة التجريبية ، ونشره في برلين عام ١٩٢٥ ، وبنفس الاسم كون جمعية فلسفية بالاشتراك مع فيلسوف العلم الوضعي رودلف كارناب ، تعاونت مع : "دائرة فيينا" التي كان يقودها إرنست ماخ ، وأصدرت مجلة شبه دورية (أركبنتيس) ظلت تصدر في ألمانيا ثم في هولندا من عام ١٩٣٠ حتى ١٩٣٨ ، ثم عادت تصدر في عام ١٩٧٥ في الولايات المتحدة باسمها الألماني حتى الآن ، وقد رأى رايشنباخ أنه - كما هو الحال في الحياة اليومية - لا حاجة إلى أية "معرفة" محددة ، وأن المعرفة نسبية وليست مطلقة ، وأنها تتغير - نقصاً

وزيادة - وتحدد أو دقة أو بعداً عنهما - طبقاً لزاوية النظر ولنوع العلاقة بين الإنسان وموضوع المعرفة ، وأن المعرفة الوحيدة المتاحة هي المعرفة الاحتمالية ، أو معرفة الاحتمالات وأنكر كل أنواع المعرفة غير التجريبية (أو التي لم تتبع من التجربة ، والتي يمكن التأكد من احتمال صحتها بواسطة التجربة) بوصفها معرفة غير علمية وغير فلسفية ، ولذلك فقد رفض "بدهيات" الفيلسوف المثالي كانط التي كانت مرتبطة بفيزياء اسحق نيوتن القديمة ، وقد وضح كيف أن "النسبية" التي ربطت بين : "المكان - الزمان" نسفت كل معرفة "بدهية" أو قبلية أما المنطق فكان عنده أداة لا غنى عنها لاقامة - ثم اكتشاف تكوينات العلاقات الداخلية بين مفردات اللغة ، ولتحليل "معاني" التكوينات اللغوية ، وتحديد ما إذا كانت تدل على شيء ، أو لا تدل على أي شيء أو على أي معنى .

رذرفورد ؛ إرنست

Rutherford; Ernest

(١٨٧١ - ١٩٣٧)

عالم الفيزياء النووية البريطاني العظيم ، أول من كشف الطريق العلمى لمعرفة التكوين الداخلى للذرة ، ومن ثم لمعرفة بناء المادة ، ثم لتفجير الطاقة النووية واستخدامها ، بدأ حياته العملية فى نيوزيلندا حيث ابتكر "كشافاً مغناطيسياً" لرصد موجات الراديو (اللاسكى) .

وفى عام ١٨٩٤ أصبح باحثاً فى كامبريدج حيث اشترك مع أستاذه الفيزيائى النووى الكبير جورج طومسون فى أبحاثه حول التكوين "الموجى" للأشعاع ؛ ولكن اكتشاف أشعة أكس عام ١٨٩٥ والإلكترونات عام ١٨٩٦ أدى إلى ثورة شاملة فى كل من علم الفيزياء نفسه ، وفى حياة رذرفورد الذى تحول إلى دراسة بناء الذرة ما بقى له من عمر ، ورغم أن حياته العلمية كانت طريقاً من التقدم لم ينقطع ، فإنها تتميز بثلاثة منجزات كبرى ساهمت عملياً فى صنع الحضارة الحديثة : حقق إنجازه الأول عام ١٩٠٢ حين كان قد أصبح أستاذاً للفيزياء فى جامعة ماك جيل بمونتريال (كندا) ، حيث أثبت أن "الترددات المركبة" التى تتخذها التحولات الاشعاعية ترجع إلى تحطم ذرات من نوع بعينه وتحولها إلى ذرات من نوع آخر ، ولهذا الكشف منح جائزة نوبل فى الكيمياء عام ١٩٠٨ ، وكان قد اكتشف أيضاً أن أشعة "ألفا" المنطلقة من المواد النشطة إشعاعياً ليست سوى "شظايا" نووية ، الأمر الذى فتح له الطريق أمام "فكرة" إمكان تحطيم الذرة معملياً ؛ ولكن كان عليه أن يكتشف "النواة" التى تمسك ببناء الذرة بجاذبيتها الهائلة ؛ وهذا هو إنجاز الهائل الثانى الذى حققه عام ١٩١١ ، بينما كان أستاذاً للفيزياء فى جامعة مانشستر ، وأثبت أن هذه النواة شديدة الكثافة ، وذات شحنة موجبة تحتل "مركز" الذرة ، بينما تسبح حولها الإلكترونات خفيفة الكثافة وسالبة

الشحنة ؛ وبهذا الاكتشاف ثبتت خطى علم الفيزياء النووية فى طريق أصبح واضحاً ومؤكداً .

وفى سنوات الحرب العالمية الأولى عاد رذرفورد إلى عمله الأول (فى مجال الموجات الاشعاعية) وقدم عدة كشوف مهمة مهدت فيما بعد لصنع الرادار إذ كان يعمل فى سلسلة تجارب على أجهزة رصد الغواصات والمناطيد والطائرات المعادية ؛ ولكنه فى عام ١٩١٩ أعلن عن انجازه الهائل الثالث والذى كان يقوم بالتجارب عليه فى وقت فراغه من العمل فى ذرة الهيليوم ، وأنه نتيجة لهذا الانشطار - والاندماج معاً - تظهر نواتان : أحدهما هى نواة ذرة الأكسجين والثانية نواة ذرة الهيدروجين ، وبذلك حقق "تحول العناصر" صناعياً (وهو الهدف الذى سعى إليه السحرة وأصحاب السيمياء القدامى ألوف السنين) ، ومنذ عام ١٩١٩ كرس وقته وجهده لتوجيه تلامذته العباقرة (على رأسهم تشادويك ووالتون وكوكروفت) الذين أكتشفوا "النيوترون" فى نواة الذرة ، ثم حققوا أول تحطيم معملى للذرة (ذرة الهيدروجين) تحت إشرافه وفى مواصلة لتجاربه فى مانشستر ، وفى عام ١٩٣٠ منحه ملك بريطانيا لقب "لورد أوف نيلسون" بعد أن حصل تلامذته على جوائز نوبل فى الفيزياء والكيمياء .

روثاكر ؛ إيريش
Rothacker; Erich
(١٨٨٨ - ١٩٦٥)

الفيلسوف الألماني مؤسس فلسفة التاريخ الثقافي ، أو : "فلسفة الانثروبولوجيا الثقافية" التي أضحت - من خلال أعماله بالذات - أحد أهم المؤثرات في فكر القرن العشرين ، وخاصة من خلال تأثر مجموعة البنيويين الفرنسيين بأعماله (ليفى ستروس والتوسير وميشيل فوكو وجاك لاكان) أصدر أول أعماله الكبرى فى عام ١٩٢٠ وهو كتاب : "منطق العلوم الإنسانية" أو "علوم الروح" إذا اخترنا الترجمة الحرفية للتعبير الألماني ، وفى هذا الكتاب ناقش أحد الأفكار الأساسية التى جاءت بها الفلسفة العقلية فى القرن الثامن عشر "فلسفة التنوير" عند ديكارت وجون لوك بشكل خاص ، وهى فكرة أن موضوع المعرفة الإنسانية الرئيسى هو "حقيقة الوجود الكونى" المطلقة فى الزمان ، ورفض روثاكر هذا الزعم ، وقال أن الموضوع الحقيقى والرئيسى للمعرفة هو "الأشياء والظواهر المتعينة فى زمان واطار مكانى محددين" وأن موضوع المعرفة بالنسبة للعلوم الإنسانية هو : "ظواهر التاريخ والواقع الإنسانيين ، فى كل مجالات الفعل الإنسانى من جماعات أو أفراد ، المتعينين فى التاريخ الفعلى ، وهى الظواهر التى تخلق تجمعاً ومناخاً ثقافيين وتتفاعل أيضاً مع المناخ الثقافى الذى تخلقه وتتأثر به" ، وقال روثاكر أن الثقافات ومخلفات التاريخ الثقافية ليست كما قال ديكارت ولوك : أى ليست تشوهات شاذة لما تخيلا أنه "جوهر إنسانى" مطلق وثابت لم يتحقق بشكل مكتمل أبداً فى التاريخ ، وإنما يجب أن تنظر إلى تلك الثقافات والمخلفات الثقافية باعتبارها : "التعبير الفعلى والصادق عن الإنسانية فى حقيقتها المتعينة فى زمن بعينه وفى الاطار الثقافى الذى خلقته فى ذلك الزمن" ، وقال أن العلوم الإنسانية تمتزج إلى درجة الانصهار بـ :

الرؤى إلى العالم السائدة فى الثقافة المعينة ، وأن هذا الامتزاج لا ينبغى أن ينظر إليه باعتباره نقطة ضعف ، بل قوة تتمتع بها هذه العلوم ، غير أن "الممارسة أو التطبيق الفعلى فى الحياة الحقيقية" - أى فى : "التاريخ" هو الذى يتولى تعديل - أو تصويب "رؤية العالم" والثقافة - نفسها - التى تملك تلك الرؤية ، فينطبق التصويب نفسه على "العلوم الإنسانية" المصاحبة : وبذلك يتحقق - فى فلسفة روثاكر - الانتصار الكامل للحياة الفعلية على "النظرية" ، وفى كتابين آخرين ، هما : "مشاكل الانثروبولوجيا الثقافية" عام ١٩٤٨ و : "الانثروبولوجيا الفلسفية" عام ١٩٦٦ "ونشر بعد وفاته بعدة شهور" قام روثاكر بتطوير فكرة "الاستقطاب والأسلوب" حيث رأى أن كل الظواهر الثقافية تتحرك بين "قطبين" يمثل كل منهما مثلاً أعلى بعينه ، ولكن "أسلوب" الأداء الفكرى والعملى للحياة الفعلية الذى تخلقه الحياة وتفرضه على "الثقافة" يسيطر على عملية الاستقطاب ويضفى على كل ثقافة ملامحها الخاصة ومناخها المتميز ومنظومتها الخاصة من القيم وأشكال التعبير عنها . قال التوسير عن روثاكر ، أنه رغم تجاهله للنسبية الثقافية ، فانه أسس العلم الذى يسمح بدراسة كل ثقافة فى ضوء معطياتها الخاصة دراسة تجريبية دون أن يتجاهل نقاط الالتقاء بين الثقافات .

روسيليني ؛ روبرتو

Rossellini; Roberto

(١٩٧٧ - ١٩٠٦)

المخرج

السينمائي الايطالى الكبير الذى أطلق شرارة حركة "الواقعية الجديدة" فى السينما الايطالية بعد الحرب الثانية - مترعماً الحركة التى ضمت عدداً من كبار مخرجى السينما فى ايطاليا وأوروبا (دى سيكا ، وترفاتيني ، وفيسكونتى) وغيرهم وهى الحركة التى أدت إلى تغيير شامل فى مفهوم السينما ودوره الثقافى - الاجتماعى - فى أوروبا الغربية - ثم فى معظم العالم الحر - أو الليبرالى - بعد ذلك ، وأنجبت حركة "الموجة الجديدة" وغيرها من الحركات الفنية (السينمائية والمسرحية بشكل خاص) منذ أواسط الخمسينات فساهمت فى تشكيل حساسية وأذواق "جيل الستينات" ومواقفه إزاء المجتمع والقضايا الكبرى - المصيرية - فى الغرب وفى العالم : قضايا الاختيار بين الشيوعية والليبرالية الرأسمالية ورفضهما معاً والبحث عن نموذج جديد ؛ والحرب النووية - أو التسليح النووى ، والحرب الباردة ، والعنصرية ، وحقوق شعوب المستعمرات (آنذاك - أو العالم الثالث بعد ذلك) . وإنسانية المرأة المتمثلة فى أنوثتها وحقوقها الاجتماعية والسياسية معاً .. أطلق روسيليني هذه الحركة مستنداً إلى بدايتها الأولى (عند زميله فيسكونتى) وإلى بدايته هو نفسه الأولى عندما جنده جهاز الدعاية لحكومة الفاشيين فى ايطاليا لإنتاج أفلام تسجيلية دعائية ، حولها هو إلى أفلام واقعية درامية وسأخنة بعيدة عن "غنائية" الأفلام الواقعية السوفيتية الساذجة وعن نزعة التعالى على الحقيقة أو الكاريكاتير أو حتى أساليب الإيحاء والغموض فى المدرسة التعبيرية ، كان أبوه مهندساً معمارياً ، ولكن روبرتو الصغير تعلق بالميكانيكا ثم بالسينما فى "دار عرض" صغيرة شيدها أبوه ثم فى عمله الخاص بالمنزل (وفيه صمم وصنع بنفسه

عدة مبتكرات من كاميرات وعدسات وأجهزة إضاءة استخدمها بنجاح فى أفلامه بعد ذلك) ، وبدأ "صنع" الأفلام كهواية ومنعت الرقابة الفاشية فيلمه الثانى "راحة بعد الظهر" عام ١٩٣٨ ، ولكن السلطات الفاشية نفسها نجحت فى اجتذابه لصنع أفلام دعائية استغلها روبرتو فى إتقان أسلوب "الاقتراب من الحقيقة" وتوليد الدلالة من خلال الفهم وليس مجرد التعاطف أو الافتعال ، وحين انتهت الحرب انتج روسيليني ثلاثيته المشهورة المتتالية عن الحرب نفسها : "روما مدينة مفتوحة" عام ١٩٤٥ ثم "بيزا" عام ١٩٤٦ ، ثم "ألمانيا فى سنة الصفر" عام ١٩٤٧ ، ومن الوهلة الأولى شعر النقاد والمفكرون الأوروبيون (من بينهم الفرنسيون الكبار رولان بارت ، وميشيل فوكو وجان بول سارتر وجاك دولوز) أن الأسلوب الجديد ينقل ويحقق ادراكاً جديداً للحقيقة الإنسانية المعاصرة والتاريخية - تدفع إلى إعادة قراءتها وتفسيرها وفك دلالة رموزها على أساس دلالة يقيمها الفن - لا العكس (على حد تعبير رولان بارت) كان الفيلم الأول الذى يصور جوانب ونماذج الخراب المادى والمعنوى الذى أنزلته الحرب - والنازية والفاشية - بأوروبا - يقوم على "حادثة" حقيقية عن زعيم ايطالى يسارى معارض ، يطارده البوليس السرى الايطالى ويعتقله ويعذبه - مع أصدقائه - حتى الموت ، وقد صور الفيلم فى الشوارع والشقق والمقاهى الفقيرة ، ومن داخل المعتقلات والسجون الحقيقية ، وتمكن روبرتو روسيليني من توظيف بعض خصائص الأسلوب الطبيعى - كالتصوير المباشر للحظات أو لتصرفات حميمة للغاية ، ولكنه وضعها فى إطار "الحقيقة" من ناحية والسلوك العادى وردود الأفعال العادية من ناحية أخرى ، واكتسب "الأسلوب" مزيداً من القوة بمزجه بين "الأماكن" و"الشخصيات" مزجاً يودى إلى تطور "الحبكة" دون ترتيب (هندسة بنائية) ولكن أيضاً دون افتعال لتلقائية تحرم الفن من كثافته أو من استهدافه للمعنى .

ولكن الفيلم الثانى (بيزا) حول العلاقة المتوترة الممثلة بالفضول بين الأمريكيين المحررين بالنسبة لاطاليا الفاشية ، وبين الايطاليين الذين لم يرحبوا بأفكار

محاربيهم قدر أعجابهم بالملابس والأطعمة الأمريكية ، وجاء الفيلم الثالث (ألمانيا فى سنة الصفر) عن تأثير الايديولوجية النازية المدمر فى شباب ألمانيا ، وبعد زواج روسيلينى من النجمة أنجريد بريجمان ، تحول إلى الموضوع النفسى بنفس الأسلوب الأمر الذى أثار ضده جمعيات الطب والتحليل النفسى فى أوروبا ، ولكن هذه الأفلام (سترومبولى وغرباء ... إلخ) تحتل الآن مكانتها كعلامات بارزة فى تاريخ كل من السينما والتحليل الاجتماعى - والدالسى - أو السيميوطيقى - للفن الجماهيرى الحديث ؛ خاصة بعد الكشف عن تأثيرها فى تطور أكبر مخرجين ايطاليين من الجيل التالى : فيليني وأنطونيونى اللذين استخلصا من روسيلينى خصائص تسمح بتحويل المواقف العادية فى الحياة المعاصرة إلى مواقف شبه أسطورية وحوادثها المبتذلة إلى ما يشبه الملاحم الكبرى أو تسمح بتحويل الصورة التى يفترض أنها تصور سطوح الأشياء - إلى نافذة مفتوحة على دلالات الأعماق ومكوناتها ، وفى الستينات تحول روسيلينى إلى إخراج سلسلة من الأفلام التاريخية عن أشخاص بعينهم واجهوا القهر الشخصى والاجتماعى وتغلبوا عليه بالفكر ؛ مثل سقراط وباسكال وعيسى عليه السلام وفيها أكد خصائص أسلوبه الأساسية التى تبرز خصوصية الحقيقة ومعناها - بما يجعل التخيل المفتعل فقيراً وكاذباً .

وبما يحول أشخاصاً بارزين جسدوا أفكار عصورهم الرئيسية أو "روحها" يحولهم إلى شخوص رمزية لعقائد أو تيارات أو مناهج فى ممارسة الحياة - كما قال فوكو فى تحليله لتلك الأفلام الثلاثة وإلى الدرجة التى جعلت رولان بارت يقول إن روسيلينى يجعل من الفيلم السينمائى "نموذجاً حكائياً" وقصصياً رئيسياً لهذا العصر ، بدلاً من الرواية فى القرن الماضى .

رومان ؛ جول

Romains; Jules

(١٨٨٥ - ١٩٧٢)

أدب أشهر كتاب فرنسا في القرن العشرين ، كتب الشعر والرواية والمسرحية ، وتمتع بشهرة واسعة في حياته التي صاغ أثناءها رؤية فكرية - فنية لم يستعرها من أية مدرسة وظل هو فارسها الوحيد في عالم الأدب الغربي الحديث ، هي رؤية : الاجتماعية أو Unanisme والتي عبر عنها في ديوانه الأول عام ١٩٠٨ بعنوان : حياة الجماعة ، وهي رؤية تؤمن - في جانبها الأول - بأخوة جميع البشر ، وتؤكد في جانبها الآخر أن لكل جماعة أو أمة من البشر روحاً أو نفساً جماعية تصل إلى الفرد من خلال الحدس الذي يبدأه هذا الفرد في طفولته ، وعلى ذلك فإن هذه الرؤية تؤدي - في الفن - إلى القول بأن على الشاعر أو الكاتب الروائي أن ينشغل بالنمو الروحي والنفسي للجماعات وليس للأفراد من أعضائها - وقد جسد رومان رؤيته هذه في سلسلة من الأعمال المسرحية الناجحة ، مثل "دكتور كنوك - أو انتصار الطبيب" والتي تعد من أكثر المسرحيات الهزلية نجاحاً في هذا القرن ، وفي روايات ممتازة ، مثل : موت شخص لا أهمية له ، ولكن أعماله هي سلسلة الروايات (٢٧ رواية) التي حملت عنوان : الطيبون (أو : ذوو النوايا الحسنة) بين عامي ١٩٣٢ - ١٩٤٧ ، وهي سيرة طويلة تصور تطور العالم الغربي بين ١٩٠٨ و ١٩٣٣ .

ويتفق النقاد على أن أكثر روايات هذه السلسلة نجاحاً هما روايتا : التمهيد لمعركة فردان ثم : فردان ، اللتان تميزتا بتصوير تحركات الجموع ، وبتصوير المدن الحديثة على اعتبارها كياناً حياً ، وقد أمضى رومان الحرب العالمية الثانية في

الولايات المتحدة حيث عمل في إذاعة فرنسا الحرة الديجولية ولدى عودته انتخب
عضواً في الأكاديمية الفرنسية .

روونتري ؛ بنامين
Rowntree; Benjamin
(١٨٧١ - ١٩٥٤)

أحد أشهر علماء الإدارة (للمشروع الخاص) البريطانيين - وفي العالم الليبرالي بشكل عام في هذا القرن ، ويعد أبرز من قام بتطوير أفكار عالمة اجتماع الإدارة البارزة ماري فوليت ، وتعلم على يديها في جامعتي لندن ومانشستر ، كانت عائلته تمتلك شركة ضخمة للكاكاو والشيكولاته (روونتري وشركاه) فانضم إلى جهازها الإداري عام ١٨٨٩ وقدم عدداً من الابتكارات الإدارية التي كانت جديدة تماماً في ذلك الحين ، سبق بها "وهو الرأسمالي مالك المصانع" أفكار الاشتراكيين والشيوعيين بعده بنحو نصف قرن : ففي عام ١٩٠٦ وضع نظاماً كاملاً للمعاشات ، وفي عام ١٩١٩ طبق نظام أسبوع العمل من خمسة أيام "ويومين عطلة أسبوعية مدفوعة الأجر" وفي عام ١٩٢٣ طبق نظام مشاركة العمال في الأرباح إلى غير ذلك ، وفي كتابه الصادر عام ١٩٢١ بعنوان "العنصر الإنساني في الأعمال : تجارب في الديمقراطية الصناعية" دعا إلى تأسيس نظام للتشاور في تخطيط الشركات بين الإدارة "أو الملاك" وبين العاملين ؛ يقوم على : مجلس ممثل لكل العاملين ونشر المعلومات الإدارية عن الشركة بين العاملين ؛ وتقديم "بدل نقدي" عن وجبات الطعام التي يحتم نظام العمل تناولها في أوقات العمل ، وطبق بنفسه هذا النظام في شركة أسرته ، وكان في كتابه : "الفقر : دراسة في حياة المدن" عام ١٩٠١ قد درس النظام الذي دعاه باسم : "الرفاهية الصناعية" ووضع فيه كل المبادئ المذكورة والتي أدخلها على الشركة فيما بعد بالتدريج .

وبدأ من عام ١٩١٩ ، قام بتنظيم سلسلة من المؤتمرات حول تجديد علم الإدارة - عقدت كلها في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة أوكسفورد - وتحولت إلى

مركز لتبادل الآراء حول ما يسمى بـ "الثورة الإدارية الأولى" فى العالم الناطق
باللغة الإنجليزية ، وقد آمن روينترى بأن "خدمة المجتمع" هى الهدف الرئيسى
لإشترك الإنسان فى الاستثمار الصناعى ، وقال : "ان الصناعة التى يكسب
الناس عيشهم منها ينبغي أن توفر الوسائل اللازمة لحياة تستحق أن يحياها هؤلاء
الناس" .

ريتر ؛ جيرهارد

Ritter; Gerhard

(١٨٨٨ - ١٩٦٧)

المؤرخ

الألماني الكبير وأحد أكبر العقول الألمانية التي دافعت عن "جوهر الثقافة الألمانية" بعد انتصار النازية باعتبارها ثقافة إنسانية تقوم على قيم الأخلاق والحرية والبحث عن التكامل الإنساني - كغيرها من الثقافات الكبرى ، ورغم أنه كان متخصصاً في بداية حياته العلمية في تاريخ القرن السادس عشر الأوروبي (والألماني خصوصاً) فقد كرس نفسه - خلال النصف الثاني من حياته ، لمحاربة النازية ، ثم لمحاربة دعوة المؤرخين اليهود (مثل - فريتر فيشر) إلى ادانة التاريخ الألماني بأسره على أساس أنه تاريخ أمة ذات ثقافة تقوم على العنصرية وعلى عبادة القوة والعدوان العسكري ، وكانت نظريته إلى التاريخ تقوم على المبدأ الذي صاغه المصلح الديني الألماني ، مارتين لوثر ، من أن : السياسة هي العامل الحاسم في التاريخ ، والقوة هي العامل الحاسم في السياسة ، وأن كل سلطة سياسية إنما تقوم على أساس قاعدة أخلاقية ، وأن القاعدة الأخلاقية هي القيد الحقيقي الذي يحدد حركة وسلوك أكثر السلطات قوة ، وقام عداء ريتر للنازية الهتلرية على أساس أنها نسفت تلك القاعدة المتوازنة التي حققها في التاريخ الألماني ، فريدريك الكبير وبسمارك والتي تتجسد في فلسفات كانط وهيغل وغيرهما من فلاسفة التاريخ الألماني ، ومن منظور آخر يعد ريتر آخر المؤرخين الألمان الكلاسيكيين (من المدرسة التقليدية) ولكنه استمد أهميته الفكرية المستمرة إلى الآن من ناحيتين : الأولى هي تاريخه الشامل لعصر تأسيس الوحدة الألمانية (عصر بسمارك) ونشوء الدولة الألمانية الحديثة ، حيث استطاع أن يكشف التفاعل بين عوامل ومظاهر التطوير ومجالاته : الإنتاجية والمالية والعلمية والتعليمية ونشوء ونضج الطبقات والفئات الحديثة

(الرأسمالية الصناعية والمالية والبيروقراطية ، الفنيين ، المهنيين ، المديرين ، العمال) ، أما الناحية الثانية التي استمد منها أهميته الفكرية ، فهي تطويره لنظريته عن "دور القيادة السياسية في تطور التاريخ الحديث" حيث أوضح أن السياسة وممارستها ، والقيادة السياسية هي العامل الحاسم في ذلك التطور ، وأن "السلطة" هي العامل الحاسم في الممارسة السياسية ، وبين ريتر - اعتماداً على التفسير اللوثري البروتستانتى لدور السلطة السياسية - "أن هذه السلطة تستند إلى منظومة من القيم الخلقية ، وأن هذه القيم هي ما تضع الحدود لتلك السلطة مهما كان من قوتها" ، وفي دراسته لتاريخ ألمانيا الحديث ، أوضح ريتر أن بسمارك أملاك بصيرة نافذة وشعوراً قوياً بهذا التوازن بين إمكانيات السلطة وبين الحواجز التي تضعها القيم الخلقية لتحذ من غلواء تصرفاتها وبين كيف افتقد خلفاء بسمارك هذا التوازن وكيف أضاعه هتلر بشكل كامل ، واشتهر ريتر - سياسياً - حينما أصدر بعد الحزب العالمية الثانية التي قضاه في شبه معتقل متحفظاً عليه وممنوعاً من التدريس ومن أى نشاط عام منذ تولى النازيون السلطة كتابه في الدفاع عن المقاومة الألمانية الديمقراطية ضد النازية ، وفي رفض الاتهام الذي رددته المؤرخون اليهود وغيرهم بأن "النازية" كانت هي المعبر الصادق عن النزوع الألماني إلى القوة وإلى السيطرة وإلى العدوان الحربى ، ولكي يؤكد وجهة نظره تفرغ لتأليف دراسة جديدة واسعة لتاريخ ألمانيا الحديث وصدر آخر مجلداته الأربعة بعد وفاته بقليل ، بعنوان : "السيف والطيف - ألمانيا ١٧٤٠-١٩١٨" تركز جهده فيه على دراسة العلاقة بين ما أسماه : "السلطات الأربع" المدنية والعسكرية والثقافية والاقتصادية .

ريكرت ؛ هاينريش

Richert; Heinrich

(١٨٦٠ - ١٩٣٦)

أحد كبار فلاسفة المعرفة والتاريخ الألمانى المعاصرين ، والمؤسس الحقيقى لـ "علم الثقافة" بوصفه العلم الرئيسى فى "عائلة علوم التاريخ" وباعتباره النتاج الرئيسى للتفاعل بين كل من فلسفة المعرفة وفلسفة التاريخ ، وهو بذلك يعد أيضاً أحد مؤسسى تيار "الكانطية الجديدة" نسبة إلى الفيلسوف الألمانى فى القرن الثامن عشر ، إيمانويل كانط ، وفى الكتابين الرئيسيين له ، وهما : "حدود بناء المفاهيم فى العلوم الطبيعية" عام ١٩٢٦ ، "العلم والتاريخ" عام ١٩٢٩ . أوضح ريكتر الخطأ الفادح الذى وقع فيه فلاسفة "القرنين الماضيين" والذى يتمثل فى فصلهم بين الطبيعة وبين التاريخ ، وجعلهما مجالين للحقيقة يوجد كل منهما بمعزل عن الآخر ، وقال ريكتر إن "الحقيقة" فى الطبيعة والتاريخ واحدة ، وتتفاعل مكوناتها فى المجالين ، طالما أن كل "الحقائق" تاريخية وكل عمليات الطبيعة تقع "فى زمن" وتكتسب معنى فقط إذا دخلت اطار الزمن الإنسانى الاجتماعى ، أى التاريخ وقال أن كل العلوم أو "النظم العملية" تتخذ مكانها ، أو تنتظم فى سلسلة متداخلة الحلقات بدءاً من شبكة الفرضيات المجردة التى تضعها العلوم التجريبية الكمية لاغراض عملية وترمز إلى كليات مجردة ولا تتطابق مع أى شئ جزئى ، وحتى الشكل الحقيقى الوحيد للمعرفة وتلك هى معرفة ما هو محدد ومتميز ، بما أنه يوجد حقاً ، وهو : التاريخ ، وفى مواجهة تيار النظر إلى الثقافة الإنسانية ، باعتبارها ذات وجود متميز عن "التاريخ" أو أنها إنتاج "العقل الخاص" ، أى إنتاج للعقل المنعزل عن التاريخ المنفصل عنه ، فى مواجهة هذا التيار سعى ريكتر إلى تأسيس منهج جديد ، واقعى للدراسات التاريخية ، وهو المنهج الذى تبلور على يديه فى صورة : علم الثقافة ، فالبحث التاريخى - بناء

على هذا المنهج - يجب أن يصبح علماً موضوعياً يبحث في مجموعة من "القيم" الثابتة ، مثل : الدولة ، والقانون والفن والدين وفي ظهور كل من هذه القيم عبر عملية اجتماعية وتاريخية ، تتمثل حلقاتها في صورة : "تجمعات المعنسى والقيمة" وهى التجمعات التى تتجسد فيها "المادة الاساسية للثقافة" .

ريكور ؛ بول
Ricoeur; Poul
(١٩١٣ -)

واحد من أكبر العقول الفلسفية والنقدية المعاصرة فى فرنسا وفى الغرب ،
وصاحب تأثير فكرى عميق وواسع فى الفكر الغربى المعاصر ، سواء فى
بلاده وغيرها من البلاد الناطقة بالفرنسية ، أو فى العالم الناطق بالإنجليزية ، أو فى
ألمانيا وإيطاليا بشكل خاص ؛ كما يعد من أغزر مفكرى هذا القرن إنتاجاً ، متساوياً
غالبية القضايا الفكرية - العلمية التى شغلت الفكر الغربى حتى الثمانينات : طبيعة
اللغة ووظيفتها ؛ حدود تفسير النصوص وتحليلها ؛ دور الذات - العارفة
والناظرة - فى صياغة المعرفة بالموضوع (هدف المعرفة) وهذه من الاشكاليات
الاساسية التى أثارته نظرية النسبية من ناحية وفلسفة الماهية (الظاهراتية) من ناحية
أخرى - وأشكاليات العلاقة بين الارادة الفردية والفعل الإنسانى والتاريخ ؛ والعلاقة
بين اللغة والثقافة والاطار الاجتماعى والعقل ؛ والعلاقة بين التكوين النفسى للفرد
والتشكيل الثقافى للمجتمع ، إلى آخر القضايا التى كتب بعمق وأصالة حولها ، من
خلال اشتباكه فى تفاعل معمق مع أكبر المناهج الفكرية التى عاصرها : منهاج :
البنويوية ، والتفسير (أو : الهيرمينيوتيك) ، والماهية (أو : الظاهراتية) ، وهو الاشتباك
الذى بدأ منذ صاغ ريكور مشروعه لأول مرة فى الثلاثينيات (وكان تلميذاً للفيلسوف
الوجودى المؤمن ، جابريل مارسيل) ، وقد نشر صياغته النهائية لهذا المشروع الأول
عام ١٩٥٠ (لأنه قضى سنوات الحرب العالمية الثانية معتقلاً فى ألمانيا ، حيث تولى
رعايته الفيلسوف الألمانى مارتين هايدجر) ، ونشر هذا المشروع فى قسمين
بعنوان : "الحرية الطبيعية : التلقائى والقسرى" للقسم الأول ، أما القسم الثانى فيتكون
من جزئين : الأول بعنوان : "الإنسان القابل للسقوط" ، والثانى بعنوان : "رمزية

الشر" ، وبينما كان ينشر هذا العمل الضخم كان أيضاً يكتب مناقشته الموسعة لفلسفة الماهية (حيث كان قد قرأ في سنوات اعتقاله مؤلفات هوسيرل وياسبرز وهایدجر) وهي المناقشة التي أصبحت أساساً لتطوير فلسفة هوسيرل الماهية وادماجها - كمنهج للتحليل والتفسير - في الفكر العلمى الغربى المعاصر ، والتفت ريكور بعد ذلك لمناقشة كل من مدرسة التحليل النفسى (فرويد ويونج وأدلر) والمدرسة البنيوية (خصوصاً عند ليفى ستروس وبعض مفكرى المنهج التفسيرى) ومنذ عام ١٩٦٥ اصدر سلسلة من الأعمال البالغة التأثير ؛ مثل : "فرويد والفلسفة : مقال فى التفسير" ، "قانون الاستعارة فى التعبير اللغوى" عام ١٩٧٥ وهذا الأخير يعد الآن من الأعمال الأساسية فى تحليل عملية ابداع المعنى باللغة وتعدد المفاهيم العلمية لكلمتى : "المعنى" و"اللغة" ، وقد درس ريكور الفلسفة فى عدة جامعات فى فرنسا والولايات المتحدة وكندا (السوربون وستراسبورج وتورنتو وشيكاجو وغيرها) .

ريماركه ؛ إريك ماريا
Remarque; Erich Maria
(١٨٩٨ - ١٩٧٠)

الكاتب

الروائي الألماني الأصل (الأمريكي الجنسية منذ ١٩٣٣) وأكبر أدباء الثلاثينات - في أوروبا - الذين عبروا عن الموقف الجماعي للمثقفين الليبراليين ضد كل من الحرب والديكتاتوريات الشمولية بعد الحرب العالمية الأولى وفي مرحلة ما بين الحربين : وكانت فكرة - أو دعوة - "الثورة الاجتماعية" و"الثورة القومية" في أوروبا قد ارتبطت بالنموذجين الشيوعي (الستاليني) والنازي أو الفاشي (الهتلري أساساً) القائمين على القهر الجماعي والرعب والغناء الحريات الأساسية بعد التجارب المروعة التي عاشها الجيل - أثناء صباه الأولى - في خنادق الحرب العالمية الأولى وميادين معاركها الدامية (الأشبه بالمجازر الحقيقية حيث كان يقتل عشرات الألوف لكسب عدة أمتار من الأرض - كما حدث في معارك باشنديل والمارن وخالبولي وجاليسيا وغيرها) - حقق ريماركه شهرته العالمية في عام ١٩٢٩ ، بعد عدة سنوات عمل فيها كصحفي رياضي ، حين نشر في برلين روايته "كل شيء هادئ في الميدان الغربي" وترجمت في نفس العام إلى كل اللغات الأوروبية (بما فيها الروسية في فنلندا) لتصبح على الفور هي المعبرة عن حالة الجيل ورؤيته إلى مأساة مجموعة الصبيان الذين يشحنون في مدرستهم بأفكار التعصب القومي والعرقى ثم يتم تجنيدهم ويرسلون إلى الجبهة لكي يتحولوا بطريقة بالغة القسوة إلى رجال قبل الأوان ثم إلى "مغتربين" عن مجتمعاتهم وأحلامهم الإنسانية الإيجابية القديمة ، كان هذا هو الجيل الذي أطلق عليه فيما بعد اسم "الجيل الضائع" منذ أن كتب الأمريكي ارنست هيمنجواي روايته : "الشمس تشرق مرة أخرى" ولكن ريماركه هو الذي جسد حالة الاغتراب التي عاشها الجيل ، لا حالة العدمية أو اللانتماء التي

جسدها هيمنجواي ، كان ريماركة ألمانيا (أو : أوروبياً) أى ابناً لأحد المجتمعات التي دمرتها الحرب وزعزعت استقرارها ، ولم يكن مثل هيمنجواي الأمريكي مجرد زائر عابر لهذه المجتمعات (حيث تجمع الأدباء الأمريكيون المغتربون - مع بعض البريطانيين - في باريس ، مثل جرترود شتاين وفورد مادوكس وإزرا باوند ليشكلوا أعلى جماعات الأدباء الطليعيين صوتاً) وكان ريماركة في : "كل شيء هادئ في الميدان الغربي" هو "صائغ" الأسلوب الجديد - المعبر - لغوياً عن حالة الاغتراب أو الضياع الجديدة : أسلوب الوصف الدقيق المحايد الخالي من الانفعال ، والحوار المبتور بين الشخصيات الميالة إلى الصمت - لا إلى الكلام - وإلى الإشارة أكثر من النطق وإلى التحدث بالعيون وأرهاف الأذان لا إلى الاقاضة في التعبير عن أفكارها ومشاعرها كشخصيات هيمنجواي ، كان ريماركة متحفظاً تجاه كل من النزعتين : الليبرالية واليسارية ، ولذلك لم يتحمس له نقاد الخمسينات ، الذين مالوا إلى اليسار وأشاعوا شهرة هيمنجواي وشتاينبيك لميولهما اليسارية رغم أن ريماركة هو الذي تعدد الحركة النقدية الحديثة (في نهاية القرن وبعد انحسار الموجة الثورية التي عرفت بدايات القرن حتى منتصفه) المعبر الحقيقي عن "المزاج" السائد الفعلي بين أجيال الشباب المتعاقبة طوال القرن نفسه : مزاج الاحساس بالانفصال عن الواقع والبحث الدائم عن واقع بديل ، وتدوم فيه حالة "اللامسؤولية" من ناحية والمغامرة من ناحية أخرى : وهذا هو المزاج الذي جسده ريماركة في روايته التالية : "طريق العودة" عام ١٩٣١ ، حيث يعيش أبطاله (من بقى على قيد الحياة من الجنود الصبيان في روايته الأولى) حالة تمزق بين تجاربهم المميّنة في خنادق الحرب ومعاركها وبين التجارب الباهتة المملة في المجتمع الذي عادوا إليه فيجدونه مشغولاً عن حكاياتهم بمسؤوليات رتيبة وعادية أخرى ، ثم يشرع هذا المجتمع في التوتر والاستعداد للحرب من جديد ، وبسبب موقف ريماركة ضد الشعارات النازية هاجر من ألمانيا وتوجه عبر سويسرا إلى الولايات المتحدة حيث اتخذ موقفاً جديداً ضد

الشعارات اليسارية التي كانت شائعة هناك في تلك الفترة فتجاهله النقاد الماركسيون أيضاً ولكنه كتب وصادر روايته الثالثة الرائعة : "قوس النصر" التي تتبأ فيها بأنهيـار الليبرالية الفرنسية أمام النازية بسبب تسلل جرثومة الطغيان إلى الفكر الليبرالي واليساري ، وهي أيضاً الرواية التي مزج فيها بين أسلوبه الوصفي المحايد ، وبين بناء السيناريو السينمائي ، حيث تتفصل صورة المكان عن كل من زمان الأحداث وعلاقات الشخصيات المتجسدة في حواراتهم المبتورة : تلك كانت صورة - أو حالة - العالم الذي كان يوشك أن ينفجر في الحرب العالمية الثانية لكي يتمزق نهائياً (عالم القرن التاسع عشر) ، وفي هوليوود ، حيث عاش ريماركة عدة سنوات ، شارك في إعداد روايته الأولى للسينما ولكي يخرجها لويس مايلستون ، وعاد ريماركة إلى أوروبا ، ليعيش في لوكارنو بسويسرا ، حتى وفاته قبل سنوات من عودة الاهتمام النقدي والفكري العام به .

زفايج ؛ ستيفان

Zweig; Stefan

(١٨٨١ - ١٩٤٢)

الكاتب

الروائى والمسرحى والمفكر والمترجم وكاتب التراجم النمساوى الأصل ، والذي تجنس بالجنسية البريطانية منذ عام ١٩٣٨ ، ومات منتحراً فى بتروبوليس بالبرازيل وأحد الكتاب "العلامات" فى مرحلة الحرب العالمية الأولى وما بين الحربين لتمسكه بجوهر فكر التنوير الأوروبى - من القرن الـ ١٨ - بنزعه الإنسانية والعالمية ، ومبالغته فى تعظيم قيم الجمال والحرية والفردية - مع وعى قوى بتأثير التاريخ والواقع الاجتماعى ، وولع شديد بالتراث الأوروبى المشترك مع احترام كبير لتراث الحضارات الأخرى ، واهتمام بفهم ودراسة مجموعات من كبار الأدباء دراسة سيكولوجية وتاريخية اجتماعية (مثل دراساته المشهورة عن بول فرلين ورومان رولان وهولدرلين وكلايست ونيتشة وكازانوف وديكنز وتولستوى وبلزاك وستندال ودستوفسكى ، إضافة إلى دراساته عن فوشيه وزير داخلية فرنسا منذ عصر الثورة إلى عصر عودة الملكية ، وعن المكتشف البحرى ماجلان وعن سيجموند فرويد - وكثير من هذه الدراسات ترجمت فى مصر إلى العربية فى الأربعينات والخمسينات) ... تعلم الفلسفة واللغات الحديثة ، فى فيينا وبرلين ، ورفض كلا من الديانة اليهودية (ديانة أسرته الثرية) والحل الصهيونى للمسألة اليهودية فى أوروبا منادياً بأن اليهود ينتمون إلى الثقافات التى نشأوا وعاشوا فى ظلها - وعمل فى وزارة الحرب النمساوية أثناء الحرب العالمية الأولى وأمن بضرورة السلام فكتب مسرحيته المشهورة : إيرما التى ظلت من أهم ما تعرضه المسارح الأوروبية والأمريكية فى فترة الحرب وما بعدها ، عاش طويلاً فى سالزبورج مدينة موتسارت الجميلة وتجاهله النازيون لموقفه المعارض للصهيونية

ورفضه اليهودية ولكنهم ضغطوا عليه لالتزامه بقضية السلام فهاجر إلى بريطانيا ، ثم طاف بأمريكا اللاتينية حتى أستقر في البرازيل ، وكان يؤسس معرفته بالثقافات المختلفة على "مشاهداته" العيانية في أسفاره الطويلة في آسيا وأفريقيا وكل أوروبا ، وفي رواياته وقصصه اهتم بالبعد النفسى لشخصياته وبالإيقاع الموسيقى القوى لأسلوبه ، وفي البرازيل كتب ترجمة ذاتية لحياته باسم : أرض الماضى - نشرت بعد انتحاره حين اشتدت عليه وطأة العزلة والأحاساس بأن أوروبا ستضيع تحت وطأة الفاشية والنازية .

زكى طليمات

(١٨٩٧ - ١٩٨٢)

المزج والمدير والمنظم المسرحى المصرى الكبير ؛ مؤسس أول "معاهد" أكاديمية علمية متخصصة فى فنون المسرح فى الوطن العربى (مصر ثم تونس ثم الكويت ثم الإمارات) والمؤسس الفعلى لأول فرقة مسرحية مصرية تتصف بـ "القومية" وتتسمى بهذا الإسم فعلا وهو مؤسس أول "فرقة" مسرحية فى مصر تسعى إلى الحداثة وتتسمى باسم المسرح "الحديث" ، ضمت "الدفعة الأولى" من تلامذته خريجى وطلبة السنة النهائية فى "المعهد العالى للتمثيل" الذى أنشأه - تحت رعاية طه حسين مستشار وزارة المعارف فى عام ١٩٤٤ ؛ فهو رائد إقامة المسرح المصرى والعربى الحديث والمعاصر على أسس علمية جمعت بين "القواعد" التكنيكية العامة لفنون المسرح المنهجية المعروفة حتى الأربعينات والخمسينات ؛ وبين الروح القومية من ناحية والنزعة الحداثية من ناحية أخرى .

ولد زكى طليمات فى حى عابدين بالقاهرة "الحديثة" أواخر القرن الماضى ، لأسرة من التجار والموظفين وتعلم فى المدارس الحكومية حتى حصل على شهادة التوجيهية (الثانوية العامة) والتحق بمدرسة المعلمين العليا التى لم يستكمل تعليمه بها . وحين نشبت الحرب العالمية الأولى كانت القاهرة تموج بحركة "مسرحية" نشيطة ومضطربة فى وقت واحد وربما كانت هوايته لفن التمثيل (بل شغفه الشديد به) هو ما دفعه من الممارسة الطفولية إلى إيمان "الفرجة" التى تحولت إلى رغبة فى الإحتراف ، فأصبح ممثلا فى فرق عبدالرحمن رشدى وجورج أبيض وغيرها لعدة سنوات ؛ ولكنه اضطر للعمل فى وظيفة كتابية بحدائق الحيوان مع مواصلته لـ "مهنة التمثيل" التى تعرف من خلالها على السيدة روزا اليوسف - الممثلة الشهيرة

آنذاك - ونظم معها إصدار مجلتها (التي بدأت كمجلة فنية) وفي الوقت ذاته كان يرتب للإشتراك في مسابقة للتمثيل نظمتها وزارة الأشغال كانت جائزتها الأولى بعثة لدراسة فنون المسرح في باريس .. وهي الجائزة التي غيرت من مسار كل من حياة زكى طليمات والمسرح في مصر والعالم العربى. وفي باريس التحق زكى طليمات عام ١٩٢٤ بـ"ورشة التعليم المسرحي" في كل من مسرحي الكوميدي فرانسيز والأوديون ، وتعلم هناك على أيدي عدد من أساتذة فنون المسرح الممارسين (ذكر عددا منهم في حواراته مع الصحفيين) ولكن موهبته لم تتألق في التمثيل بقدر ما تألقت في كل من التعليم والإخراج والإدارة . وعاد زكى طليمات من باريس عام ١٩٢٨ لى تطلب منه وزارة المعارف كتابة تقرير عن أحوال فن التمثيل (الحركة المسرحية) فكتب عن "تعليم" المسرح وتنظيمه الإداري والمالي قبل أن يكتب عن أى جانب "ذاتي" أو شخصي آخر ، وطالب بإنشاء معهد لفنون المسرح ، وإدارة للمسرح المدرسي تتبع وزارة المعارف وإنشاء فرقة حكومية (قومية) مستقلة الإدارة لا يعين فيها إلا من يجتازون إختبارات علمية (تكنيكية وثقافية) معينة لى يتقاضوا مرتبات تضمن لهم حياة كريمة .. وقال إن تربية ذوق الجمهور وتعويده على الفرقة المسرحية الراقية مسألة تقتضى تضافر أجهزة التعليم والصحافة (لم تكن الإذاعة الحكومية قد نشأت ولم يكن التلفزيون قد ظهر في العالم بعد وكانت السينما في بداياتها) .

وأنشئ المعهد عام ١٩٣٠ وأسس زكى طليمات وتولى إدارته ولكن حكومة إسماعيل صدقي أغلقته بعد سبعة شهور ، فخرج زكى طليمات إلى الحركة المسرحية الحية من جديد ، وشارك في تأسيس فرقة إتحاد الممثلين ، وفي أعمال عدة فرق أخرى إلى أن استدعى للعمل مخرجا في أول فرقة حكومية كونتها وزارة المعارف عام ١٩٣٥ (الفرقة المصرية) بعد تجديد مسرح الأزبكية الذى صار مقرا لجمعية انصار التمثيل ، وكان مديرها الشاعر الكبير خليل مطران فاقتنع برأى زكى طليمات أن يكون الافتتاح مصريا خالصا ، وأخرج مسرحية "أهل الكهف" لتوفيق

الحكيم . ومع إستمرار حالة الفوضى وسيطرة الكساد - فى أزمة الثلاثينات الإقتصادية - قدم زكى طليمات تقريراً ثانياً ونشره علناً هذه المرة وعاد ليؤكد ضرورة "المعهد" والمسرح المدرسى والفرقة الحكومية ، فأوكل إليه طه حسين (مستشار وزارة المعارف) هذه المهام : فأسس وأدار إدارة المسرح المدرسى (عام ١٩٣٧) ثم : الفرقة المصرية (فى تأسيسها الثانى) ثم : المعهد العالى للتمثيل عام ١٩٤٤ ؛ وفى المعهد وضع بالتعاون مع كبار زملائه وعدد من المستشارين الفرنسيين منهاجاً علمياً شاملاً ومتخصصاً للدراسة أنتج ثماره فيما بعد. وفى عام ١٩٤٩ أنشأ "فرقة" حكومية ثانية كانت بداية تحقيق خطته لتغيير مسار المسرح فى مصر ؛ فقد جمع خريجي الدفعة الأولى وطلبة الدفعة التالية فى المعهد الذى درسوا فيه فنون الأداء والإلقاء والحركة ، وفنون التشكيل والأدب المسرحى وتاريخه ومذاهب التأليف ومدارس الإخراج إضافة إلى تاريخ الفن التشكيلى والموسيقى وكون منهم : " فرقة المسرح المصرى الحديث " التى قدمت إخراجاته المشهورة الأولى لأعمال من : موليير ومحمود تيمور والحكيم وديماس وهيغو وبومارشيه وباكثير وغيرهم. وحين وقع بعض تلامذته فريسة لأغواء يوسف وهبى (صاحب الفرقة التقليدية المنافسة والتى كانت توشك على الإفلاس) قدم استقالته وذهب إلى تونس لكى يشارك فى تأسيس ثانى معهد عربى لفنون المسرح وثانى "فرقة قومية" .. ثم إلى الكويت لكى يقوم بالمهمة ذاتها بمفرده هذه المرة ثم إلى الإمارات .. وفى مصر تحول معهد التمثيل إلى المعهد العالى للفنون المسرحية (النواة الحقيقية لأكاديمية الفنون الآن) وتوالى - فى مصر والكويت وتونس والإمارات أجيال تلامذته وأعمالهم التى استلهمت منه مبدأ أن الإبداع المسرحى إبداع جماعى من ناحية ، ولابد أن يقوم على كل من المعرفة الحرفية العلمية الدقيقة ، وحرية الخيال مع القدرة على استحضار الحالة النفسية والمناخ الحضارى - الثقافى المتوائم مع الدلالة الرئيسية للعمل المسرحى المعروض : كان زكى طليمات أول من كسر قاعدة: "الحائط الرابع" فى المسرح

المصري ومن رواد المزج بين الصالة وخشبة العرض ، وأول من تمكن من إعطاء المسرحية التاريخية لمسة واقعية وأن يعطى المسرحية الواقعية أو الطبيعية لمسة خيالية وسخونة وجدانية فى وقت واحد.. وحين عاد إلى القاهرة بعد عدة سنوات أسندت إليه وزارة الثقافة مهمة كتابة تاريخ المسرح فى مصر ؛ وأصدر أيضا عدة كتب عن فنون التمثيل والإخراج والإلقاء وفن الممثل العربى ؛ ثم عين مستشارا لوزير الثقافة لشؤون المسرح ، وعاد إلى الإخراج قبل أن يمنحه أنور السادات جائزة الدولة التقديرية للفنون عام ١٩٧٦ ، رغم أن أنور السادات كان شديد الإعجاب بيوسف وهبى - غريم طليعات ونقيضه الفنى لعشرات السنين - وعاد إلى "معهد" الأول مستشارا وعضوا فى مجلسه حتى أهداه مكتبته كاملة قبل وفاته .

زكى نجيب محمود

(١٩٠٥ - ١٩٩٣)

الفيلسوف ومؤرخ الثقافة والناقد الفكري والأدبي المصري العربي الكبير ؛ والمفكر العربي وصاحب مشروع بناء فلسفة مصرية جديدة تقوم على نقد التراث الفلسفي - والفقهى - على أساس "ثنائية" تقليدية وفى لغة فلسفية خالصة تتعامل مع فرضيات ذهنية ومقولات منطقية - لا مع واقع تاريخي أو اجتماعي بعينه (رغم ربطه لمشروعه الفلسفي الناضج بالبعد الحضاري التاريخي) بهدف إنشاء - أو صياغة - منهج للتفكير التحليلي والعقلاني فى العالم ، لا يكون خاضعا لشروط الوجود المتعين والجزئى بقدر خضوعه لقوانين "العقل" المجرد (وكان زكى نيب محمود يرى أن المنطق الوضعي التحليلي هو نفسه "القانون" الذى يحكم عمل العقل المجرد) .. وفى بنائه لذلك المشروع اختلف زكى نجيب محمود مع التيارات الكبرى ، والمتطرفة فى الفكر المصرى العربى الحديث (اختلف مع الماركسيين والسلفيين ومع الأخلاقيين والعقليين على السواء وهاجمه بعضهم بنفس القدر من الحدة) ولكنه ترك أثرا لا يمكن التهوين من شأنه فى التيار القومى الليبرالى الرئيسى السائد فى الفلسفة والعلوم الاجتماعية الكبرى والتيارات الفكرية المرتبطة بها (أى علوم اللغة والتاريخ والاجتماع والفكر السياسى والتربوى وتاريخ الثقافة ونقدها) .

ولد زكى نجيب محمود أوائل عام ١٩٠٥ فى إحدى قرى محافظة دمياط شمال الدلتا المصرية لأسرة من بسطاء الموظفين وانتقل إلى القاهرة عام ١٩٠٩ لبدأ تعليمه فى إحدى المدارس الحكومية (الأولية - وكان النظام الأولى نظاما تعليميا معادلا للنظام العادى الذى يبدأ بالإبتدائية ، ولكنه كان مجانيا ويستهدف نشر

المعارف الأساسية ولا يؤدي إلى التعليم الجامعي) . وفى عام ١٩١٤ إلتحق أبوه بخدمة حكومة السودان فسافر مع أسرته إلى الخرطوم حيث أمضى مرحلتى التعليم الابتدائى والثانوى بكلية جوردون بالعاصمة السودانية وهناك تعمق تأثره بالثقافة الأنجلوسكسونية وبنيتها الفلسفية الوضعية التجريبية ، وفى القاهرة تخرج من قسم الآداب بمدرسة المعلمين العليا عام ١٩٣٠ ، وحصل على بعثة قصيرة لمدة ستة شهور إلى إنجلترا عاد بعدها ليعمل مدرسا فى وزارة المعارف (التعليم الآن) وفى عام ١٩٣٩ نال جائزة التفوق الأدبي من وزارة المعارف (بعد أن شارك فى تأليف : قصة الفلسفة اليونانية ثم قصة الفلسفة الحديثة مع أحمد أمين) وانتقل بعد ذلك لمدة عام إلى " إدارة الثقافة " التى أنشأها طه حسين بوزارة المعارف (فكانت نواة لكل من هيئة الكتاب ووزارة الثقافة فيما بعد) ثم أرسل فى بعثة إلى إنجلترا ليحصل على الدكتوراه فى الفلسفة فحصل عليها عام ١٩٤٧ من كلية الملك برسالة عن "الحتمية الذاتية" - أو : "الجبر الذاتى" وعاد ليصبح مدرسا فأستاذًا للفلسفة بجامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) ويواصل إنتاجه الفكرى بالتأليف والترجمة .

يمكن تقسيم حياة زكى نجيب محمود الفكرية وأعماله إلى قسمين رئيسيين : يمتد القسم الأول ليشمل كتبه السبعة الأولى ، وكان أولها فى عام ١٩٥١ : وهو : "المنطق الصورى" فى جزئين ، يليه "فلسفة العلم" عام ١٩٥٢ ، وأصدر بعده "خرافة الميتافيزيقا" عام ١٩٥٣ (وأصدره عام ١٩٨٣ بعنوان : موقف من الميتافيزيقا) ثم : " حياة الفكر فى العالم الجديد " عام ١٩٥٦ ثم : "ديفيد هيوم" عام ١٩٥٧ ثم أصدر : "نظرية المعرفة" عام ١٩٥٦ إلى أن أصدر : "نحو فلسفة علمية " وهو الكتاب الذى نال عنه جائزة الدولة التشجيعية . فى هذه المرحلة شيد زكى نجيب محمود الأسس الأولى لمشروعه الفكرى - التى أقام عليها ، أو على تصويباتها ونقائضها أحيانا - المرحلة الثانية والأكثر أهمية لمشروعه الكبير . فى المرحلة الأولى حقق زكى نجيب محمود تثبيته مبدأ أن "المعرفة" وكيفية تحقيقها بشكل منضبط ومنهجي هى

المهمة النهائية للفلسفة ؛ وأن " التحليل " المنطقي للغة هو الأداة الرئيسية لتحقيق المعرفة المنضبطة بالعالم (على أساس أن اللغة هي ما تحدد صورة العالم في ذهن وتعبير الإنسان عن تلك الصورة . أو عن معرفة ذهن بالعالم) . واستخدم زكي نجيب محمود - لكى يثبت تلك المقولة ، نفس "المنهج" الذي طوره فلاسفة دائرة فيينا الوضعيين المنطقة (فى تأثرهم بوضعية ديفيد هيوم) خاصة شليك وكارناب ، فى العشرينات وتيارهم الذى كان يسيطر على الأكاديمية البريطانية حتى الثلاثينات (فالوضعية المنطقية الألمانية قامت أصلا على فكر الفيلسوف البريطانى "ديفيد هيوم") ووصلت هذه المرحلة إلى ذروتها بالكتابين الأخيرين : أى : نظرية المعرفة ثم : نحو فلسفة علمية . فيهما بدأ زكي نجيب محمود يطور "وضعيته المنطقية" الخاصة ، مستفيدا من التطور الذى لحق بمدرسته نفسها (بعد أن هاجر كارناب إلى الولايات المتحدة وخفف من غلوائه ضد الميتافيزيقا وبدأ يؤسس إتجاه المنطقية التجريبية ومستفيدا أيضا من نظرية برتران راسل عن : أنواع المنطق وأنواع المعرفة) وقال زكي نجيب محمود إن المعرفة - متجسدة فى اللغة - تتركز فى "مفاهيم" عامة وأن لكل نوع من المفاهيم مجاله ونوع تعبيره (خطابه) وعلى رأسها الرياضيات أو المعرفة الرياضية ، والعلوم الطبيعية حيث تكتسب اللغة أكثر حدود النقاء والدقة أو الوصف المحايد للعالم وهو ما يعنى وجود نوعين من المعرفة ، نوع عقلى ونوع وجدانى .

وكان الكتاب "السابع" علامة فارقة تحدد بداية المرحلة الثانية فى نمو مشروع زكي نجيب محمود ، وهو كتابه الصغير : "الشرق الفنان" عام ١٩٥٦ ؛ ففي هذا الكتاب يكشف عن : "البعد التاريخي" للمعرفة من ناحية وبالمعنى الحضارى البنائى والكلنى للبعد التاريخي ، وليس بمعناه الاجتماعى المحدود (المشبع بالرؤية السياسية الجزئية والمرحلية ، غير الفلسفية الكلية للتاريخ) . كما يكشف عن بداية تحوله إلى فيلسوف لثقافته (أو لـ "نوعه" الحضارى الخاص) من ناحية أخرى :

فى : "الشرق الفنان" بدأ يكتشف "الخصائص الثقافية" الرئيسية للثقافات الشرقية ، وتمايزها عن خصائص الثقافة الغربية ؛ فبدأ من ناحية يؤسس سلسلة ثنائياته المشهورة حيث يتميز الشرق بأحد طرفى كل ثنائية ويتميز الغرب بالطرف الآخر : السماء والأرض ؛ الوجدان والعقل ؛ الروح والمادة ؛ الخير والشر ؛ الإيمان والعلم ؛ الأصالة والمعاصرة .. الخ ولكن دون "انفصال" كامل ولا قطيعة نهائية بين الطرفين (ولا بين الشرق والغرب) حيث أنهما سويا يمثلان تجليات للذهن الإنسانى - وهو خاضع لقانون واحد ويعمل وفقا لآليات واحدة هنا أو هناك . فى الأعوام التالية تمثل نمو اتجاهه الجديد فى كتاباته وفى نشاطاته العقلية على السواء : كتب بحثه المشهور عن : "الغزالي وشعره" ثم بحثه الآخر عن : "ابن خلدون وموقفه من الفلسفة" فإزداد ارتباطا بالتراث الثقافى العربى ؛ وأسس مجلة "الفكر المعاصر" فى وزارة الثقافة فى مصر - وفيها قدم الجيل التالى من الفلاسفة المصريين : فؤاد زكريا وحسن حنفى وغيرهم ، وازداد اشتباكه مع الواقع التاريخى لثقافته القومية ؛ ثم سافر إلى الكويت أستاذا للفلسفة ، حيث قضى خمس سنوات من ١٩٦٨ إلى ١٩٩٧ ، وحيث : "اكتسب معرفة جديدة بتراث العرب الثقافى والعلمى والفلسفى" لم يكن قد حصلها من قبل كما قال بنفسه بعد ذلك فى مقدمة أول كتاب كبير فى المرحلة الثانية من مشروعه الفلسفى ، وهو : "تجديد الفكر العربى" عام ١٩٧٠ حيث ميز بين ما أخذته الفلسفة العربية عن الآخرين ، وما أبدعته إنطلاقا من معطياتها الخاصة ، وحدد منطلقات نقده لكل من طريقة الأخذ وطبيعة الإبداع .

وفى كتبه العشرة التالية ، توزع إهتمامه بين إنضاج موقف فلسفى متكامل (منهجى ومعرفى أساسا فى مواصلة لتطوير رؤيته الوضعية المنطقية والتحليلية - التاريخية) وبين الاشتباك مع الحياة الثقافية والفكرية المصرية والعربية (سواء فى أسسها أو فى العديد من تجلياتها الرئيسية : فى التعليم والإبداع الفنى والبحث العلمى والتعبير اللغوى والسلوك) ونقد تلك التجليات واستبصار المستقبل . توالى تلك

الكتب : " المعقول واللامعقول فى تراثنا الفكرى " عام ١٩٧٥ و : "ثقافتنا فى مواجهة العصر " عام ١٩٧٦ ثم : "فى حياتنا العقلية" عام ١٩٧٩ حتى : "هذا العصر وثقافته" عام ١٩٨٠ و: "فى فلسفة النقد" عام ١٩٨٣ و: "رؤية إسلامية " عام ١٩٨٧ حتى: "فى تحديث الثقافة العربية" عام ١٩٨٨ وحتى : "بذور وجذور" عام ١٩٩٠ حيث قام "الفيلسوف" بالتعامل النقدى - طبقاً لمنهجه الوضعى التحليلى والمنطقى الخاص - مع أسس الميراث الفكرى العربى ، الموروث والحديث (الفلسفى والإبداعى والسلوكى والإجتماعى) حسبما يتجلى فى أنواع ومجالات استخدام وتوظيف اللغة العربية فأضاف إلى كل من الفكر المصرى والعربى المعاصر ، وإلى الفلسفة (والمعرفة) المعاصرة بشكل عام ، إضافة هامة وحاسمة ساهمت فى وضع هذه الفلسفة من جديد على خريطة الفكر الإنسانى المعاصر .

ومنذ عام ١٩٧٣ - بعد عودته من الكويت - أصبح زكى نجيب محمود على رأس كتاب "الأهرام" الكبار ، وفى عام ١٩٧٥ منحه أنور السادات جائزة الدولة التقديرية وأصبح عضوا بكل من : المجلس الأعلى للثقافة والمجلس القومى للتعليم والبحث العلمى ، ومنحته الجامعة العربية جائزة الثقافة العربية عام ١٩٨٤ ، ومنحته الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتوراه الفخرية عام ١٩٨٥ .

سادلر ؛ ميشيل ارنست

Sadler; Micheal Sadler

(١٨٦١ - ١٩٤٣)

عالم

ومؤرخ التعليم و"الثقافة التعليمية" البريطاني الكبير وصاحب أكبر "تاريخ" لنظم التعليم والمقارنة بينها في كل من أوروبا والولايات المتحدة واليابان و"الامبراطورية البريطانية" كما كانت تعرف في سنوات تأليفه واصداره لمؤلفه الهائل في أحد عشر مجلدا (فيما بين ١٩٠١ و ١٩٢٣) . ورغم أن بلاده بريطانيا لم تستفد كثيرا من فكر سادلر وإنما استفادت منه ألمانيا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة واليابان فإنه ظل يتولى العديد من المناصب الأكاديمية البارزة ويبشر بحق "الفقراء وقليلى الحظ" وخاصة من النساء وسكان الأطراف فى التعليم للارتقاء بمستواهم الثقافى ولمساعدتهم على تطوير عملهم وعلى "الاستمتاع الواعى بالحياة" .. تخرج من جامعة أوكسفورد عام ١٨٨٥ وعمل فيها سكرتيرا للهيئة المسؤولة عن "المحاضرات الإضافية" الخارجية التى كانت الجامعة تنظمها للراغبين فى الاستزادة من المعرفة المنتظمة العامة أو المتخصصة. وفى عام ١٨٩١ سافر أستاذا زائرا فى جامعة فيلادلفيا الأمريكية حيث درس النظم الأمريكية وفى العام التالى كان عضوا فى "لجنة برايش" التى أوصت بإنشاء المستوى التعليمى "الثانوى" فى بريطانيا والامبراطورية ثم عضوا فى: "لجنة التعليم" ثم رئيسا لها حيث كتبت تقريرها عن: "تخلف التعليم البريطانى والبحوث العلمية والتعليمية والمقارنة". وفى العام التالى بدأ إصدار سلسلة مجلداته الأحد عشر فى تاريخ التعليم فى القارة والامبراطورية واليابان وأمريكا وفى المقارنة بين نظمها التعليمية. وفى عام ١٩٠٢ ساعد فى إصدار القانون الذى أنشئ التعليم الثانوى فى بريطانيا على أساسه (وفى مصر أيضا) وأصدر سلسلة من التوصيات لإعادة تنظيم أسلوب الإدارة المدرسية

والتدريس فى مقاطعات بريطانيا المختلفة على أساس: "الظروف الخاصة بكل مقاطعة" وعلى أساس: "أن ما يجرى خارج المدرسة أكثر أهمية بكثير بالنسبة للتلميذ مما يجرى داخلها بل أنه يتحكم فيه ويفسره وأعنى بذلك نوع البيئة الطبيعية والعلاقات الاجتماعية ونوع ومستوى السكان والجيران ومهنتهم وحرفهم وما يتم كشفه فى المعامل والمختبرات وما يصدر من كتب أو صحف وما ينضم إلى قائمة المخترعات ... الخ". وقد رفضت الحكومة البريطانية توصياته (ودفعت ثمن ذلك غالبا أثناء الحرب العظمى الأولى على حد قول برنارد شو بعد ذلك) ولكنه انضم إلى أساتذة جامعة مانشستر ثم أصبح نائب رئيس جامعة ليدز ثم عميدا لكلية الجامعة بأوكسفورد من ١٩٢٣ حتى ١٩٣٤. وأكد ساندلر دائما على أهمية تعليم العمال الشبان والمزارعين والصيادين والجنود وأشاد فى هذا الشأن بنظام التعليم الألمانى وعاب على النظام البريطانى تكراره لأخطائه ولأساليب التعليم الأمريكية. وفى عام ١٩٣٨ أصدر كتيباً اعتمد عليه السوفيت فى تحقيق منجزاتهم العلمية التالية أكد فيه على ضرورة: "المزج بين التعليم التقنى أو الحرفى والتعليم التخصصى مع تعليم المناهج الثقافية العامة".

سارتر ؛ جان بول

Sarter; Jean Paul

(١٩٠٥ - ١٩٨٠)

الفيلسوف

الوجودى (وصاحب المحاولة الفاشلة للتوفيق بين الوجودية والماركسية) والكاتب الروائى والدرامى والسياسى والناقد الفرنسى الشهير ، الذى تحول فى سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى "السلطة الثقافية" الكبرى فى فرنسا ، وأحد "المراجع" الثقافية الرئيسية فى الغرب كله (وفى العالم العربى نسبياً) حتى نهاية الستينات - تقريباً حين سادت تيارات الفكر النقدى الاجتماعى ، والبنىوى بعد ثورة الطلبة (والشباب فى أوروبا الغربية والولايات المتحدة فى عام ١٩٦٨) وهو الفيلسوف الذى صار لنحو جيل كامل رمزاً للحرية والفردية الفكرية والاجتماعية الواعية ورمزاً لباريس (لاقامته شبه الدائمة فى المقاهى المشهورة هناك - حتى كان "يؤلف" فيها) رغم أنه كان "ابن أخت" أحد كبار فلاسفة اللاهوت الألمان - من الالزاس - هو ألبرت شفايتزر ؛ كما أن مصادره الفكرية - دون استثناء - كانت ألمانية : من هايدجر وهوسرل أساساً .

بعد طفولة عادية فى بلدة اقليمية يقول سارتر (فى كتابه : 'كلمات' الذى يروى فيه سيرة حياته الفكرية والعاطفية) إنه بدأ تعليمه فى مكتبة جده ، ولكنه تخرج من كلية : "إيكول نورمال" فى باريس عام ١٩٢٩ حيث درس الفلسفة ؛ وفى عام ١٩٣١ أصبح مدرساً للفلسفة بمدرسة ثانوية لليسيه فى مدينة الهافر التى أبغضها (وهى بلدة : بوفيل فى رواية : الغثيان) وفى العام التالى نشر أول رواياته : "الغثيان" التى طرح فيها الكثير من رؤاه الفلسفية التى أعاد تطويرها وصياغتها فى كتابه الفلسفى الأول المهم : "الخيالى" والذى صدر فى ترجمته الإنجليزية بعنوان : "سيكولوجية الخيال" عام ١٩٤٦ وجند فى الجيش عام ١٩٣٩ - مع نشوب الحرب العالمية الثانية ؛

وأُسِرَ لمدة عام في ١٩٤٠ حيث انهمك في دراسة هايدجر (بالألمانية) وفي كتابة مسودة كتابه الفلسفي الأكبر : "الوجود والعدم" وتسجيل : "يوميات الحرب" كما كتب أول مسرحياته (الذباب) ولدى إطلاق سراحه عام ١٩٤١ عاد إلى باريس المحتلة وإلى عمله كمدرس للفلسفة ولم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة المقاومة (ربما لثقافته الألمانية ، ولعدم اهتمامه بالسياسة رغم أن سيمون دي بوفوار رفيقة حياته كتبت بعد ذلك بخمسة عشر سنة - في : "المتفقون" أنه ارتبط بالسياسة بسبب تجاربه مع المقاومة) غير أن علاقته بحركة المقاومة ازدادت تعقيداً لرفضه الارتباط بكل من الشيوعيين (قادة المقاومة في الداخل) أو بالديجوليين (قادة المقاومة من الخارج) ، غير أنه نشر كتابه : "الوجود والعدم" في باريس تحت الاحتلال النازي عام ١٩٤٣ .

ومع تحرير فرنسا جاءتته الشهرة على الفور عندما عرضت مسرحيته : "الذباب" ثم مسرحيته التالية : "لا مفر" .. وحينما ألقى محاضراته والتي تحولت إلى كتاب مشهور بعنوان : "الوجودية والإنسانية" (وترجم إلى الإنجليزية بعنوان : "الوجودية فلسفة إنسانية") - تحول إلى نجم مشهور ، وحولته أجهزة الدعاية الغربية في بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى : "معبود للشباب" .. فقد كانت الوجودية بشرحه لها أو مذهبه فيها : "سلاحاً إيديولوجياً" فعالاً ضد الشيوعية في مرحلة شهدت رواجاً مفرعاً لنجاح ستالين والسوفييت في قهر الهتلرية النازية (ولم يكن غريباً أن تساهم الأجهزة الصهيونية في الترويج لفكره رغم عدم مشاركته في مقاومة النازية أثناء الاحتلال) ، ويبدو أن سارتر كان واعياً بخطورة هذا الرواج على كل من فكره و"تجوميته" ومع ذلك فقد انضم سارتر لفترة قصيرة إلى الحزب الشيوعي الفرنسي عندما نشبت الحرب الكورية وازداد إعجاب الشباب بالتحدي الشيوعي الفقير للامبريالية الغنية ، وظل في صفوفه إلى أن قمع السوفييت ثورة المجر بوحشية عام ١٩٥٦ فانفصل عنه مع تضاؤل جماهيرية الشيوعيين وسط الشباب والطبقة العاملة معاً ، ولكنه ظل مشغولاً بعلاقته بالماركسية كفلسفة تدعو للالتزام السياسي /

الايديولوجى (وانعكست هذه التجربة فى روايته الثلاثية : "دروب الحرية - بأجزائها : عصر العقل ؛ عام ١٩٤٥ ؛ ثم : "تأجيل التنفيذ" عام ١٩٤٧ ثم : "الحديد فى الروح" عام ١٩٥٠) ، ولكنها تنعكس كتجربة فكرية وأيديولوجية فعلية فى كتاباته الفلسفية ؛ فى مقاله : "البحث عن منهج" عام ١٩٥٧ يجتهد فى محاولة التوفيق بين نزعتيه الفردية فى الوجودية - حيث الاختيار مطلق الحرية وحيث : "الفرد والمجتمع" لا يبالى أحدهما بالآخر ، وحيث يصنع الفرد مصيره باختياره ، وبين النزعة الجماعية فى الماركسية ؛ ولكنه فى كتاب : "تقد العقل الجدلى" عام ١٩٦٠ يسعى للتوفيق بين : "الدافع الفردى والحر بشكل مطلق للاختيار" وبين : "قروض الواقع الاجتماعى التاريخى - والميراث الثقافى كليهما" التى ترغم الفرد على اختيار بعينه ، حيث تتجسد حريته وفرديته معاً فى هذا الاختيار الاضطرارى الذى أرغم عليه ، أو ضد إرادة الفرد - رغماً عنه - لى يختاره" ، ولكن يبدو أن هذه النزعة التوفيقية لم تقنع سارتر نفسه - خاصة مع تصاعد المد اليسارى الجديد وغير الشيوعى بين الشباب (جمهوره القديم) فأخذ يزد ميله إلى اليسار (حتى أرتبط ببعض الحركات ذات النزعة الماوية المتطرفة القائلة : بضرورة استمرار الثورة والموازية لفكر القيادة الصينية ؛ وكانت ترفض فكر وقيادة الحزب الشيوعى الفرنسى الموالى للسوفيت ، ولم يستفد من هذا سوى اليمين الفرنسى فى الحقيقة بينما راح نفوذ رفاق سارتر الجدد يتضاءل) ، ومع ذلك فقد أيد سارتر الثورة الجزائرية ، وانضم إلى الحركة المعارضة للعدوان الأمريكى فى فيتنام ؛ ولكنه زاد توثيق علاقته بالحركة الصهيونية فى فرنسا ، وإن كان قد أيد التفاهم بين إسرائيل والعرب للوصول إلى نوع من السلام العادل والحفاظ على وجود الشعب الفلسطينى .

ورغم نشاط سارتر السياسى المتزايد ، واعتماده على مجلته - ذائعة الشهرة : "العصور الحديثة" ورغم إعلان أنه يكرس حياته للدفاع عن قضايا : "معذبو الأرض" .. وهو عنوان كتاب فرانز فانون المشهور الذى كتب له مقدمة قوية - رغم

كل ذلك فإن أحداث نهاية الستينات (ثورة الطلبة) التي أدت إلى تمرد الشباب على كل المؤسسات الراسخة : الشرعية والشيوعية والأكاديمية وإلى سيادة الفكر البنيوي والنقدى (فكر ستروس ورولان بارت والتوسير وفوكو ... إلخ من ناحية وفكر هربرت ماركيز ويورجين هابرماس ... إلخ من ناحية أخرى) .. أدت كل هذه التطورات إلى تضائل تأثير سارتر ونفوذه وإلى تخلي "المؤسسة" عنه فى النهاية .

فى الفلسفة استعار سارتر - فى البداية - من هايدجر فكرة : "القلق" والفرع من عدم ؛ وحولها إلى فكرة : "الملل" أو الضجر والقرص من حياة رتيبة ومملة ولا معنى لها : "قالإنسان يجلب عدم إلى العالم معه" ولأنه : يفعل بوحى من الاختيار لا الغريزة فإنه "حر" ؛ فهو منظومة من المشروعات متوجهة إلى المستقبل .. غير أن الوعى بوجود الغير يجلب الخجل - أو العار - والأحاساس بالإثم ، ومن ثم يجلب الرغبة فى القهر و"التملك" ، ولكن تفاعله الإرادى مع الحركة السياسية النشطة فى فرنسا بعد الحرب ، وبالتالي مع الماركسية أساساً ؛ جعله يخفف تدريجياً من نزعة الانعزال الفردى ، ويسلم بضرورة - أو ببديهية - التفاعل بين الفرد والجماعة أو التاريخ .

غير أن سارتر فى أعماله النقدية كان أكثر شمولاً وتكاملاً - فى أعماله الممتازة عن بودلير وكامو واهرنبرج وجياكوميتى وغيرهم - إذ اعتبر الابداع نتيجة تفاعلات سيكولوجية فردية وايدولوجية واجتماعية ؛ وفى أعماله الأدبية - الروايات والمسرحيات - طرح على الدوام فلسفته فى تطورها : من الاختيار الفردى الحر ، إلى قضية صراع إرادة التاريخ والإرادة الفردية فى صنع الاختيار الشخصى ، ويجمع نقاد سارتر الآن على أن المستقبل وحده هو الذى سيقرن قيمته الرئيسية ، بوصفه فيلسوفاً أو بوصفه كاتباً روائياً ودرامياً - وناقداً - مبدعاً .

سارتون ؛ جورج

Sarton; George

(١٨٨٤ - ١٩٥٦)

مؤسس علم : "تاريخ العلم" الذى ساهم أيضا فى إعطاء تاريخ العلم مكانته فى كل من تاريخ الثقافة ، والتاريخ الاجتماعى ، وفلسفة العلم ؛ كما أتاح لتاريخ العلم بوصفه علما جديدا أن يكون جزءا أساسيا من أى دراسة أو منهج أكاديميين فى العلوم الانسانية. ولد سارتون فى بلجيكا ونفى إلى الولايات المتحدة عام ١٩١٥، وكان قد تخصص فى الفلسفة والتاريخ الطبيعى وبدأ مشروعه الضخم لكتابة تاريخ العلم. وكان قد أسس فى عام ١٩١٢ مجلة "إيزيس" التى نقلها معه إلى أمريكا وجعلها من أشهر المجلات المتخصصة فى تاريخ العلم حتى الآن. وقد حدد سارتون هدفه بأن يجعل من تاريخ العلم : "نظاما علميا منضبطا" وقال إنه يأمل بذلك أن يساهم فى توضيح التاريخ الفكرى الثقافى للإنسانية وفى المزيد من فهم طبيعة الانسان. وفى الولايات المتحدة أسس - إلى جانب مجلته جمعية خاصة لتاريخ العلم - فى جامعة هارفارد التى التحق للعمل بالتدريس فيها. وبعد تأسيس الجمعية أضاف إلى أهداف إنشاء علم تاريخ العلم هدفا مثاليا يضع سارتون فى صفوف المصلحين الاجتماعيين ، ذلك أنه أعلن أن إدراك العلاقة بين الانسان وتاريخه الاجتماعى وبين تطور العلم هو أول الطريق نحو "بشرية جديدة" ونحو نزعة إنسانية جديدة ، تتطور عن النزعة الانسانية (أو: الهيومانيزم) التى ظهرت فى عصر النهضة الأوروبية ودعت لاعتبار الإنسان محورا لكل معرفة ومصدرا لكل فعل فى الواقع المعاش ولاعتبار التجربة الإنسانية معيارا وحيدا ومصدرا للقيمة وإلى تحرير عقل الانسان من كل الأهواء وأنواع التعصب والتمييز بين البشر وكانت إحدى بدايات التنوير والحداثة والحرية. ومنذ عام ١٩٢٧ بدأ نشر مشروعه الضخم تحت

عنوان : "مقدمة فى تاريخ العلم" الذى أصدر منه ثلاثة مجلدات فحسب وصل فيها إلى بداية القرن الخامس عشر (وأصدر المجلد الثالث عام ١٩٤٨ فى بالتي مور) وفى هذه المجلدات قدم تاريخ تطور العلم وتقدمه باعتباره الخط الأساسى لنمو طبيعة الإنسان بما هو إنسان ومبتعدا بذلك عن التقاليد التحليلية لعلوم التاريخ . وقد ترك سارتون كمية ضخمة من الكتابات المنشورة على رأسها ٧٩ سيرة حياة علماء بارزين و ١٥ كتابا وأكثر من ٣٠٠ مقال فى فلسفة العلم وتاريخه نشرتها كلها مؤسسة كارنيجى التى كانت تتفق على أبحاثه .

سارجينت ؛ جون

Sargent; John

(١٩٨٨ - ١٩٧٢)

عالم

ومخطط التعليم العام ، وتعليم الكبار البريطانى الكبير والمسئول "الفكرى والتنظيمى" عن وضع الخطة التنفيذية لتطبيق الدعوة التى أطلقها المهاتما غاندى زعيم الهند الحديثة الروحى الكبير وملهم ثورتها الوطنية لنشر التعليم (ومحو الأمية فى الريف الهندى الشاسع) كما أنه أشرف على تنفيذ الخطة لسنوات طويلة. تعلم سارجينت وتخرج من جامعة أوكسفورد وعمل مدرسا (للتاريخ والحضارة واللغات الشرقية) وأصبح مفتشا ثم مديرا لمنطقة تعليمية فى بريطانيا (تولى إدارة منطقتى : ساوث إنداوناسى ثم إسكس فيما بين ١٩٢٧ و ١٩٣٧) حيث وضع ونفذ خطة طموحة للتوسع فى تعليم الطبقات الدنيا (من الرعاة وعمال مزارع الأغنام والمناجم والصيادين وعمال مصانع التعليب وغيرها). وفى عام ١٩٣٨ ذهب إلى الهند كمشرف عام على التعليم (فى الحكومة البريطانية فى الهند قبل الاستقلال وفى فترة بداية التفاهم بين قيادة الحركة الوطنية وبين تلك الحكومة على ترتيبات الاستقلال). ولحسن الحظ كان سارجينت من المؤمنين بضرورة استقلال الهند مع ضرورة بقائها حليفة لبريطانيا وأعانه منصبه وحسن علاقته بكل من غاندى ونهرو على التأثير بشكل ايجابى لتطوير أفكار تلك القيادة عن التعليم فى شبه القارة الهندية بأسرها. وكانت علاقته بغاندى حاسمة فى هذا الصدد. وفى هذه الفترة أصدر غاندى كتيباً بالغ الأهمية تضمن خطته الأولية لنشر التعليم (محو الأمية) فى القرى الهندية عن طريق: "المدارس الرخيصة" بوصفها ضرورة أولية تقوم على توظيف كتائب من المتعلمين المدنيين ورجال الدين والعاملين الوطنيين فى مختلف إدارات الحكومة (من العسكريين والمدنيين) فى عملية التدريس .. "دون مدراس" فيما عرفت بـ: "مدراس

الأحواش" و"مدارس الأدغال". واستكمل سارجينت خطة غاندى بإقامة: "مدارس الامتياز" التى ضمت الممتازين من المدارس الأولى لنشر التعليم المتطور والتكنولوجى الحديث فيما يشبه: "المعاهد الفنية المتعددة التخصصات" أو: "البوليتكنيك". وفى عام ١٩٤٧ كان قد حصل على موافقة الحكومة الانتقالية المشتركة على خطة للتعليم المتعدد المراحل والمستويات: من محو الأمية إلى التعليم العام بمراحله يوازيه التعليم الفنى باقسامه ومراحله والتعليم الجامعى بكل تخصصاته ومراكز البحث العلمى: الاجتماعية وفى مجالات علوم الطبيعة أو التكنولوجى والتطبيق وعلى أساس أن تستغرق الخطة أربعين سنة وعلى أساس امكانية تبديل أو تعديل أجزائها دون الرجوع عن أهدافها الرئيسية. والحقيقة أن خطة سارجينت كما أطلق عليها وعرفت بشكل غير رسمى ثبت أنها بطيئة للغاية؛ وما تزال لم تكتمل أو لم تحقق أهدافها كاملة إلى الآن (بعد نحو ٤٨ سنة من بدء تنفيذها) إلا أنها أسفرت عن تحقيق نقلة نوعية ملموسة فى كل من الجانب الادارى والتكنولوجى والانتاجى والصناعى والزراعى وقطاع الخدمات فى الهند (وكانت باكستان تطبق نفس الخطة حتى عام ١٩٨٣) كما أنها ساعدت الهند وباكستان نسبيا على تحديد "أولويات" بعينها فى كل من مجالات محو الأمية والتعليم العام والتعليم الفنى والبحث العلمى التطويرى والبحث العلمى الأساسى. وغادر سارجينت الهند عام ١٩٥٣ لى يصبح عميدا لكلية: "ميسينين أبى لتعليم الكبار" ولكنه حافظ على علاقته بحكومة نيودلهى كمستشار وعضو لجنة امتحانات طلاب الدراسات العليا الساعين للالتحاق بالجامعات البريطانية (وخاصة جامعة لندن). وفى عام ١٩٦٨ أصدر كتابه الوحيد: "المدارس والتفوق فى الهند".

ساليناس ؛ بيدرو

Salinas; Pedro

(١٨٩١ - ١٩٥١)

الشاعر

الاسباني الكبير ، وأحد الأسماء البارزة وسط جيل "ما بعد الرمزية" فى الشعر الأوروبى الحديث منذ منتصف العشرينات حتى الحرب العالمية الثانية : الشعراء الذين رأوا فى "الشعر" ذاته وسيلة لكل من تحليل العالم وفهمه والسعى إلى بنائه من جديد وبديلاً لكل من الفلسفة والسياسة ولكن دون أن يكون "الشعر بديلاً للعالم" كما يقال الآن ، ومثل كبار أبناء جيله واتجاهه خصوصاً فى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة امتزج فى شخص ساليناس : الشاعر ، والناقد والباحث الأكاديمى ، وساهم فى نشر الاهتمام بالثقافة الاسبانية الحديثة فى الغرب بعد أن كانت تعد ثقافة "متخلفة" ، دارت غالبية أشعاره حول موضوعات : الطبيعة والمرأة والذات (أو : نفس الشاعر) لكى تكون فى النهاية بحثاً دائماً فى "طبيعة الحقيقة" فى اصطحابه قارئه عبر : مرآة مظاهر الأشياء ، وتأكيده أن الشعر هو : "إعادة خلق بالخيال للعالم" ، من أشهر مجموعاته الشعرية : "الصوت الذى تملكه" عام ١٩٣٣ و"حقيقة الاثنين وقصائد أخرى" عام ١٩٣٦ وهما المجموعتان اللتان تكشفان عن عبقرية جيله الكامنة فى القدرة على "التركيب" أو على المزج بين مستويات الرؤية عبر مستويات التعبير ، وفى الوقت نفسه تعد أشعاره واحدة من أجمل "سير الحب" فى الشعر الحديث وكانت قصائده تجديداً أو أحياء لتقاليد "شعر الغزل الارستقراطى" القديم ممتزجة باستعارة قوية من فلسفة برجسون الفرنسى عن تحولات الإدراك والعواطف وعن تيار الشعور المتدفق .

سامى جبرة (و) سليم حسن

(١٨٩٣ - ١٩٦١)

المؤسسان المصريين لعلم الآثار المصرى القديم فى اللغة العربية بعد الرائد الأول الأثرى أحمد (باشا) كمال (مكتشف خبيثة الدير البحرى لمومياوات الفراعنة فى ١٨٨١) وأنبغ تلامذته اللذان جمعاً بين العمل الكشفى بالحفائر الأثرية وتسجيلها علمياً وتصنيفها والتأليف العلمى فى تاريخ مصر القديمة السياسى والاجتماعى فكانا أول مصريين وعربيين يضعان بصمات عربية واضحة على علم التاريخ القديم لشعوب المنطقة وحضاراتها. أسس سامى جبرة معهد الدراسات القبطية وكان أول عميد لمعهد الآثار المصرية فى جامعة القاهرة (الذى أصبح قسم الآثار قبل أن ينشأ المعهد من جديد) وكان أول مصرى ينسب إليه كشف أثرى كبير كامل (تونة الجبل) وكان سليم حسن هو الثانى (جبانة منطقة الأهرامات) وهما أول من أضاف إلى علم المصريات القديمة الاهتمام بالتاريخ الاجتماعى والمؤسسات الاجتماعية وتاريخ كل من القانون والعلوم والتكنولوجيا فى مصر القديمة إضافة إلى مساهمة كل منهما فى تطوير المعرفة باللغة والكتابة أو الخطوط المصرية القديمة وتطوراتها .

ولد سامى جبرة فى إحدى مدن محافظة أسيوط فى صعيد مصر (أبنوب) وتعلم فى مدارسها المحلية (الأهلية) إلى أن التحق بمدرسة الحقوق فى الجامعة الأهلية وتخرج منها عام ١٩١٤ (فى أول دفعاتها) وسافر إلى فرنسا ليدرس القانون ونال الدكتوراه من السوربون عام ١٩١٨ ؛ وعاد ليعمل بالنيابة وسافر إلى بريطانيا ليعود دبلوماً فى القانون التجارى ولكنه تحول إلى دراسة الآثار (وكان مولعاً بدراسة اللغة المصرية القديمة وتطوراتها كما كان مشغولاً بمعرفة أصول وقواعد القانون

المصري القديم) فحصل على دبلوم الآثار المصرية الفرعونية من جامعة ليفربول برسالة عن: "العدالة عند قدماء المصريين" ثم توجه إلى باريس ليحصل على دبلوم آخر من السوربون في التاريخ الفرعوني وفقه اللغة بعد دراسة أخرى في برلين متخصصة في اللغات المصرية القديمة وخطوطها. وعاد ليصبح أستاذا للآثار بجامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) ثم عميدا لمعهد الآثار كما اختير عضوا ثم وكيلا للمجمع العلمي المصري. وكان لسنوات عديدة أستاذا زائرا للآثار والتاريخ المصريين بالعديد من الجامعات الأمريكية. وفي عام ١٩٣١ وافق طه حسين (وكان عميدا لكلية الآداب) على تخصيص ٥٠٠ جنيه مصري لمشروع سامى جبرة للكشف عن جانب من آثار المنيا فتوجه إلى منطقة: تونة الجبل (كانت في مصر القديمة تعرف باسم: خمونة وكانت مختصة بعبادة "توت" أو "تحوت" رب الكتابة والمعرفة والسحر المصري القديم ومعلم "حورس" وحارسه في الأسطورة الأوزيرية وهي الآن: الأشمونيين وقد أسماها اليونانيون هرموبوليس أو مدينة هيرميز رب السحر والكهانة في الميثولوجيا اليونانية الذى امتزج في مصر بالإله المصري تحوت إله "خمونة" وأصبح يعزف بإسم "هيرميس ثريسيميجستوس أى: مثلث العظمة). وهناك اكتشف سامى جبرة على مدى نحو ١٧ عاما من أعمال الحفريات مدينة كاملة وسراديب دفن جثث القرابين من الطائر "أبيس" روح الحقيقة في ديانة تحوت وهيرميز (سراديب تغطي أكثر من ٢٥ فدانا منحوتة في التلال الصخرية الغربية) ولكنه اهتم أكثر بما اكتشفه من وثائق أو "مدونات القوانين" ومجموعات القصص أو الأساطير الدينية (التي يبدو أن المؤرخ الرومانى بلوتارخ اعتمد في القرن الأول ق.م على نسخة منها في صياغته المشهورة لأساطير الخلق المصرية ولأسطورة أوزوريس). وبالكشف عن "خمونة" القديمة ومعابدها وسراديب قرابينها للإله تحوت ظهر بعد مهم من أبعاد تطور عقيدة التوحيد في مصر القديمة (قبل إخناتون الذى ربما اختار المنطقة ليقم فيها عاصمته ومعبدته في بنى حسن أو اخيتاتون لتجذر مبدأ التوحيد هناك) وهذا هو

ما كشفه سامى جبرة فى كتابه بالفرنسية : "فى ضيافة آخر عباد مثلث العظمة" الذى نشرته الهيئة المصرية للتأليف والنشر (هيئة الكتاب الآن) ثم ترجمه إلى العربية بعنوان : "فى رحاب المعبود تحوت" عام ١٩٧١ فأضاء بعدا بالغ الأهمية لتطور الأديان فى المنطقة والعالم وفى مصر القديمة خاصة. وقد حصل سامى جبرة على جائزة الدولة التقديرية عام ١٩٧٤ بعد نشر كتابه بالعربية وكان قد نشر رسالته فى السوربون عن : "مظاهر الفكر لدى المصريين القدماء" أضاء فيها أيضا علاقة كل من النظام الأخلاقى والإجتماعى بالقانون الذى يساوى "العدل" لفظا ومعنى .

وولد سليم حسن بعد سامى جبرة بعام واحد فى إحدى قرى محافظة الدقهلية ودرس فى المدارس المدنية وتخرج فى مدرسة المعلمين العليا وأثناء دراسته بها التحق بالمدرسة المسائية لدراسة الآثار واللغة المصرية القديمة التى أنشأها الأثرى أحمد كمال داخل المدرسة العليا. وكلفته وزارة المعارف بكتابة "المقرر" الدراسى عن تاريخ مصر القديم. وواصل دراسته للآثار واللغات المصرية القديمة إلى أن أوفد فى بعثة إلى النمسا عام ١٩٢٣. وأثناء دراسته فى فيينا التحق أيضا بكلية الدراسات العليا بالسوربون فى باريس . ومع عودته بعد حصوله على الدكتوراه من جامعة فيينا ودبلوم الدراسات العليا عين أمينا مساعدا للمتحف المصرى وانتقل إلى الجامعة ليصبح أستاذا لكرسى الآثار عام ١٩٣٥. وفيما بين عامى ١٩٢٨ و ١٩٣٨ قام بحفريات ضخمة لحساب المتحف المصرى ثم جامعة فؤاد الأول فى منطقتى الأهرامات (وأبو الهول) وسقارة حيث كشف عن مجموعات كاملة من الجبانات والمعابد ألقت أضواء كثيرة مهمة على تطور الحكومة والإدارة والكيان الاجتماعى والعقائد فى عصر الدولة القديمة كما اكتشف الهرم الرابع. وفى عام ١٩٣٦ أصبح وكيلا لمصلحة الآثار المصرية وهو أول مصرى يعين فى هذا المنصب ، فتواطأ ضده عدد من تلامذته والتجار المهريين مع بعض علماء الحفريات الأجانب فأحيل إلى المعاش عام ١٩٣٩. وكان ذلك نافعا للعلم وله فقد تفرغ لتأليف موسوعته

(١٥ مجلدا) عن تاريخ مصر القديم كما نشر اكتشافاته باللغة الإنجليزية فى عدة مؤلفات واختارته أكاديمية العلوم الأمريكية بنيويورك عضوا بها فى عام ١٩٥٦ كما عينه جمال عبد الناصر مستشارا للمتحف المصرى عام ١٩٥٩. وتعد موسوعته الآن المجموعة المتكاملة الوحيدة بأى لغة من لغات العالم التى وضعها عالم واحد عن مختلف مراحل وتجليات تاريخ الحضارة المصرية القديمة وتعد أحد المراجع الرئيسية عن هذه الحضارة إلى الآن (رغم تقادم معلوماتها بالكشوف الحديثة من الحفريات والنصوص والتفاسير الجديدة للغة والأديان). ولكن موسوعة سليم حسن أسست فى اللغة العربية دراسة الأنثروبولوجيا التاريخية والدراسات الأنثروبولوجية عن علاقة الثقافة الشعبية المعاصرة بالتراث المصرى القديم ورموزه الطوطمية (الحيوانات) أو العقائدية وتأثير اللغات القديمة فى العاميات المصرية العربية التالية لها كما أسست للدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية فى مجال الأدب الشعبى والأساطير وعلاقات الأقارب ودور الأم فى العائلة المصرية كما أسست رؤيته لتاريخ الحضارة المصرية القديمة مدرسة مصرية فى فلسفة التاريخ تجمع بين تأثير العامل الجغرافى والبشرى وبين كفاح البشر "ضد" الجغرافيا بهدف السيطرة على الطبيعة دون الاخلال بتوازاناتها وهو عكس ما فعلته الحضارة اليونانية فيما بعد .

ستابلدون ؛ وليام
Stapledon; William
(١٨٨٦ - ١٩٥٠)

أحد كبار المفكرين والأدباء فى العصر الحديث الذين انشغلوا برسم صورة "المستقبل الانسانى" سواء فى الأعمال الفكرية أو الابداعية (فى الشكل الروائى خصوصا) حتى أصبح من أبرز كتاب "الخيال العلمى" فى هذا القرن . بدأ حياته العلمية - بعد أن درس التاريخ فى كلية بالبول بأوكسفورد - محاضرا فى جامعة ليفربول وهناك أصبح مفتونا بأفكار هربرت ويلز عن التاريخ وعن المستقبل وإن كان قد تفوق على أستاذه فيما بعد فى عمق رؤيته لمستقبل الإنسانية وفى قدرته على مزج الرؤى الفلسفية والاجتماعية والعلمية .

ومن رواياته الأولى المشهورة : جون الشاذ (عام ١٩٣٥) التى جعل بطلها نموذجا للسوبرمان (أو الانسان الأسفى) بقدراته العقلية الخارقة ؛ ورواية : سيرىوس وبطلها كلب يتعلم الكلام والتفكير (عام ١٩٤٤) . وكتب تاريخ الكون فى شكل روائى فى كتابى : أول وآخر البشر عام ١٩٢٠ و : صانع النجوم عام ١٩٣٧ . فى كتابه : أول وآخر البشر تتبّع تاريخ البشرية منذ ظهرت أول فصيلة إنسانية على الأرض ؛ وفى : صانع النجوم يتخيل تكون المجموعات الشمسية التى تنشأ عليها أنواع من الكائنات العاقلة ومن بينها البشر على الأرض التى تسعى لفهم لغز الخلق ثم تسعى لاستكشاف أقصى أركان الكون والزمان والمكان إلى أن تفقد خصائصها الانسانية وتتحوّل إلى كائنات ميكانيكية باردة. ويجمع النقاد على أن أحدا فى العصر الحديث لم يبدع "أدبا علميا وفكريا" بهذا المستوى من العمق والشاعرية خصوصا وقد

أشاع ستابلدون فيهما رؤاه الصوفية والعلمية والاجتماعية في مزيج ارتفع بمستواها
الأدبي .

ستالين ؛ جوزيف

Stalin; Joseph

(١٨٧٩ - ١٩٥٣)

لا يمكن الزعم بأن تأثير هذا الرجل الذى حكم الاتحاد السوفيتى والدول الأخرى التى سيطر عليها فى شرق أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية حكما فرديا ومطلقا لا يمكن الزعم بأن تأثيره على عصرنا يرجع إلى أعمال فكرية مكتوبة رغم أنه أصدر عددا من المؤلفات فى الفلسفة والتنظيم الحزبى مثل : "المادية الجدلية والمادية التاريخية" و"أسس اللينينية" اتسمت كلها بالسطحية الشديدة والجمود الفكرى والتبسيط المخل. ولكن القليلين من الناس فى هذا العالم هم الذين كان لهم مثل تأثيره المباشر على فكر وسلوك مئات الملايين من البشر وعلى الانتاج ذهنى فى كل المجالات لهذا العصر. ولد جوزيف ستالين وهو من أصل جورجى فى ولاية جورجيا (جمهورية سوفيتية فيما بعد) باسم: جوزيف فيساريو نوفيتشى دوجا شفيلى واشتهر باسمه "الحركى": ستالين - أى : الحجرى فى التنظيم الشيوعى الذى انضم إليه عام ١٩٠٠ بعد أن تلقى تعليما بسيطا فى أحد الأديرة وبعد أن عمل اسكافيا وراها لفترة قصيرة. ولكنه لعب دورا مهما فى بناء الحزب الشيوعى الروسى فى جورجيا وأرمينيا ثم لعب دورا مهما فى استيلاء جناح لينين على الاغلبية فى الحركة الثورية والحزب الاشتراكى الديموقراطى وفى انفصال "البلاشفة" عن هذه الحركة ؛ ثم لعب دورا مهما فى عملية الاستيلاء على السلطة عام ١٩١٧ حيث أصبح وزيرا "قوميسارا" للقوميات وللأشراف على جهاز الدولة كل ذلك لإعتماده على مهارته الفائقة فى حبك المؤامرات والتنظيم ومن هنا تمكن من فرض انتخابه سكرتيرا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعى عام ١٩٢٢ قبل وفاة لينين بعامين ومتفوقا على رفاقه "المثقفين" الكبار: تروتسكى وزينوفيف وبوخارين الذين قتلهم

ستالين بعد ذلك الواحد بعد الآخر (اغتيالاً كما حدث لتروتسكى أو بعد محاكمات
صورية كما حدث للثلاثين الآخرين) . وبعد موت لينين ١٩٢٤ بدأ ستالين سياسته
على ثلاثة محاور : أولها سيطرته الشخصية على الحزب والدولة بتصفية كل
منافسيه ثم تحريم أى فكر مستقل حتى فى إطار الفكر الماركسى الشيوعى نفسه
وثانيهما تطوير التصنيع بشكل مكثف وسريع فى الاتحاد السوفيتى بناء على "ملكية
الدولة" والغاء كل صور الملكية الفردية لوسائل الانتاج وسيطرة أجهزة الادارة
والحزب والأمن على مؤسسات العمل دون استثناء وفى إطار خطط خمسية متوالية.
ولاشك أن ستالين نجح فى تحويل الاتحاد السوفيتى من دولة متخلفة إلى احدى الدول
الصناعية فى العالم مع بناء قوة عسكرية جبارة شاركت بالنصيب الأكبر فى هزيمة
الهيترية وحلت محلها فى أوروبا والعالم ونافست الولايات المتحدة ؛ ولكنه فشل
تماماً فى المجال الزراعى رغم أن سياسته فى فرض "الجماعية" و "مزارع الدولة" و
"التعاونيات" أدت إلى قتل أكثر من ١٠ مليون من الفلاحين السوفيت من مختلف
القوميات تماماً كما أدى نظامه وجموده الفكرى إلى الغاء الحياة السياسية وتجميد
التطور الفكرى والعلمى فى الاتحاد كله. وبعد الحرب الثانية بدأ مرحلة أخرى
لفرض اللغة الروسية على كل الجمهوريات الأخرى وخصوصاً الجمهوريات الآسيوية
التي تضم شعوباً من أصل "تركى" بعكس القسم الأوروبى من الاتحاد السوفيتى الذى
تقطنه شعوب من أصل سلافى أساساً مع استثناءات ضئيلة. وفى هذه المرحلة أيضاً
ازداد اعتماده على أجهزة الأمن وعلى الإرهاب الرسمى ومعسكرات العمل مما أدى
لمقتل خمسة ملايين آخرين وإلى خلق مناخ "بيروقراطى إرهابى" لم يستطع التخلص
منه إلا بالثورة الشعبية على النظام نفسه والحزب واسقاطهما مع سلسلة طويلة من
محاولات التخلص من تأثير "الستالينية" على التكوين الفكرى لشعوب الاتحاد كله
(الروس وغيرهم) وعلى العلاقات بين القوميات المختلفة. وهى محاولات لا تزال
مستمرة حتى الآن بأشكال مختلفة داخل الاتحاد الروسى ، والدول التي خرجت مستقلة

بعد انهيار الاتحاد السوفيتى عام ١٩٩٢ بين العنف والنزعة الاصلاحية السياسية والاقتصادية .

ستراتشي ؛ كريستوفر

Strachey; Christopher

(١٩١٦ - ١٩٧٥)

رائد

علم الحاسبات الإلكترونية البريطاني الكبير وأحد رواد نظرية البرامج أو "البرمجة" لعلم المعلوماتية الحديث والمطور الأول لمجموعة من أولى لغات الحاسبات "الاصطناعية" أولها كان باسمه "لغة كريستوفر للبرمجة" وواضع "أطلس الحاسبات" الذي تطورت عنه لغة الـ "بيزيك" الشهيرة .. فهو بحق أحد الصناع الكبار لعقلية هذا العصر من خلال ريادته لأحد العلوم الجديدة الأساسية فيه وأحد المطورين الأوائل لأكبر أدواته المعرفية والعلمية التكنولوجية الحديثة ، تعلم في كلية الملك "كينجز كوليج - كامبريدج" وعمل بشركة ستاندارد للتليفونات والكوابل وخلال الحرب العالمية الثانية خدم كمحلل معلومات لرئاسة الأركان البريطانية وصمم جهازاً للتحليل الميكانيكي السريع ، وبعد الحرب عمل مصمماً ورياضياً للمعامل القومية للفيزياء .. ووضع البرنامج الأول لأول حاسب إلكتروني الذي عرف بالحروف : A.C.E. أو : الآلة الحاسبة الأوتوماتيكية ؛ ثم وضع نموذجاً لبرنامج حاسب جامعة مانشيستر فأصبح أساساً للبرامج الضخمة والمزدوجة بعد ذلك ؛ ثم عمل بهيئة البحوث والتنمية القومية وتولى مسئولية تطوير الحاسب الأول من الجيل الثاني : "فيرانتى بيجاسوس" ، قامت نظريته على اعطاء الأولوية لسهولة استخدام الحاسب بصرف النظر عن التماسك الهندسي وتعقيده ولذلك كان رائداً في توظيف الحاسب الإلكتروني لخدمات عديدة لم تكن متخيلة : التحكم في القنارات الملاحية ووسائل وشبكات المواصلات المعقدة ، ولما استقال وأصبح مستشاراً مستقلاً كون مجموعة بحث لوضع "نظرية" البرمجة لأول مرة ، وفي عام ١٩٦٤ كون في جامعة أوكسفورد

مجموعة ثابتة لبحوث البرمجة حيث انشغل إلى آخر حياته بوضع نظرية شاملة لهذا العلم .

ستروس ؛ كلود ليفي
Straus; Claude - Levi
(١٩٠٨ -)

عالم

الأنثروبولوجيا واللغويات الفرنسي الأمريكي الكبير والذي يعد أحد العلماء
المفكرين الذين ساهموا من اتجاهات مختلفة في تشكيل الفكر الاجتماعي
المعاصر في الغرب والعالم في النصف الثاني من القرن العشرين . ورغم أنه درس
الفلسفة والقانون في كلية الحقوق بباريس وحصل على رخصة المحاماة ثم في
السوربون - وتخرج منها مدرسا للفلسفة (بشهادة الأجرجا سيون) عام ١٩٣١ فإنه
لم يمارس المحاماة ولا تدريس الفلسفة وإنما بدأ حياته العملية عام ١٩٣٥ في جامعة
ساو باولو بالبرازيل مدرسا لعلم الاجتماع. وهناك قام ببحثه الميداني الوحيد [بين بعض
قبائل البرازيل البدائية] . وعاد إلى فرنسا عام ١٩٣٩ وقام بالخدمة العسكرية لفترة
قصيرة هاجر بعدها إلى الولايات المتحدة حيث اندمج مع دوائر المثقفين والمفكرين
"الجدد" في نيويورك وحيث تأثر بكل من عالم اللغويات الكبير رومان ياكوبسون
(أحد مؤسسي المنهج البنيوي في اللغة) وعالم الرياضيات كلود شانون مؤسس
نظرية الاتصالات الحديثة وشارك في تأسيس عدة هيئات علمية فرنسية في المنفى
أثناء الحرب الثانية وعاد إلى باريس عام ١٩٤٨ ليقدم رسالته للدكتوراه إلى السوربون
(مستفيدا من بحوثه في البرازيل وجامعا بين منهج ياكوبسون في اللغة ومنهج شانون
في الاتصالات) تحت عنوان : "الأبنية البدائية لعلاقات القرابة" . وفي عام ١٩٤٩
عين نائبا لمدير "متحف الإنسان" الشهير في باريس ثم أصبح مديرا للأبحاث في
كلية الدراسات العليا وأستاذا لمادة الدين المقارن بها . وفي عام ١٩٥٩ انتخب
عضوا في "الكوليج دي فرانس" حيث أسس كرسيًا لمادة الأنثروبولوجيا الاجتماعية

والثقافية وظل هناك حتى تقاعده عام ١٩٨٢ وانتخب عضواً في الأكاديمية الفرنسية عام ١٩٧٣ .

تميز منهجه طوال حياته بقلة الإعتماد على ما يكتشفه البحث الميداني من جزئيات شكلية تتعلق بالعلاقات الاجتماعية أو العقائد أو السلوكيات الأمر الذي يجعل منهجه مناقضاً لمنهج علماء الأنثروبولوجيا الأنجلو أميركيين ؛ ولكنه اعتمد من ناحية أخرى على الدراسات التطبيقية المعمقة لعلماء اللغويات (من دى سويسر إلى ياكوبسون) الأمر الذي جعله يجمع بين استبصار الصفات المشتركة في جميع الأبنية الاجتماعية (البدائية والبسيطة التركيب) والميثولوجيات (العقائد الأسطورية) النابعة من تلك الأبنية والمرتبطة بها وبين "خصوصية" كل بنية اجتماعية وخصوصية كل ثقافة : فقال إنه في "اللاوعي" البشري توجد وحدات أو هياكل رئيسية مشتركة تؤدي إلى توليد "منظومات" من الأفكار والتصورات متشابهة شكلياً وتتكون بدورها من وحدات أو منظومات أصغر ولكنها تتميز فتحقق كل "منظومة ثقافية" خصوصيتها حين "تتحول" الهياكل الرئيسية المشتركة في إطار اجتماعي خاص فتولد منظومات اللغة والعلاقات والعقائد "الخاصة" بكل تكوين "اجتماعي - ثقافي" . وفي تلك التكوينات تكتسب عناصرها دلالتها أو معانيها "الخاصة" من خلال علاقاتها الداخلية فيما بينها؛ فالعناصر المكونة للثقافات تتبادل الاعتماد فيما بينها ولا يمكن أن يتغير عنصر واحد دون أن يسفر تغيره عن تغيير يلحق بكل العناصر الأخرى. وهذا التصور المنهجي إضافة إلى تحول اهتمام ستروس من مجال الوعي (والفعل الاجتماعي الخارجي أو الظاهر) إلى مجال اللاوعي (الفردى أو الجمعي) هو الذي جعل ستروس المؤسس "الرائد للفلسفة البنيوية" التي سيطرت على الفكر الغربي الأكاديمي والنقدى منذ نهاية الأربعينات وحتى منتصف الثمانينيات على الأقل وما تزال واسعة التأثير إلى الآن باعتبارها منهجاً فكرياً يمكن "تعميمه" في دراسة مختلف ظواهر الوجود المادى والاجتماعى .

وحقق ستروس بناء هذا المنهج بتوليئه بين المبادئ الرياضية لنظرية الإتصالات (عند شانون) وبين مبادئ علم اللغويات الحديث (عند ياكوبسون) وذلك لكى يدرس العلاقات الاجتماعية التى تستخدم "المنظومات اللغوية" المختلفة وتحملها بدلالات ومعانى عديدة بعد تحويلها إلى "علاقات دالة" لكى يجرى تبادل المعانى والقيم والأشياء أو تبادل توصيلها من خلالها : وهكذا تصبح الهدايا والطقوس والسلوكيات وحتى النساء أحيانا مجرد "علامات" تحمل دلالات معينة يتواصل من خلالها أعضاء المجتمع أثناء تبادلهم لها وهم فى ذلك أيضا يصطنعون "الاستقطاب" العدائى بين الطبيعة والمجتمع الذى يؤسسونه بعلاقاتهم التبادلية وبمنظومات الرموز (أو العلامات) التى يبتكرونها . وقد قام ستروس نفسه بتطوير المنهج الذى أسسه فى رسالته للدكتوراه فى كتبه التالية الضخمة : "الانثروبولوجيا البنيوية" الذى أصدره فى مجلدين فيما بين ١٩٥٨ و ١٩٧٣ ثم : "النظام الطوطمى" عام ١٩٦٢ ثم : "العقل الوحشى" عام ١٩٦٢ أيضا ثم مؤلفه الهائل : "مقدمة فى علم الميثولوجيا" الذى صدر فى أربعة مجلدات فيما بين ١٩٦٤ و ١٩٧٤ .

ستروسون ؛ بيتر فريدريك

Strawson; Peter F.

(١٩١٩ -)

فيلسوف

المنطق والمعرفة واللغة البريطاني المعاصر الكبير ، ومؤسس تيار : "الميتافيزيقية الوصفية" كأحد التيارات المعاصرة الكبرى فى فلسفة العلم الوضعية فى العالم الناطق بالإنجليزية (منذ أواخر الخمسينيات إلى الآن) . تعلم فى جامعة لندن ، وادى خدمته العسكرية أثناء الحرب العالمية الثانية وتولى تدريس "المنهج" فى جامعة كارديف قبل أن يصبح استاذاً للفلسفة والمنطق فى أوكسفورد (كلية الجامعة) عام ١٩٤٨ . اجتذب ستروسون الاهتمام منذ عام ١٩٥٠ عندما نشر مقاله الشهير : "حول الإحالة" أو "عن الاسناد" on Referring حيث هاجم فيه فكرة برتران راسل ومنهجه المنطقى والمعرفى كله، وقال ستروسون أن نظرية راسل عن : "الصفات المحدودة" و"التوصيف التعريفى القاطع" ليست سوى تشويه للاستخدام الطبيعى للغة الذى هو تعبير صحيح وسوى عن "المعرفة" المباشرة ، وأنها نظرية تستهدف - بشكل مفتعل - رفض ومراجعة المستوى العادى للتعبير اللغوى والمعرفة المباشرة بغرض غير منطقى ، هو تقديم تصور عن "الحقيقة لاعلاقة له بالحقيقة" . وبذلك حدد ستروسون منهجه وموقفه المنطقى والفلسفى بشكل عام : منهج "الوصف الموضوعى" المحايد ، رافضاً منهج "المراجعة" الذى يقوم على تجاهل المعرفة المباشرة - والموضوعية والعملية للناس . وكان ستروسون يسعى بذلك إلى تحديد صفات - وبنية - تلك المعرفة (أو: الحس السليم) التى يجنيها البشر من خلال خبراتهم العملية واحتكاكهم المباشر بالطبيعة والأشياء وبعضهم بالبعض حيث يركنون إلى نوع من الحس الفطرى السليم وإلى الاستنتاج المنطقى البسيط. وواصل ستروسون تطوير موقفه - أو منهجه - فى كتابه الشامل الأول: "مقدمة

للنظرية المنطقية " عام ١٩٥٢ الذى يعد الآن أحد أسس الفلسفة اللغوية (أو فلسفة التحليل اللغوى) من حيث توضيحه للمناطق الوضعيين اللغويين والذريين مثل راسل الفارق بين "الجملة" وبين "البيان" : فالجملة قد لا تكون بيانا ؛ والبيان لا بد أن يكون جملة أو أن يحتوى على جملة ؛ كما أن البيان يتضمن كلا من "وصف" لما هو قائم (الحقيقة) ورؤية صاحب البيان للحقيقة ، ولكن الجملة لا تحتل أكثر من الوصف الأولى. وفى عام ١٩٥٩ أصدر ستروسون كتابه الأشهر: "الأفراد: Individuals" الذى طور فيه قضية "التسمية" أو "التعريف" والأسماء - أيضا من خلال مناقشة أفكار برتران راسل ، وعلى أساس إعادة استكشاف المبادئ المنهجية الرئيسية لفلسفة ايمانويل كانط فى المعرفة. وقال ستروسون إنه رغم قوة حجة كانط (القائلة بوجود "أشياء" بصرف النظر عن معرفتنا أو عدم معرفتنا بها) فإنها يجب أن تكتمل منطقيا بتأكيد أن الأشياء المادية (ومن بينها أشخاص الناس الآخرين) تعتبر بالنسبة لإدراكنا: "كيانات مستقلة ومنفردة أساسية" وأنها على أساس هذا الإدراك نتمكن عادة من فرز وتحديد كل كيان مستقل ، ومن تبين العلاقات القائمة - بالفعل أو فى الحقيقة- بينها ، وتحديد ما إذا كانت تعبر عن "أنواع" أو عن عوارض شاذة ومنفردة ؛ ونحن لا نعرف "الفرد" باعتباره فردا من "نوع" كما أننا لا نميز فى تعرفنا عليه بين كيانه المادى وبين ما يدل عليه. وكانت هذه الفكرة هى مساهمته الرئيسية فى نظرية المعرفة - أو فلسفتها - (ابستمولوجيا) حيث دافع عما أسماه : "الواقعية المباشرة" فى الإدراك دون أن يتجاهل امكانية الشك فى الإدراك الحسى للعالم الخارجى ، وضرورة البحث عما قد يكون كامنا وراء ما تدركه الحواس وحدها .

سذرلاند ؛ إدوين
Sutherland; Edwin
(١٩٥٠ - ١٩٨٣)

أحد أبرز علماء الجريمة وعلم اجتماع الجريمة المعاصرين فى الولايات المتحدة فى النصف الأول من هذا القرن وكان من أكبر المفكرين من جيله فى هذا المجال فى العالم الناطق بالإنجليزية. وقد أسس تيارا مهما فى الفكر الاجتماعى الجنائى من خلال عمله فى جامعة إنديانا "وأصبح هذا التيار هو صاحب الاتجاه الغالب فى النظرية الاجتماعية فى علم الاجرام الأمريكى" بعد أن أفل نجم تيار جامعة شيكاغو فى العشرينات. ورغم رفضه للتفسير النفسى للجريمة الذى يجعلها تعبيرا عن نوع من الاختلال النفسى فقد وضع فى البدايية نظرية "التداعى المتناقض" أى التفكير اللاواعى الملئ بالتناقضات والتى تدفع الشخص الى اختيار سلوك منحرف. وكان سذرلاند هو أول من وضع أسس نظرية "جريمة ذوى الياقات البيضاء" وجرائم رجال الأعمال أو الجرائم المرتبطة عموما بالأعمال (كالتهريب والتهرب من الضرائب والرشوة ، الفساد السياسى والانتهاك القانونى للقوانين والتستر على التسبب والانجاز الفاسد أو الغش المنظم .. الخ) . ووضع سذرلاند أسس نظريته النهائية منذ كتابه الأول: "مبادئ علم الاجرام" الذى أصدره لأول مرة عام ١٩٥٤ ثم أعاد كتابته وتطويره عام ١٩٦٠ حيث قال إن الإجرام (خصوصا الاجرام المرتبط بالاستغلال أو الفساد الاجتماعى) هو انتهاك لما أسماه بـ "العقلانية الاجتماعية" . وقال إن هذه "العقلانية" التى تتكون من كل من : قيم المجتمع ومصلحه تصبح نوعا من "الأساس التشريعى" التلقائى . وحتى لو لم تتم صياغتها أو صياغة مبادئها فى شكل قوانين ؛ فإنها تظل مرجعا للتشريع والفكر التشريعى ولأحكام القضاء نفسه أو لما يسمى بـ "ديباجات الأحكام".

وقد ظل كتابه الأول هذا يطبع كل عام أكثر من خمس مرات طوال خمسين عاما في الولايات المتحدة وحدها كما أنه كان من أغزر الفقهاء وعلماء اجتماع الجريمة انتاجا وجمعت كتاباته في عدة مجلدات بعنوان: "أوراق سذرلاند".

سذرلاند ؛ سوزان
Sutherland; Suzan
(١٨٨٥ - ١٩٤٨)

واحدة من أكبر علماء التربية وعلم نفس الأطفال التربوى فى بريطانيا والغرب ، واشتهرت ببرنامجها التعليمى (أو: فلسفتها التعليمية) الرامية إلى اكتشاف المواهب الصغيرة لدى الأطفال وتنميتها وهى الفلسفة التى استثمرتها أساسا الولايات المتحدة وألمانيا ثم اليابان قبل أن تسمح البيروقراطية البريطانية لها بالتأثير فى نظم التعليم البريطانى منذ الستينات . درست سوزان الفلسفة وعلم النفس فى جامعتى مانشستر ثم كامبريدج ؛ وفى كامبريدج قامت بوضع وتدريس برنامج عن التعليم الباكر فى رياض الأطفال . وفى عام ١٩٢٤ بدأت مشروعاتها فى كامبريدج لإنشاء مدرسة الأطفال النابغين وعرفت باسم : " مدرسة مولتينج هاوس Malting House وكان شرط القبول الوحيد هو أن يجتاز الطفل اختبارا عاما للذكاء . ووضعت برنامجا تجريبيا للمدرسة حيث لم يتقيد التعليم فيها بمواد ولا بمفاهيم معينة وإنما اتجه الاهتمام إلى الكشف عن اهتمام كل طفل ودفعه إلى اكتشافه والتركيز عليه مع إثارة اهتمامه بالثقافة وبالمعرفة بشكل عام. كما اتجه نظام المدرسة إلى تشجيع الأطفال على التعبير عن مشاعرهم ورغباتهم بدلا من كبتها خضوعا لقيم مفروضة من الخارج. وفى عام ١٩٣٠ أصدرت كتابها : "النمو الذهنى عند صغار الأطفال" الذى اعتمدت فيه على ملاحظاتها المباشرة لأطفال مدرسة "مولتينج هاوس" . وفى عامى ١٩٣٢ و ١٩٣٣ أصدرت كتابين أكملت فيهما بناء نظريتها التربوية وهما : "الأطفال الذين نعلمهم" ثم : "التطور الاجتماعى لصغار الأطفال" . وتقوم نظريتها على أساسين : الأول هو التأثير المتبادل بين الموهبة والبيئة ، فالموهبة لها أسس وراثية نفسية وعصبية فسيولوجية ؛ والبيئة تتفاعل فيها كل عناصر تكوين المجتمع ؛

أما الأساس الثانى فهو توضيح مراحل نمو الطفل نفسيا وذهنيا واجتماعيا . وقد عينت سوزان عام ١٩٣٣ رئيسة لقسم "تنمية الطفل" حيث أنشأت كلية التربية فى جامعة لندن وظلت فى هذا المنصب حتى قبيل وفاتها بقليل .

سوامى ؛ أناندا كومارا

Coomara Swamy; Ananda

(١٨٧٧ - ١٩٤٧)

الفنون والمفكر التنويرى القومى الكبير من سبرى لانكا وأحد كبار نقاد
الفن والفكر الغربيين فى القرن العشرين من وجهة نظر الثقافة الهندية مؤرخ
(مستفيدا من شروح الأفلاطونيين المسلمين : الكندى والفارابى وابن سينا ومن فكر
أفلاطون الاشرافى الذى وجده كومارا شديد القرب من روح الثقافة الهندية
البراهمانية) . وكانت رسالة كومارا المزدوجة هى تفسير "الابداع الفنى" بوصفه
أرقى أشكال "المعرفة" وأفضل وسيلة للوصول بالوجود الانسانى إلى أرقى مستوياته
(وهى من أفكار الفارابى الأساسية) ثم الدفاع عن "روح" ثقافة بلاده القومية وعن
حقيقتها (وهى الثقافات التى امتزج فيها التراث البوذى والبراهمانى والاسلامى) ضد
التفسير الغربى لهذه الثقافة حتى لا يتصور شعب سبرى لانكا نفسه بالصورة التى
أرادها له الغربيون وحتى لا يتحولوا إلى مجرد تابع ثقافى للغرب. وفى نقده
المنهجى للفنون الغربية (وخاصة فنون عصر النهضة) كشف أناندا كومارا سوامى
عن تخلى هذه الفنون عن العنصر الالهى أو الروحى بالتدريج عن طريق التركيز
على نقل أو تصوير : "ملامح الجسد الخالى من الروح" . وقال إن الفنون القديمة
منذ الفنون المصرية والبابلية والهندية هى الفنون التى عبرت عن كل من الروح
والجسد الانسانيين بشكل متوازن ومتكامل بفضل ما فيها من توازن بين "التلقائية" وبين
"التحكم" العقلى وخضوعها لرؤية سامية للوجود الانسانى ومعناه وهدفه . وفى كتابه
الفلسفى الكبير : "شخص الكلام وحروف الفكر" عام ١٩٤٦ قال إن الفن هو أسمى
وسائل التعبير (بوصفه لغة للتعبير والتواصل واندماج الانسان فى العالم) وهو :
أرقى أنواع التفلسف ؛ وأن الفنون التقليدية الرسمية والشعبية على السواء ليست

مجرد نماذج جمالية وإنما هي: "مصادر للإلهام" تعيد روح الإنسان إلى "وطنها الأول" وتكشف عن "التواصل التلقائي بين كل من الثقافات الكبرى وبين الأفراد".

وكان كومارا سوامي قد تلقى تعليمه الأول في كولومبو بسيرى لانكا ثم درس الجيولوجيا في جامعة لندن قبل أن يدرس هناك الفلسفة وتاريخ الفن. وشغل منذ عام ١٩١٧ حتى وفاته منصب مؤسس ثم مدير الفرع الهندي في متحف الفن الأمريكي الكبير في بوسطن حيث أصدر معظم كتاباته.

سوروكين ؛ بيتريم

Sorokin; Pitrim

(١٨٨٩ - ١٩٦٨)

عالم الاجتماع الثقافى والتاريخى الأمريكى الكبير (روسى الأصل) والذى يرجع إليه الفضل فى تنظيم وتأسيس المدرسة الأمريكية الحديثة فى علم الاجتماع والتي أثرت بدورها على كل الدراسات الانسانية والعلوم الاجتماعية هناك .

ولد فى سان بطرسبرج (عاصمة روسيا القيصرية) وتعلم فى معهد البحوث النفسية والعصبية بجامعة وانغمس فى الثورة الروسية بميوله الليبرالية حتى أصبح سكرتيراً شخصياً لكيرينسكى أول رئيس وزراء لروسيا بعد سقوط القيصرية الذى أسقطه البلاشفة فى أكتوبر ١٩١٧ وحكم عليه كل من القيصرين والبلاشفة بالاعدام . ولكن حكومة لينين عينته أستاذاً لعلم الاجتماع فى جامعة بطرسبرج (لينينجراد) من عام ١٩١٩ حتى عام ١٩٢٢ . وبعد موت لينين حوكم ثانية وصدر الحكم بنفيه بتهمة معارضته للبلاشفة. فلجأ إلى الولايات المتحدة وأصبح أستاذاً لعلم الاجتماع فى جامعة مينيسوتا بين عامى ١٩٢٤ و ١٩٢٩ حين اختارته جامعة هارفارد أستاذاً أول لعلم الاجتماع حيث أسس "قسم الاجتماع" وظل رئيساً له حتى عام ١٩٥٥ . تمتع سوروكين بمعرفة موسوعية للتاريخ الأوروبى والأسىوى استخدمها باستفاضة لتقديم نظريته حول "التغير الاجتماعى" على المستوى الشامل أو الكلى للحضارة الغربية وخاصة فى كتابه الضخم : "ديناميكيات التغير الاجتماعى - الثقافى" فى أربعة مجلدات وصدر بين ١٩٣٧ و ١٩٤١ . وتحت قيادته أصبح قسم الاجتماع فى هارفارد رائداً للبحوث الاجتماعية فى الولايات المتحدة بأسرها حتى نهاية الثلاثينات حين نجح تلميذه تالكوت بارسونز فى تأسيس مدرسة جديدة فى علم الاجتماع. تضمنت أعماله الهامة تفسيره التاريخى لظاهرة "الحراك الاجتماعى" أى انتقال افراد أو فئات

كاملة من طبقة اجتماعية لطبقة أخرى في ظروف سياسية ثقافية اقتصادية خاصة ودرس هذه الظاهرة في كتابه بالعنوان نفسه "Social mobility" عام ١٩٢٧ : وما يزال مرجعا هاما في دراسة التركيب والتغير الاجتماعيين ، إضافة إلى كتابه الهام حول : "النظريات الاجتماعية المعاصرة" عام ١٩٢٨ حيث قام بتطعيم الثقافة الأمريكية بالتيارات الفكرية الأوروبية كما ساهم بالكثير في تطوير "علم الاجتماع الريفي" والبحوث الخاصة بالجماعات الصغرى (الفئوية والطائفية والعرقية) . ويعتد نقده المنهجي لتيارات البحث الاجتماعي غير العلمية (الايديولوجية والتأملية عموما) من أكثر مساهماته أهمية في تطوير علم الاجتماع الحديث ؛ كما كانت معارضته العنيفة للحرب الفيتنامية ودراسته عن تأثيرها المدمر على المجتمع الأمريكي نوعا من العودة إلى أصوله الأولى بنزعتها الليبرالية ولكن دون سذاجة الإيمان بأن التقدم الاجتماعي مطلق وحتمي. زاوج فكر سوروكين بين المدرسة البنائية الوظيفية وبين المادية التاريخية ؛ ومع ذلك فإن دراسته لأليات ظهور وسقوط الثقافات الكبرى تجعله قريبا من نظرة أرنولد توينبي إلى ظهور وسقوط الحضارات الكبرى ، كما أن رؤيته للتغير الاجتماعي والحاجة إلى : "إعادة البناء الاجتماعي" وهو عنوان كتاب مهم له - وظاهرة : "قطع تواصل التطور الاجتماعي" وأسبابها في كتابه : "الأخلاق والسلطة" . عام ١٩٥٩ - تجعله أحد المبشرين الكبار لأكثر من مدرسة في علم الاجتماع المعاصر .

فعلى العكس من كل من البنائية الوظيفية والمادية التاريخية رفض سوروكين مبدأ التطور الاجتماعي الذي أخذت به المدرستان ؛ وأسس فكره على ضوء وجود : "حضارات" تضم كل منها عددا من المجتمعات ذات توجهات ثقافية متشابهة تتجسد في مؤسسات اجتماعية كبرى. وقال إن لهذه التوجهات الثقافية - أو القيم الاجتماعية الأساسية - ثلاثة قنوات لإدراج الحقيقة والإرتباط بها . القناة الأولى هي التوجه الحواسي (من : الحواس والحس) لإدراك الكون المادي والتعبير عنه . والثانية هي

التوجه المثالى الذى يتجاوز المعطيات الحسية ويولد العقائد والرؤى الميتافيزيقية. والقناة الثالثة هى التوجه الفكرى أو المعرفى الذى يسعى إلى الحقيقة فيما وراء معطيات الحواس ومعطيات العقائد سويًا فيولد الحاجة إلى العقل والتجريد النابع من تعميم التجربة الحسية والتجربة الروحية كليهما . ورأى سوروكين أن للحضارات دورات من الصعود والنضج والإضمحلال تستغرق كل منها عدة قرون. ورأى أن الغرب دخل منذ أربعة قرون مرحلة حواسية متأخرة تتميز فى القرن العشرين بنوع حاد من الإندفاع الحسى والشك والعنف وأن أكثر ما يهدد الحضارة الغربية الآن هو سيطرة هذا التوجه الحواسى المرتبط بهيمنة شعور عنيف بالأزمة وأن تحالف المؤسستين العسكرية والصناعية المالية هو ما يجسد هذا التهديد .

سوريل ؛ جورج

Sorel; George

(١٨٤٧ - ١٩٢٢)

الفيلسوف

الاجتماعى الفرنسى الذى تنتسب إليه الآن الموجة الرئيسية فى تيار
الحدثا المعاصر ؛ وأحد مؤسسى علم الاجتماع الثقافى الحديث
ورائد البحث الاجتماعى والفلسفى فى قضية "العنف" الاجتماعى والسياسى وعلاقته
بالأساطير أو الخرافات ذات الطابع القومى أو الثقافى فى كتابه المشهور : "تأملات
حول العنف" ١٩٠٨ الذى ترجم فى الولايات المتحدة عام ١٩١٤ (وترجمه توماس
هيولم الفيلسوف والمفكر البريطانى الشهير) وكان له تأثيره العميق على الفكر
الاجتماعى الأمريكى حتى الآن. ورغم تقلب موقف سوريل السياسى فيما بين
الماركسية الفجة والنزعة النقابية الثورية وتأييد حركة إعادة الملكية الفرنسية
(حركة : العمل الفرنسى) والنزعة القومية المتطرفة فإنه تمسك دائما برؤية أخلاقية
معنوية رئيسية تقول بأن الحياة الخلاقة للمجتمع وتطوره يعتمدان على وعى
المنتجين الأحرار وعملهم : منتجى الأفكار والمال والسلع والقوة المادية والمعنوية
للمجتمع .. بدأ سوريل حياته العملية كمهندس بعد تخرجه من مدرسة الفنون والصنائع
العليا "البوليتكنيك" وقرأ أعمال عدد من الفلاسفة فى التاريخ والفن والاقتصاد والسياسة
مثل ماركس وفيكو وبرودون وكروتش وبرجسون ونيتشة وويليام جيمس وفرويد ..
وكون لنفسه رؤيته الخاصة التى انتهت الى رفض مبدأ : "الخلاص بالمعرفة" أو أن
المعرفة هى الفضيلة الذى أسسته الثقافة اليونانية الكلاسيكية ؛ كما رفض مبدأ
خضوع التاريخ لأى نوع من الحتمية المسبقة . وقال إن العلوم الطبيعية لا تستطيع أن
تمدنا بأى تصور صادق عن "جوهر الطبيعة" وإنما تستطيع أن تجعلنا نعرف : "الطبيعة
الاصطناعية" التى يتصور "العقل العلمى" أنها هى الطبيعة . وقال إن : "الاتجاه

التجريبى" للعلم وتقدم التكنولوجيا ينزعان انسانية الانسان ويجعلانه يتصور أن المنهج "العلم / تكنولوجيا" وحده هو القادر على حل كل مشاكل الانسانية. ورأى أنه لا وسيلة لتحقيق حلم: "مجتمع المنتجين الأحرار" إلا: الوعي والاقتناع الذاتى بأهداف أخلاقية عليا واردة الناس وحيويتهم. ويرفض سوريل فكرة أن الهدف الرئيسى للبشر هو "السعادة" ويؤكد انهم لا يريدون إلا ممارسة الحياة وفرض ارادتهم الفردية أو الجماعية على الطبيعة المراوغة والمعادية من خلال العمل التلقائى الخلاق .

وقد اعتبره المفكرون المعاصرون منذ ايزيا برلين الحداثى حتى ستانلى وجاميسون المابعد حداثيين "الأب الروحى" لفكر ما بعد الحداثة المعاصر .. وخاصة التيار الذى يحمل العلم التجريبى والتكنولوجيا والدولة القومية والديمقراطية الانتخابية - التى رفضها سوريل - مسئولية "نزع انسانية الانسان" :

سوسير ؛ فردينان دي
Saussure; Ferdinand de
(١٨٥٧ - ١٩١٣)

اللغويات السويسري (فرنسي اللغة) الذي اعترف به العالم بوصفه مؤسس علم اللغويات الحديثة وهو أيضا ملهم الحركة البنائية في العلوم الانسانية والنقد الأدبي . درس في جامعة لايبزيغ وبرلين ونشر عام ١٨٧٨ بحثا هاما عن الحروف المتحركة في "اللغات الهندو أوروبية" ما يزال يعتبر مرجعا رئيسيا في علم نقد اللغة المقارن . وبعد سنوات قليلة من التدريس في باريس عاد إلى مسقط رأسه (جنيف) ليعمل استاذا لعلم اللغة في جامعتها إلى أن مات . وقد جمع تلاميذه بعد وفاته محاضراته التي دامت أكثر من ربع قرن ونشروها في الكتاب الشهير : "دروس - أو منهج - في علم اللغة العام" . نظر سوسير إلى اللغة باعتبارها نظاما من العلامات وقال بأن كل علامة لغوية هي علامة "تحكمية" بمعنىين : الأول هو أنه لا توجد علاقة فطرية بين الدال (الكلمة) والمدلول (المعنى) وإنما تنشأ العلاقة اجتماعيا . وهذا هو ما قال به معظم اللغويين العرب القدامى وحتى الفقهاء ووصفوه بـ: "المواضعة" أي أن الناس تواضعوا على معنى بعينه لكلمة بعينها والمعنى الثاني هو أن العلامات اللغوية تمزق نسيج العالم الموضوعي بشكل تحكمي ؛ فالعالم الموضوعي ينعكس في الذهن متكتلا ثم تقسمه وتجزئه اللغة إلى مفردات (أسماء وأشياء ومسميات ومعاني وقيم ... الخ) . إن هذه المفردات بالتالي لا يمكن تعريفها وتحديد معانيها بشكل منفرد ولكن تعرف وتحدد في إطار المنظومة اللغوية وفي علاقة معها . وأبرز سوسير الاستقطاب الذي يحدث في أي منظومة خصوصا المنظومة اللغوية بين الشكل (الذي هو نظام وانتظام مكونات المجموعة أو شبكيته) وبين "المادة" أو الوسيط المادي الذي تتجسد به - ومن خلاله - المنظومة أو الشبكة .

وأكد أولوية أهمية الشكل أو النظام : وشبه ذلك بلعبة الشطرنج: فإن دور كل قطعة ووظيفتها ومكانها من المواقع الأخرى هو ما يحتل الأولوية لا المادة التي صنعت منها . وأسس سوسير على ذلك مقولته الرئيسية وهي : في اللغة ليست هناك سوى اختلافات ، وهي ما تؤدي إلى القول بأن كل واحد من مكونات منظومة ما يحدد كل المكونات الأخرى ويتحدد أيضا بواسطتها جميعا. وهذا هو جوهر النزعة البنيوية حتى بوصفها "فلسفة" أو منهجا فكريا كما أنه المفهوم الذي كان له أكبر الأثر على العلوم الانسانية بأسرها من بعده . وكان سوسير هو مؤسس التفريق أيضا بين اللغة المعجمية Langue وبين الكلام المنطوق Parole : أي بين اللغة المتواضع عليها كمنظومة مستقرة من العلامات وبين مظاهرها المتجلية كما يلفظها الأفراد. وكان هو الذي أبرز الاحتياج إلى علم عام للعلامات يتحدد فيه وبه فهم جديد لفكرة اللغة وكيف تتجسد في مظاهر عديدة ودورها في بناء الحضارة الانسانية .

سيبورج ؛ جلين تيودور

Seborg; Glen Th.

(١٩١٢ - ١٩٨٥)

العالم

الكيميائى النووى الأمريكى الكبير مكتشف (أو صانع) عنصر البلوتونيوم
وثمانية أخرى على الأقل من العناصر الأربعة عشر ذات النشاط
الاشعاعى ؛ واحد "الآباء" المباشرين للعصر النووى من جوانب عديدة : بدءاً من
معدات البحث النووى وتوليد العشرات من "النظائر" المشعة لأغراض البحث أو
للإستخدام فى مجالات الزراعة والطب والملاحة والأرصاد الجوية وصيد الأسماك
والتطوير الصناعى وأجهزة الإتصال المتطورة .. حتى "القنبلة" . درس الكيمياء فى
جامعة كاليفورنيا ببلوس انجيلوس؛ وبعد تخرجه ذهب إلى جامعة بركللى فى سان
فرانسيسكو ليدرس ويعد رسالة للدكتوراه مع الأستاذ جيلبرت لويس (الكيميائى الطبيعى
الكبير) وفى عام ١٩٣٧ أصبح مساعداً لأستاذه لمدة عامين إلى أن بدأ تجاربه لتوليد
وعزل مجموعة من النظائر المشعة من عناصر "هادئة" أو عادية مستخدماً جهاز
السيكلوترون (لتحطيم الذرات) الجديد الذى كان العالم الفيزيائى الأمريكى العظيم
إرنست لورانس قد توصل إلى تصنيعه قبل قليل فى نفس الجامعة . وكان زميله
إدوين مكميلان قد توصل إلى "توليد" أول عنصر أثقل من اليورانيوم ٩٢ (عنصر
النبوتونيوم - واسمه مأخوذ من اسم الكوكب نيبتون) وهو أول العناصر التى
تجاوزت رقم ٩٢ . واستخدم سيبورج نظيراً من النبوتونيوم (رقم ٢٣٨) لكى يقذف
به اليورانيوم ٢٣٨ ومعه أحد نظائر الهيدروجين فتولد عنصر جديد هو البلوتونيوم
٢٣٨ (الذى أطلق عليه اسم الكوكب بلوتو وهو اسم "إله" الجحيم فى الأسطورة
اليونانية) .. وهو العنصر الذى صنعت منه أولى القنابل الذرية . وأدى هذا الكشف
فى النهاية إلى تدمير مدينتى هيروشيما ونجازاكي وإنهاء الحرب العالمية الثانية .

وخلال الشهور التالية تمكن سيبورج من توليد وعزل سبعة عناصر "جديدة" من بين العناصر الـ ١٤ التى يزيد ثقلها الذرى على اليورانيوم (ومن بينها العناصر ذات الأرقام ٩٥ ؛ ١٠٢ ؛ ٩٨ ؛ ١٠٧) . وفى عام ١٩٤٤ كشف سيبورج أن تلك العناصر الأربعة عشر والتى تبدأ من عنصر الأكتينيوم (رقم ٨٩) وحتى العنصر رقم ١٠٢ (ولم يكن قد تم صنعه بعد) تشكل سلسلة جديدة من المعادن المتحولة (فهى تتحلل كيميائيا بسبب نشاطها الاشعاعى الزائد وتصبح أو يتولد من تحللها عناصر أخرى) وقال إن هذه المعادن تتشابه الكترونيا مع معدن (عنصر) اللانثانوم . وأطلق سيبورج على تلك السلسلة الجديدة من العناصر المختلفة إسم : الأكتينيدات Actinides أو النشطة إشعاعيا . وفى عام ١٩٥١ منح سيبورج بالإشتراك مع زميله مكييلان جائزة نوبل فى الكيمياء لدوره الهائل فى تخليص العناصر الأثقل من اليورانيوم (كتابه : عناصر ما بعد اليورانيوم من صنع الانسان . برينستون ١٩٦٣) وتولى سيبورج فيما بين عامى ١٩٦١ و ١٩٧١ منصب رئاسة اللجنة الأمريكية للطاقة النووية وكان له دور كبير فى تنشيط برنامج بناء المحطات النووية لتوليد الطاقة فى أمريكا الشمالية عاد بعدها إلى جامعته بيركلى ليشراف على الأبحاث النووية فيها حتى تقاعده .

سيد درويش (١٨٩٢ - ١٩٢٣)

الموسيقار والمغنى المصرى الكبير ؛ مؤسس حركة إحياء وتطوير الموسيقى العربية وحركة الاعتراف الفنى والعلمى بالموسيقى والإيقاعات الشعبية وصاحب التأثير العلى الأكبر على الحساسية الموسيقية للمصريين والعرب فى العصر الحديث ؛ إضافة إلى تأثيره فى الاعتراف بـ "فنية" الشعر الشعبى "المؤلف" باللهجات العامية فى مصر أولاً ثم فى بقية العالم العربى سواء تحقق هذا التأثير بشكل غير مباشر أو مباشر ؛ تماماً كما حدث مع محمد عبد الوهاب فى الموسيقى (فى أوائل حياته حين استكمل تلحين أوبريت كليوباترا التى بدأها سيد درويش) أو ما حدث مع بديع خيري (فى الشعر الشعبى الذى ظل مجرد "زجل" إلى أن كتب بديع بتأثير "الشيخ سيد" أغانى لمسرحيات أوبريتات الموسيقار العظيم) إضافة إلى أن سيد درويش هو واضع أسس الموسيقى المسرحية (الحقيقية) العربية بعد فترة تفاعل مع الفن المسرحى الجديد نسبياً بشكله الغربى فى العالم العربى ظلت الموسيقى خلالها ألحانا لأغنيات أو لفواصل لا يتكون منها "بناء موسيقى" مسرحى أو درامى متكامل ومتفاعل عضوياً مع النص اللغوى .

ولد سيد درويش فى حى "كوم الدكة" الشعبى الفقير بالإسكندرية بعد عشر سنوات تقريباً من هدم الحى واحتراقه أثناء قصف الأسطول البريطانى للمدينة لقمع الثورة العرابية. وتلقى سيد الصغير تعليماً بسيطاً فى كتاب الحى الفقير قبل أن يبدأ العمل فى المقاهى ومع عمال البناء فكان يغنى لهم. ويقال إن صاحب فرقة من المطربين والممثلين والراقصات (يدعى المعلم أمين عطا الله) سمعه يغنى لزملائه عمال البناء إحدى أغانى الشيخ سلامة حجازى فأعجبه صوته وطريقته ودعاه ليعمل

معه مطربا وبدأ يلقنه أصول الغناء العربى التقليدية . ومع هذه الفرقة سافر سيد درويش لأول مرة إلى الشام (حيث كانت الموسيقى العربية التقليدية أكثر رسوخا) وسمع هناك عازفين ومطربين أكثر تمكنا . ورغم فشل الرحلة تجاريا (بالنسبة للفرقة) فإنها كانت مكسبا لسيد درويش من الناحية العملية (والعلمية بمعنى عام) . وعاد إلى الإسكندرية بوصفه مغنيا محترفا لكى يغنى فى المقاهى والحانات لمدة قصيرة تاحت له بعدها فرصة أخرى (عام ١٩١٢) لكى يسافر لحسابه الخاص إلى الشام (سوريا ولبنان) ليحرص هذه المرة على أن يتعلم فعلا أنواع الغناء العربى ومقامات موسيقاه ولكى يؤسس وفقا لها تصنيفه الخاص لأنواع ومقامات الموسيقى والغناء الشعبين فى مصر والشام (لكى يكتشف بعد عودته إلى مصر أن تصنيفه هذا كان دقيقا إلى حد بعيد) . وبعد عودته إلى الإسكندرية زاد من كمية التمثيل المصاحب للغناء إلى أن أصبح الغناء هو الأساس فى العمل التمثيلى (ولم يكن هناك مصدر علمى يحدد له أصول المسرح الموسيقى ولم يكن يعرف لغة أجنبية تساعده على معرفة تلك الأصول) ومع تزايد شهرته ويسره المالى نسبيا بدأ يتعرف على مثقفين مصريين كان أكثرهم أهمية مهندس بهوى الموسيقى يدعى أيمن العريان شجعه الشيخ على تطوير البيانو بحيث يضيف إليه "المازورة" الرئيسية للموسيقى العربية أو "الربع تون" . ومن جانبه علمه المهندس أيمن العريان قراءة النوتة فطلب منه الشيخ سيد أن يسجل له "توتات" الألحان الشعبية الشائعة فى حوارى الإسكندرية وفى ريف محافظة البحيرة وبعض الصحراء القريية (الغربية) . وفى الوقت نفسه تعلم القراءة والكتابة مع العزف على العود (الآلة الموسيقية العربية الأساسية) وبدأ أيمن العريان يكتب له ألحانه التى يؤلفها بنفسه بالنوتة الموسيقية بينما كان هو يكتب بنفسه أشعار بعض أغانيه ليرتفع كثيرا بمستوى الزجل (البالغ البذاءة فى ذلك الحين) إلى مستوى الشعر والتعبير عن المشاعر الرقيقة والمعانى السامية . وفى تلك الفترة - قبل الانتقال إلى القاهرة - كان الشيخ سيد قد ألف أشعار وموسيقى غالبية أغانيه

"الشعبية" المشهورة بـ: أغاني الحرفيين ، كالسقايين والنجارين وغيرهم . كما وضع ألحان غالبية أوبريتاته التي استكملها فيما بعد في القاهرة وكان يغنيها في مقاهي الإسكندرية التي تحولت إلى مسارح بسبب تأثير الجاليات الأوروبية وانتشار عاداتها وتقاليدها بين الطبقات المتوسطة والشعبية . وبفضل تسجيلات هذه الأغاني بدأت تتبلور مدرسة مصرية وعربية متطورة جديدة في التأليف الموسيقي والغناء كما ازدهرت "اقتصاديات" الموسيقى حتى إنعكس ذلك على شركات تعبئة الأسطوانات ..

وفي عام ١٩١٤ رحل سيد درويش إلى القاهرة لكي تتلقفه على الفور تقريبا المسارح المتطورة ، والحركة الوطنية في وقت واحد : تعرف على الفنان المسرحي الكبير جورج أبيض الذي كان قد بدأ يسمع عنه وكان قد بدأ يكتشف تغير مزاج الجمهور المصري واتجاهه إلى الكوميديا والغناء بدلا من التراجيديات (المآسي) الثقيلة فطلب منه أن يلحن له مسرحية فأعطاه أوبريت : "فيروز شاه" بعد أن طورها إلى بناء موسيقي كامل لتعتمد على الغناء مع تخفيف حدة الدراما كما ينبغي للأوبريت . ولكن هذا البناء كان أكثر مما يحتمله ذوق الجمهور المصري الذي كان ما يزال يميل إلى الفكاهة المباشرة والتطريب في الغناء ففشلت الأوبريت ولكن الشيخ سيد واصل رسالته فألف موسيقي عشرين أوبريت شارك في تأليف أشعارها (من أشهرها : البروكة والعشرة الطيبة والدرة اليتيمة : إلخ) وعمل لفرق منيرة المهدية ونجيب الريحاني إضافة إلى فرقته الخاصة . ومع انتهاء الحرب ونفى قادة الحركة الوطنية اشتعلت الثورة فألف الشيخ سيد ولحن نشيد : بلادي بلادي الذي أصبح نشيد مصر الوطني . وحينما مات سيد درويش في سن مبكرة (٣١ سنة تقريبا) كان "المزاج" العام يتغير مرة أخرى نحو إهمال الأصول التراثية العربية والشعبية جميعا ونحو مزجها باستعارات من الموسيقى الغربية الملونة باللون (التون) العربي أو المحلي . ورغم ضعف تيار التطوير الحقيقي للتراث الموسيقي عن طريق توظيف علوم التأليف

والعزف بهدف تقنين التأليف وضبط العزف وفقا لـ"نص" متفق عليه مع المحافظة على روح الموسيقى القومية: أى الارتباط بالمقام مع تحرير النغم وتركه لمبادرة العازف أو المغنى وارتجالاته - رغم ضعف هذا التيار بعد سيد درويش واتجاه التطوير إلى الأخذ مباشرة من الأنغام الغربية أو التراثية أو الشعبية وانقسام التأليف الموسيقى والتلحين بين هذه المصادر الثلاثة فإن تأثير سيد درويش واتجاهه نحو التقنين العلمى للموسيقى القومية (العربية والشعبية) ونحو تلوينها بأساليب التأليف الكبير (البوليفونى والهارمونى) هذا التأثير لم يندثر وإنما كان هو الأساس حين أنشئت المعاهد الموسيقية الحديثة فى الخمسينات ويظل هو الأساس الذى تنطلق منه أعمال "الموسيقى الكبرى" المصرية والعربية المعاصرة .

سيد عويس

(١٩١٣ - ١٩٨٩)

عالم الاجتماع الميدانى ومؤسس دراسة الانثروبولوجيا الاجتماعية والتاريخية فى الثقافة المصرية وصاحب منهج التحليل الاجتماعى للمنتجات الثقافية الشعبية المعاشة والحية فى مصر وأول من حول عمل (أو مهنة) الخدمة الاجتماعية إلى وسيلة منهجية منضبطة لمعرفة مكونات وآليات الانتاج الثقافى الشعبى وعلاقاتها وأصولها فى العقائد الدينية والمعايير الخلقية والأوضاع الاجتماعية لدى فقراء الفلاحين وسكان المدن المصريين .

ولد سيد عويس فى حى الخليفة أحد الأحياء الشعبية فى القاهرة القديمة لأسرة من صغار التجار وبدأ تلقى العلم فى "الكتاب" ثم انتقل إلى التعليم المدنى (الأولى ثم الابتدائى) . ومع وفاة والده اضطر للعمل مكانه وإلى الدراسة المسائية الثانوية ثم العالية فى معهد الخدمة الاجتماعية (فى أولى دفعاته) عام ١٩٤٠ ؛ وعين لدى تخرجه منه مديرا لإصلاحية الأحداث المنحرفين ثم أرسل فى بعثة إلى بريطانيا ليحصل على دبلوم فى التربية من جامعة لندن إضافة إلى دبلوم دراسات الاختبار القضائى . وعاد ليصبح أول مدير مصرى لمكتب الخدمة الاجتماعية فى محكمة الأحداث المنحرفين بالقاهرة إلى أن أصبح "مفتشا وباحثا اجتماعيا" بوزارة الشؤون الاجتماعية التى أرسلته فى بعثة دراسية أخرى إلى جامعة بوسطن الأمريكية عام ١٩٥٣ لينال درجتى الماجستير (١٩٥٤) ثم الدكتوراه (١٩٥٦) فى علم الاجتماع والانثروبولوجيا متخصصا فى علم اجتماع الانحراف أو الجريمة ؛ وكتب رسالة تحت عنوان : "دراسة فى تحليل ظاهرة العدوان وأسبابه". وفى جامعة بوسطن اصطدم بفكر أساتذته اتباع مدرسة شيكاغو فى علم اجتماع الانحراف الذين أرجعوا انحراف

الأحداث إلى "الفقر المادى" وحده الأمر الذى لا يمكن معه توضيح أو تعليل اختلاف أنواع السلوك المنحرف باختلاف المجتمعات أو "الثقافات" والأطر الثقافية والاجتماعية المتباينة وعدم استقرار البيئة الاجتماعية .

ومال سيد عويس فى رسالته إلى إعلاء شأن "تفكك الأسرة" وانخلاع الجذور الثقافية نتيجة التطورات أو التحولات الاجتماعية الحادة التى لاتمنح فرصة للثقافات المستقرة لأن تتطور أو تحل محلها ثقافات جديدة متكاملة وراسخة كالقديمة. وأعانتة دراسته لمناهج علم الاجتماع الميدانى أو التطبيقى التى جمع بينها وبين مناهج البحث الأنثروبولوجى (المعنية بالجوانب الاجتماعية والثقافية أساسا) على تركيز جهده العلمى فيما بعد على دراسة ظواهر "ثقافية" شعبية مصرية ذات دلالة اجتماعية خاصة دون أن يخضع دراسته لأى قيد نظرى مسبق متحولا بذلك إلى منهج بنائى متكامل يجمع بين "الوصفية" و"الوظيفية" والنظرة التاريخية والاجتماعية فيما يكاد يكون أساسا لمنهج مصرى خاص فى البحث الاجتماعى الأنثروبولوجى .

وأثمر هذا الجهد مجموعة من البحوث الفريدة تأسس من خلالها علم مصرى فى الانثروبولوجيا الثقافية الاجتماعية والتاريخية أشهرها على التوالى : رسائل إلى الإمام الشافعى نشره عام ١٩٦٨ ثم أعاد نشره عام ١٩٧٣ ضمن كتابه : "عطاء المعدمين" الذى ضم دراسته الأخرى عن : الموت فى حياة المصريين المعاصرين ، ثم : هتاف الصامتين عام ١٩٧١ ثم : الخلود فى التراث الثقافى المصرى ثم : قديسون وأولياء عام ١٩٧٢ وأعاد نشره عام ١٩٨٠ ضمن كتابه : "الإبداع الثقافى على الطريقة المصرية : دراسة عن بعض القديسين والأولياء" .

فى : "رسائل إلى الإمام الشافعى" كشف بعدين من أبعاد التكوين الثقافى والروحى المصرى المهمة لكل منهما مغزاه الكبير : البعد الأول هو اعتقاد المصريين

المعاصرين (المسلمين خاصة) فى وجود "محكمة" من الأولياء وآل البيت وكبار الفقهاء الأئمة وتضم تسعة أعضاء على رأسهم الإمام الشافعى (مؤسس المذهب الكبير فى الفقه السنى فى مصر والعالم الإسلامى المعروف باسمه) يتوجه إليها أصحاب المطالب المستحيلة والمظالم لكى ينتصف لهم الإمام وقضاة العدل الذين يرأسهم ويلبوا مطالبهم الشخصية والاجتماعية ؛ والبعد الثانى هو تماثل هذه المحكمة بأدوار قضاتها ورئيسهم وشخصياتهم وعددهم مع "التاسوع" المصرى القديم من الآلهة فى العصر الفرعونى (برئاسة أوزوريس) وما يعنيه ذلك من التداخل فى الوجدان الشعبى أو فى الممارسة السطحية بين ثقافات مصر على مر التاريخ. وفى : "هتاف الصامتين" درس سيد عويس العبارات التى يسجلها ويكتبها السائقون وأصحاب المركبات (الشاحنات وعربات النقل والأطعمة والأجرة .. الخ) على ظهور أو جنبات مركباتهم عادة؛ وهى عبارات - حسب تحليل سيد عويس - تعكس معتقدات الناس وآراءهم الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية وتصوراتهم عن العالم الاجتماعى أساسا وعن أنفسهم ، وتحمل دلالات عميقة المغزى للعقيدة الاجتماعية (وتكوينها العقائدى والمعرفى) السائدة. وفى دراستين عن الخلود فى التراث الثقافى المصرى وفى حياة المصريين المعاصرين (وتضاف إليهما دراسته عن الموت) كشف مرة أخرى ومن زاوية مختلفة اتصال واختلاط التصورات العقيدية عن كل من الخلود والموت وما يتصل بكل منهما الموروثة عن الثقافات المصرية المتعاقبة والمتداخلة (الفرعونية - أو الأوزيرية - والقبطية المسيحية والإسلامية) بما يعنى أن للمصريين "قاعدة عقيدية" وجدانية مشتركة وواحدة كامنة فى نوع من اللاوعى الجمعى (بعبارة كارل يونج ولكن مع تطوير لمفهومه عن اللاوعى الجمعى) . وفى دراسته : "قديسون وأولياء" يؤكد المعنى ذاته بدراسته لأزواج من شخصيات ووظائف ورموز ودلالات القديسين لدى المسيحيين الأقباط المصريين والأولياء لدى المسلمين المصريين (رغم أنهم من أهل السنة بالإجماع تقريبا) .. موضحا التطابق

أو التقارب. الشديد على الأقل بين هذه الأزواج أو المجموعات من القديسين والأولياء . وكان فى عام ١٩٧٠ قد أصدر كتابه : "حديث عن الثقافة" وهو أهم كتبه (أو : دراساته) النظرية تقريبا الذى أوضح فيه منهجه الجامع بين حصر أو تجميع المواد الثقافية من الواقع المعاش فيما يشبه البحث الاجتماعى الميدانى ثم توصيف ما تم جمعه وتبويبه مقترنا بتوصيف وظائفه وسياقاته الاجتماعية والسلوكية ثم تحليل صياغاته اللغوية ودلالاته الفكرية أو العقيدية أو الأخلاقية فى ضوء العلاقات الداخلية بين مكونات نسيجه اللغوى ومكونات النسيج الثقافى العام .

عمل سيد عويس بعد عودته من بوسطون مع عدد من زملائه لتأسيس أول مركز عربى علمى للبحوث الاجتماعية والجنائية وأصبح أحد خبرائه لدى انشائه (عام ١٩٥٦) إلى أن أصبح استاذا به ورئيسا لإحدى وحداته حيث أشرف على عشرات من البحوث الاجتماعية الثقافية والقانونية والجنائية وعلى رسائل الكثيرين من تلامذته وأصبح مستشارا للمركز عام ١٩٧٠. وفى عام ١٩٧٣ أضيفت إلى أعبائه عضوية المجلس الأعلى للسجون وفى العام التالى أصبح عضوا أيضا فى المجلس القومى للخدمات والشؤون الاجتماعية وحصل على جائزة الدولة التشجيعية عام ١٩٦٥ للعلوم الاجتماعية بعد نشر الدراستين: (رسائل الإمام الشافعى وهتاف الصامتين) وعلى وسام العلوم والفنون عام ١٩٦٦ وعلى وسام الجمهورية عام ١٩٨٢ .

سيزير ؛ ايميه

Césaire; Amié

(١٩١٣ -)

شاعر

ومفكر وناقد أسود ولد فى جزر المارتينيك الفرنسية فى منطقة الكاريبى ومن أبرز كتاب المسرح المعاصر باللغة الفرنسية حتى يعد أحد مجدى هذه اللغة ؛ إضافة إلى كونه أحد رموز - وصانعى - الإنبعث الثقافى الأفريقى والثقافة السوداء (أو : الزنجية) والوحدة الأفريقية ؛ كما يعتبر أحد مؤسسى تيار : ما بعد الإستعمار فى الغرب. تأثر بعمق بأفكار الشاعر السنغالى ورئيس السنغال السابق ليوبولد سينجور حين كان يدرس فى إحدى مدارس اللىسيه فى باريس . وفى كتابه الأول : العودة إلى أرض الوطن (١٩٤٧) وهو كتاب من الشعر النثرى والمقالات أعرب عن : البهجة بإعادة اكتشاف جذوره الأفريقية وإعادة الارتباط بالثقافة الأفريقية القديمة التى تتجلى كنموذج لثقافة البراءة والفطرة والاتساق مع الطبيعة مستخدما لغة فرنسية شديدة النقاء وبسيطة وخالقا صورا تجمع بين الحس الرومانتيكى والتصور الفانتازى الخيالى والسيرىالى وإيقاعات قوية كإيقاعات الطبول الأفريقية الأمر الذى جعل اللغة الفرنسية عنده تبدو كلغة جديدة بما حملته من تراكيب تقترب من تراكيب لغات أفريقيا غير المعقدة. وفى ديوانه التالى بدت اللغة الفرنسية لغة أفريقية فعلا مشحونة بقيم غير غربية داعية إلى رفض أوهام التفوق الغربى على معطيات الثقافة الأفريقية حيث تكتسب الكلمات والأشياء قوة سحرية. وفى ديوان : الأسلحة السرية (١٩٦٤) تجلى سيزير كواحد من أكبر شعراء السيرىالية الفرنسية فى مرحلتها الثانية وكواحد من أبرز الشعراء الملنزمين بقضية التحرر الوطنى والأصالة الأفريقية فى الوقت نفسه بما ابتكره من صور ترسم بؤس أفريقيا تحت وطأة الحكم الاستعماري وتدمير ثقافتها الأصيلة . وفى مسرحياته : مأساة

الملك كريستوف ؛ الكلاب تغلق أنوفها ؛ موسم في الكونجو ؛ بحث في الاستعمار ،
وغيرها ... يؤكد سيزير قدراته التعبيرية والتصويرية والتزامه بقضايا تحرر القارة
السوداء وإعادة بناء الإنسان الأفريقي وثقافته .

سيللين ؛ يوهان

Sellin; Johan

(١٨٩٦ - ١٩٨٤)

أحد أبرز علماء اجتماع الجريمة وعلم الاجرام الأمريكيين المعاصرين وأحد الرواد المؤسسين لعدة فروع من هذا العلم بكتاباته الغزيرة ؛ والذي يعتبر الآن أحد أوائل "علماء الثقافة" ورواد مبدأ التفاعل المعرفي بين أكثر من نظام علمي لدراسة ظاهرة إجتماعية ثقافية مركبة . ومن أهم الموضوعات التي ابتكرها وعالجها سيللين كان موضوع : تأثير الصراعات الثقافية في الميول الاجرامية (في كتابه : الصراع الثقافي والجريمة - المنشور في نيويورك عام ١٩٣٨) وموضوع : مستويات الجريمة ونسبتها في أزمنة الأزمات الاقتصادية وموضوع : فعالية عقوبة الاعدام وتأثيرها الرادع وإمكانية وضع "فهرس" تصاعدي للجرائم وتحديد خصائص من نصفهم رسميا بأنهم : منحرفين (وهذه الموضوعات تناولها للمرة الأولى في كتابه الموسوعي الضخم : قياس الانحراف ، الذي أصدره عام ١٩٦٤ بالاشتراك مع تلميذه وزميله مايكل وولفجانج وفي كتابه : "الجريمة بين جماعات مواليد الظروف المتشابهة عام ١٩٧٢ وغيرها) ورغم تنوع إهتمامات سيللين وكثرة ما كتبه فيها فإن كل هذه الكتابات تميزت بمنهجية قوية وتعمق في التحليل ووفرة في المعلومات التي كثيرا ما إمتزجت فيها المعلومات والبيانات الاحصائية بأراء المخصصين ورجال العمل الميداني (كالمحققين ورجال الشرطة والقضاء وغيرهم) . وتميز منهجه بالمزج المتوازن بين "معطيات" وتوجهات علم الاجتماع وبين معطيات علوم النفس والاسكان والتاريخ والاقتصاد والتربية .

ورأى بشكل عام إنه لا يمكن إرجاع الانحراف الاجرامى إلى عامل واحد ولا حتى مجموعة محددة من العوامل ولكنه رأى أن تعبير "صراعات الثقافات" أو :

"الصراع الثقافى" يمكن أن يشمل كل الأسباب القائمة والمحتملة للانحراف إذا أعطينا
لكلمة : "الثقافة" مدلولاً واسعاً وشاملاً .

سيميل ؛ جورج

Simmel; Georg

(١٨٥٨ - ١٩١٨)

عالم الاجتماع وفيلسوف التاريخ الألماني الذي أهمله الفكر الاجتماعي الغربي في العالم طويلا وعاد إلى الاهتمام به وبترائه النظري الكبير من خلال عودة عدد من أكبر مراكز البحث الاجتماعي في الغرب (في جامعة شيكاغو وفي معهد فرانكفورت الألماني وفي جامعة أوكسفورد ومعهد لندن للدراسات الاقتصادية وغيرها) إلى الاهتمام بدراسة الأقليات والشعوب الصغيرة وبدراسة ما يسميه فلاسفة التاريخ وعلماء الاجتماع معا بـ "فلسفة النقود" أو تأثير النقود في العلاقات الإنسانية - فالنقود في رأيه جعلت تلك العلاقات غير شخصية ؛ إضافة إلى اهتمامه بدراسة موضوعات الأخلاق والدين وجماليات المأثور (أو التراث) الشعبي الذي تتكون منه عادة ثقافات الأقليات والشعوب التي لم تتوغل بعد في عمليات التحديث وهي المجالات التي إنشغل بها سيميل مستخدما طرقا في التحليل مستمدة من كل من : الفلسفة والاجتماع والاقتصاد والاجتماع واللاهوت ساعده كل منهج منها في التوصل إلى استنتاجات خاصة سعى إلى تأسيس علم اجتماع ثقافي جديد ، أو : شكلي . وقد أدى هذا التعدد المنهجي عنده إلى إثارة شكوك زملائه علماء الاجتماع في جدارته الأكاديمية . ورغم أن أكبر كتب جورج سيميل ترجمت إلى الإنجليزية في جامعة شيكاغو منذ عام ١٩٢١ (ترجمها الأستاذان باريك وبيرجيس) أي قبل أن تترجم أعمال ماكس فيبر بعدة سنوات إلا أن ترجمة أعمال فيبر جعلت علماء الاجتماع في العالمين الناطقين بالإنجليزية والفرنسية يتعلقون بأفكار فيبر باعتبارها الأكثر تماسكا من الناحية الأكاديمية والأكثر صلاحية في مواجهة كل من التيار الماركسي والتيار الوضعي المستقبلي الذي وظفته الفاشية الإيطالية ثم النازية الألمانية بمهارة فائقة ؛

وكان أن تعرض تراث جورج سيميل أولا لهجوم كل من الماركسيين والوضعيين والفيبريين ثم لإهمالهم جميعا لما يقرب من ثلاثين سنة إلى أن بدأ يتحول إلى "ينبوع للفكر الإجتماعى" بتعبير أنتونى جيدنز (عالم الاجتماع البريطانى الأكبر الآن) فى تقديمه للكتاب التذكارى الذى حرره زميله دونالد فريسبى حول فكر جورج سيميل ونظريته الاجتماعية التى وصفها فريسبى بأنها : "علم الاجتماع الانطباعى" . عاش جورج سيميل معظم حياته فى برلين وبفضل إنطوائيته وعزلته أفلت من الاضطهاد النازى رغم أنه من أسرة يهودية ثم اعتنق المسيحية فى بداية شبابه ولكنه لنفس السبب لم يفز بأى منصب جامعى رغم ترشيح زملائه الكبار : فيبر نفسه وهو سرل وريكرت لزميلهم سيميل للاستاذية فى جامعة هايدلبرج . ولم يصبح أستاذا جامعيا إلا قبيل وفاته بسنوات قليلة حين أصبح أستاذا لعلم الاجتماع فى جامعة ستراسبورج (فى إقليم الألزاس حين كان الإقليم تابعا لألمانيا) وظل فى ستراسبورج حتى موته . فى سعيه إلى بناء نظرية إجتماعية متكاملة رأى جورج سيميل أن علم الاجتماع يختلف أو يتميز عن علم التاريخ من حيث أن علم التاريخ يتعامل مع "المضامين" أو المحتويات المختلفة للتجربة الإنسانية بينما يسعى علم الاجتماع إلى التعامل مع موضوع ملموس ومحدد ولذلك فإنه لا يتعامل إلا مع "أشكال" أو "قوالب" التفاعل بين البشر (اللغة أو الثقافة بمكوناتها أو المكان ومدى تطوره كالقريّة أو المدينة أو الغابة أو الهياكل التى تنظم المجموعات الأساسية كالقبيلة أو الأسرة أو الدولة أو أنظمة الحكم أو المعاملات تماما مثل علم الهندسة الذى يعد علما شكليا خالصا يتعامل مع الأشكال ومقاييسها بصرف النظر عما يمكن أن تحتويه أو تتضمنه) . ولكن سيميل لم يهمل أبدا التعامل مع محتويات الأشكال أو القوالب الإجتماعية ؛ على العكس فما إن يفرغ من تحديد "القالب" أو الشكل حتى يكرس كل جهده النظرى الفكرى لتحليل ما تحتويه . غير أن أساتذة مدرسة شيكاغو الذين ترجموه ثم ما فعله تلميذه ليوبولد فايز فى ستراسبورج أدى إلى "تجميد" تراث سيميل بتركيزهم على الجانب الشكلى وحده

(مثلا أشكال : المنافسة والصراع والتكيف والإمتصاص أو الذوبان) . أما جورج سيميل نفسه فقد رأى أن العلاقات الإجتماعية فى مجملها تتخذ شكلين رئيسيين : الشكل الثنائى وهو الغالب والشكل الثلاثى . وقال إن "الإزدواجية" هى الطابع الغالب على كل الظواهر الإجتماعية : فهو يرى أن النقود مثلا جعلت العلاقات بين الأشخاص علاقات غير شخصية مثلما كانت علاقات شخصية فى عصر التبادل العيى أو المقايضة (أى مبادلة منتجات بأخرى) غير أنها بتحرير الناس (الأفراد) من ضرورة الإحتكاك الشخصى أثناء المقايضة ومن ضرورة القيام بمعايرة أو بتسعير السلع بأنفسهم قد أتاحت لهم حرية الإختيار بين خيارات عديدة طالما أن "النقود" تمثل قيمة مركزة يعترف بها الجميع ويمكن مبادلتها بأى سلعة . وقال إن هذه الإزدواجية تعد سمة ثابتة ودائمة فى كل تجربة إنسانية ولذلك فإن "الاغتراب" أو سيطرة الأشياء والأوضاع والمؤسسات التى صنعها الإنسان على الإنسان نفسه وتحويل الإنسان إلى شئ وسط عالم الأشياء التى صنعها يصبح سمة أبدية فى "الحياة الإجتماعية للبشر" . وهذا هو ما دفع فيلسوف التاريخ الماركسى الكبير ، لوكاش إلى مهاجمة سيميل بعنف فى تأكيده أن "الاغتراب" مرتبط فقط بالنظام الرأسمالى رغم أن لوكاش قبل تحوله للماركسية كان قد وصف سيميل بأنه: أعظم فلاسفة عصر التحول الكبير (أى عصر إستكمال التحديث فى الغرب أوائل هذا القرن) بينما هاجمه الوضعيون الذين أكدوا أن "الليبرالية" السياسية هى التى تقضى على هذا الإغتراب الذى رأوه مرتبطا بالنظم الشمولية المسيطرة وحدها . كذلك رأى سيميل أن "الفرد" يعيش حالة كفاح دائم من أجل البقاء أو النجاة نفسيا وبدنيا وذهنيا فى بيئة يتزايد خضوعها لكل من التكنولوجيا والعوامل الاقتصادية والبيروقراطية ؛ كما رأى أن إحدى مشاكل "المجتمع الحديث" الرئيسية هى "كفاح الطبقة الوسطى" المتعلمة والمتطورة فكريا ونوقيا ضد تيار "الشعبوية" الذى يفرض قيما متخلفة أو هابطة فكريا وسلوكيا . ويعد كتابا سيميل اللذين يجمعان أهم مقالاته عن التاريخ وعلم الاجتماع والثقافة واللغة

والنقود وتفاعل الأشكال الاجتماعية مع الثقافات التي تفرزها ثم تحتوى داخلها يعدان أهم كتبه التي أعادت الاهتمام المعاصر بترائيه: الأول هو : "علم اجتماع جورج سيميل" ترجمه وكتب مقدمته كارك وولف فى نيويورك عام ١٩٧٢ والثانى ترجمه وقدم له ديفيد ليفاين فى نيويورك أيضا عام ١٩٨١ بعنوان : "سيميل : حول الفردية والأشكال الاجتماعية" يعد هذان الكتابان بما جمعا من مقالاته الرئيسية الأساس لتيار جديد فى الفكر الاجتماعى الغربى بعيدا عن التيارات التي تأسست فى القرن التاسع عشر ويقترب بقوة من فكر فلاسفة العلم والثقافة والمعرفة فى القرن العشرين : كارل بوبر وإيزيا برلين بوجه خاص .

شابو ؛ فيدريكو
Chabod; Federico
(١٩٠١ - ١٩٦٠)

مؤسس علم التاريخ الإجتماعى فى إيطاليا الحديثة وأحد الدعاة الأوائل فى العصر الحديث لفكرة "الوحدة الأوروبية" التاريخية حضاريا وثقافيا وإقتصاديا وسياسيا . بدأ حياته الفكرية بكتابه: "ميكافيللى وعصر النهضة" عام ١٩٢٦ وفى أسس منهجه لكتابة : "تاريخ الفكر السياسى الحضارى" وهو المجال الذى أصدر فيه عدة دراسات أصبحت من كلاسيكيات التاريخ التقليدى للفكر الأوروبى السياسى (مثل دراساته عن الفقهاء الدستوريين : جيوفانى بوتيرو وباولو ساربي وغيرهما) .. وفى الوقت نفسه أصدر عدة دراسات "تطبيقية" فى التاريخ السياسى الإيطالى ؛ واتخذ من تاريخ مدينة ميلانو نموذجا لتجربة أفكاره وإثباتها فكتب عن تاريخها السياسى والاجتماعى والاقتصادى والدينى فى القرنين ١٧ ، ١٨ (أى القرنين السابقين على الوحدة الإيطالية وعلى الثورة الفرنسية وغزوات نابليون) حيث بين التفاعل بين أفكار كل من النهضة الإيطالية والتتوير الفرنسى والنفوذ الكاثوليكي والنمساوى والنمو الاقتصادى التجارى - الصناعى وما أدى إليه هذا التفاعل من تحويل أفكار النهضة والتتوير إلى قواعد "قانونية" لمجتمع شمال إيطاليا كفلت له فرصة الخروج من العصور الوسطى (الانقسام الوطنى سيطرة الكنيسة السياسية.. الخ) دون أن تدخل إيطاليا "دوامة سياسية إجتماعية" كالتى فرضها "الإصلاح الدينى" البروتستانتى على ألمانيا ودول الشمال الغربى. واهتم شابو أيضا بتاريخ "الدبلوماسية الإيطالية" ووضع مشروعا لكتابة تاريخ سياسة إيطاليا الخارجية فى القرنين ١٨، ١٩ (حين كانت بلاده أقل الدول الأوروبية المتطورة شأنًا وأكثرها تعرضا للضغوط الفرنسية والنمساوية والبريطانية والألمانية) ولكنه لم يصدر من

المشروع سوى جزئه الأول النظرى تحت عنوان: "تاريخ سياسة إيطاليا الخارجية: الشروط المسبقة" وفيه طبق بشكل عملى المنظور الكلى لعلم التاريخ (أو: المنظور التكاملى البنائى) حيث يصبح التاريخ السياسى جانبا واحدا من تكوين شامل وحركة متكاملة بين جوانب عديدة للتاريخ الاجتماعى ؛ وذلك لكى يشرح: "الأسس المادية والمعنوية" للسياسة الخارجية. وقد جمع شابو بين المنهجين: الألمانى القائم على فكرة تعبير التاريخ عن "روح شاملة" فى كل عصر تعبر عنها الفنون والآداب والعلوم والصنائع والعقائد ، والأنجلو أمريكى الذى يميل إلى اخضاع التاريخ للنزعة التجريبية .

شانون ؛ كلود

Shannon; Claude

(١٩١٦ - ١٩٩٣)

و: وارين ويفر

Weaver; Warren

(١٨٩٤ - ١٩٨٣)

رائدا نظرية المعلومات والاتصالات الأمريكيان اللذان أسساها على قواعد كل من الرياضيات الحديثة وعلى الاشارات الرمزية (السيمولوجي) واللغويات الرياضية وأوصلا النظرية إلى "علم" مستقر . بدأ العمل كلودشانون بعد عمله باحثا أكاديميا في جامعته (جامعة ميتشيجان) وأثناء عمله باحثا متفرغا في شركة "بل" للتليفونات . وفي عام ١٩٤٨ نشر بحثه الكلاسيكي عن النظرية الرياضية للاتصالات وفيه وضع الأسس الهندسية للنظرية رياضيا من ناحيتها التكنيكية ، ساعيا إلى صياغة أسس القياس الكمي للمعلومات (أو الرسائل كما أسماها) المطلوب اختزانها وتشفيرها (أي تحويل لغتها الطبيعية إلى لغة اصطناعية أو مشفرة) ونقلها ضمن رسائل أخرى عبر قنوات ذات كفاءة واسعة محددة. ولكن النظرية اكتملت بنشر الكتاب الذي وضعه شانون وويرر معا بعنوان : "النظرية الرياضية للاتصالات" وكان نصيب ويرر أساسى للغاية فهو الذى قسم البحث العلمى إلى أقسامه الثلاثة الهندسى والدلالى والوظيفى: الجانب الهندسى يتعلق بالقاعدة الرياضية لاختيار ما يمكن تسميته "معلومة" ينبغى نقلها وهو اختيار يقوم أساسا على اسقاط الفائض اللغوى الذى يشير إلى ما هو بديهى أو شائع أو مجرد طنطنة أو تكرار ؛ ثم يقوم على أساس تحديد العلاقة بين طاقة جهاز الاختزان والتشفير والنقل والاستقبال والترجمة (جهاز شبكى أو منظومة) وبين كمية المعلومات المطلوب التعامل معها أو معالجتها

بصرف النظر عن "المضمون" أو الدلالة. والجانب الدلالي يتعلق بعملية "فهم" الرسالة بعد ترجمة شفرتها والحل هو تصميم نظام التشفير تصميمًا له اتجاهان بحيث يمكن أن يرتد أي أن تسترجع الإشارة "الشفرية" ثم تسترجع من الشفرة بنفس صورتها الأصلية تمامًا (أي بنفس حروف وتراكيب وترتيب مفردات الرسالة في لغتها الأصلية دون أي تحريف) فالقرآن الكريم بالخط العثماني والمشكول والمنقوط بفواصله يتم تشفيره بكل ما فيه من أشكال وبالشفرة المألوفة للعقل الإلكتروني وهي : واحد - صفر - واحد ويسترجع من الشفرة على الشاشة أو على الورق بنفس الشكل أو بأي خط آخر عربى حسب البرنامج دون تحريف أبدا . والقسم الثالث للنظرية هو المتعلق بمشكلة "فعالية" عملية التشفير وتأثيرها العقلى والنفسى وما إذا كان سيكون رد فعلها مطابقا لما توقعه المرسل وهل سيتذكر الرسالة. وواضح أن الجانب الأول من النظرية يرتبط بالرياضيات الحديثة والثانى يرتبط بعلم الدلالة والثالث يرتبط بعلم النفس السلوكى الجماعى والفردى ؛ والثلاثة يرتبطون بكل من المنطق الرياضى من ناحية وبالفيزياء الكمية من ناحية ثانية وباللغويات الحديثة من جانب ثالث وبالانسانيات السيكلوجية الاجتماعية من جانب رابع. فنظرية المعلومات عند شانون وويفر كانت أساسا من أسس إزالة الحواجز بين العلوم الطبيعية والانسانيات وتثبيت منهج "تداخل الأنظمة العلمية" فى العلم الحديث كله .

شبنجلر ؛ أوزفالد

Spengler; Oswald

(١٨٨٠ - ١٩٣٦)

فيلسوف

التاريخ الألماني - وكان مدرسا للألعاب الرياضية في بداية حياته -
الذي أصدر كتاب : "إضمحلال الغرب" الشهير وهو في أواخر
الثلاثينات من عمره (عام ١٩١٨) وسط جو الهزيمة في الحرب العالمية الأولى في
ألمانيا وجو الرعب من الحضارة الحديثة الذي أسفرت عنه مجازر الحرب وبشاعتها
فتأثر جيله بأسره بأفكار الكتاب الذي أصبحت له الآن قيمة أدبية يتأثر بها الأدباء
أصحاب الرؤى المتشائمة دون أن تكون له قيمة علمية تذكر رغم ما يقال عن
إعجاب بعض كبار السياسيين الغربيين به حتى الآن حتى يقال إن هنري كيسنجر
أهداه إلى الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون وأوصاه بأن يقرأ فيه قبل النوم .
وتقوم فكرة شبنجلر الأساسية على مقولتين : الأولى هي أن ليس للتاريخ الانساني
بشكل عام محور ولا هدف ولا يمكن تحليله بأي علة تكمن في نشاط الانسان العلمي
أو الفكري كما أنه خال من أي معنى عام يعطيه الوحدة المفقودة بين اجزائه . أما
المقولة الثانية فهي التي تقدمها الدراسة التي قام بها للتاريخ من ناحية تكوينه العام
(المورفولوجي) فقال إن التاريخ الانساني يتكون من ثمانية ثقافات (وربما أكثر)
هي : المصرية والصينية والسامية القديمة (في بلاد ما بين النهرين وجنوب العراق)
والهندية والفارسية والإغريقية (أو : الأبولونية : نسبة الى "أبوللو" إله الشمس والفنون
التسعة الفكرية واللغوية والمرئية والسمعية) والإسلامية وأخيرا الثقافة الغربية التي
وصفها بأنها : الثقافة الفأوسية نسبة إلى العالم الساحر فأوست في الأساطير الجرمانية
الذي يبيع روحه للشيطان مقابل الخلود والثروة والسلطان والمعرفة . وقال شبنجلر
إن لكل ثقافة روحا أو نفسا متميزة تظهر في نشاطاتها ومنتجاتها وغطاء يمنعها من

امتصاص أى شئ من أى ثقافة أخرى كما يمنعها من تسريب شئ من روحها لأى ثقافة مخالفة. وقال بأن لكل ثقافة كالكائن الحى عمرا يبلغ ألف سنة فى المتوسط فإذا عرف الغرب موقعه الآن (أيامها) من "دورة حياة ثقافته" أو عمرها لأمكنه أن يتنبأ بما يخبئه له المستقبل. وقال إن الغرب أيامه يعيش مرحلة الانتقال من "الخريف" إلى "الشتاء" قبل الموت : مرحلة الاضمحلال . ومثل كل صاحب ايديولوجية لجأ شبنجلر إلى اخفاء حقائق هامة وإلى تشويه حقائق أخرى وتجاهل امكانية حركة التاريخ وتداخل أو تفاعل الحضارات . وقدرة "المعرفة" المكتسبة ذاتها ووسائل توظيفها على تغيير مسار التاريخ . ولم يتمتع كتابه الثانى : "الانسان والتكنيك" (الذى أصدره عام ١٩٣١) بأى شهرة وتجاهله النازيون رغم محاولته التأثير عليهم ولم ينجح فى العمل كمحلل سياسى ومات فى عزلة كاملة .

شتوكهاوزن ؛ كارلهاينز

Stukhausen; Karlheinz

(١٩٢٨ -)

الموسيقار

الألماني المعاصر الكبير الذي يحتل منذ عام ١٩٥١ مكان الرائد الأول للفكر الموسيقي المعاصر في الغرب بما استحدثه من أساليب في التأليف وفي العزف الأوركستراي والغناء الأوبرالي وبما ابتكره من أبنية أو نماذج للتأليف الموسيقي وأساليب تكوين التآلفات (التناغمات) الصوتية (الهارموني) المناقضة لمفهوم التناغم أو الهارموني في الموسيقى الغربية الكبرى (وفي الموسيقى بشكل عام) منذ بدء التاريخ. وكان في ذلك متأثرا بالأسلوب الموسيقي السيرياي الذي ابتكره الموسيقار النمساوي العظيم أرنولد شوينبرج لتطوير الإيقاع الموسيقي ودفعه في اتجاه محاصرة "الفروض" الصوتية بدلا من إحكام النظام الصوتي الذي كان أساسا للفكر الموسيقي منذ البداية. وقد بدأ شتوكهاوزن هذا التيار الذي سيطر على الفكر الموسيقي في العالم بعد ذلك بتأثيره على "موسيقى وغناء" "ثقافة الشباب" في نهاية الستينات (موسيقى الجاز والبوب وما إليها). بدأ ذلك التيار بتأليف مقطوعته الشهيرة : "الحن متقاطعة" عام ١٩٤٩ ؛ وفي العام التالي ذهب إلى فرنسا ليدرس في كونسير فاتور باريس مع الموسيقار الكبير ميسيني (مؤسس التيار الطليعي في الموسيقى الغربية منذ أواخر العشرينات بانفتاحه على أنماط الموسيقى الآسيوية ومزجه بين أساليب الموسيقى الكنسية والموسيقى الشعبية وميله إلى التجريد والمثالية الصوفية). وكان شتوكهاوزن في باريس زميلا لكل من بوليز وباروكي أكبر المجددين لموسيقى الغرب الكبرى في هذا القرن مع شتوكهاوزن نفسه وكانوا جميعا من تلامذة ميسيان في باريس. وفي فترة "التلمذة" تلك بدأ شتوكهاوزن تجاربه فيما أصبح يعرف بعد ذلك بالموسيقى الإلكترونية.

واشتهرت من مؤلفاته التالية مقطوعة : "كاونتر بوينت" التى تعرف باسم "التعارضات" عام ١٩٥٣ ومجموعة "الدراسات الإلكترونية" عام ١٩٥٤ ؛ وفى هذه الأخيرة استخدمت الأصوات "الاصطناعية" فى التأليف الموسيقى للمرة الأولى . وواصل بعد ذلك بحثه عما أسماه : "النظام الموسيقى الكامل" حيث تخضع كل مكونات "النظام" من نبر ومدة أو طول وكثافة أو عمق ونوع نغمة لنفس القوانين (كان التمرد على النظام الهارمونى القديم بحثا فى الوقت ذاته عن نظام شامل جديد) . وفى عام ١٩٥٦ قدم مقطوعته الموسيقية الكورالية : "أغنية الشباب" وفيها امتزجت الأصوات البشرية مع الأصوات التى تم تجميعها وتركيبها فى الاستوديو حيث يكتمل لأول مرة امتزاج الموسيقى واللغة دون انفصال (كما كان يحدث فى التأليف الأوبرالى وحتى فى الأعمال الموسيقية الكورالية حسب النظام القديم من موتسارت إلى بيتهوفن إلى كارل أورف) . وفى عام ١٩٥٨ قدم مؤلفه الضخم : "المجموعات" وهى مقطوعة من نوع الفانتازيا (مجازا) لثلاثة أوركسترات فى وقت واحد لكى يضم "المكان" أو المساحة إلى وسائل أو أدوات المؤلف الموسيقى ، وفى هذا العمل تتبادل الأوركسترات الثلاثة النغمات منفصلة كل فى توالف مختلف ولكن البناء كله يخضع لنفس "الايقاعات" ويشكل وحدة واحدة رغم أن لكل أوركسترا لحن رئيسى مستقل : الوحدة فى التعدد يتماسكان ويتعارضان نغما ومكانيا فى "زمن" واحد .

واستفاد شتوكهاوزن من المنجزات والدراسات على الصوت والتوزيع الصوتى الحديثة خصوصا فى ضوء منجزات التكنولوجيا الإلكترونية : ففى : "اتصالات" عام ١٩٦٠ يربط بين البيانو والطبل الكبير والكمان وبين الموسيقى الحية والأصوات الإلكترونية والاصطناعية . وفى : "لحظات" لصوت سوبرانو وكورس ووتريات يهتم بالمزج بين الألحان المتماوجة (أو الملونة) وبين أصوات جمعها من مصطلح طبيعى مختلفة . وفى "المزيج" تنتقل أصوات الموسيقى الأوركسترا عبر موصلات إلكترونية تتحكم فى كثافة وعمق الأصوات نفسها .. ودفعه هذا السعى إلى تحقيق

"الوحدة فى التعدد" إلى جمع وتكوين فرقة خاصة به من العازفين والمهندسين والفنيين قسمها إلى مجموعتين تستخدم إحداهما آلات تقليدية والثانية آلات الكترونية. وفى عمله الكبير التالى : "من الأيام السبعة" عام ١٩٦٨ أطلق للفرقتين حرية الارتجال فى إطار نغمى وبوليفونى (تركيبى) محدد بدافع : "تحرير حدس العازفين" وتحويل العازف إلى مبدع أصيل مشارك فى إبداع العمل بأكمله قائلاً أن الموسيقى وسيلة للتواصل الجماعى وتأكيد الروابط بين البشر والاستتارة الروحية . وفى أعماله التالية يستفيد شتوكهاوزن كأستاذة القديم ميسيان من المعزوفات الآسيوية (الهندية والصينية خصوصاً) أما مؤلفه : "مانترا" ثم : "ابتهاالات" فيمزج كالموسيقى الآسيوية بين انغام للرقص وأخرى للغناء وثالثة موسيقية صوتية خالصة بعضها فردى وبعضها أوركستراى ولكنها جميعها تستند إلى نغمات رئيسية سائدة تتردد طوال العمل . وفى أعمال أخرى (مثل : موسيقى الجسد) لا يستعمل إلا الطبول قائلاً إنها موسيقى طقسية تطمح إلى تأكيد القيم الحسية والروحية على حد سواء للموسيقى .. كل هذا إضافة إلى أنه قائد أوركسترا (مايسترو) من مستوى عالمى ومحاضر جذاب فى الفلسفة وعلم الجمال وتاريخ الموسيقى وعازف كمان من الدرجة الأولى فى العالم منذ الستينات حتى تقاعده أوائل التسعينات .

شليزنجير ؛ آرثر
Schlesniger; Aarther
(١٩١٧ -)

المؤرخ الليبرالى الديموقراطى الاجتماعى الكبير ، وصاحب فلسفة : "الوسط الحكيم" الليبرالية الاجتماعية التى أثرت على جيل كامل من السياسيين والمفكرين الاجتماعيين الأمريكيين والأوربيين خاصة فى المرحلة الممتدة من الخمسينات حتى نهاية السبعينات على الأقل فى علم التاريخ. كان من مؤسسى منهج كتابة التاريخ باعتبارها حوارا دائما بين الماضى والحاضر . وأوضح فى مقدمة كتابه الكبير الأول : "عصر جاكسون" إن هدفه هو إحياء الأفكار السياسية الأمريكية الليبرالية التى قام عليها المجتمع الأمريكى "الثورى" الأول ؛ وبينما سجل فى الكتاب نفسه تاريخ نمو الحزب الديموقراطى فى الغرب الأمريكى وارتباطه بأحياء "المشاعر" الديموقراطية فى الشرق (فى عصر الأزمة الاقتصادية الأولى) بسبب تطور الثورة الصناعية ونمو العمالة الصناعية فى المدن وانتقال التصنيع والآلات الى الريف وخضوع الزراعة لنظام مالى (مصرفى) متطور ، فقد توقع من جهة أخرى الأزمة التالية الكبرى على أساس اجتماعى (وليس اقتصاديا فقط) وتوقع ما حدث من استقطاب اجتماعى فى عصر : "السياسة - أو الصفقة - الجديدة" لفرانكلين روزفلت والمواجهة التى حدثت بين المغامرين من المستثمرين الذين سعوا للاستفادة من برنامج الانفاق الحكومى الضخم وبين العاملين الذين انحاز اليهم روزفلت لإنقاذهم من البطالة والفقر . وفى كتابه الضخم التالى (فى ثلاثة أجزاء) عن عصر فرانكلين روزفلت (عصر الأزمة الكبرى وبرنامج السياسة الجديدة) رصد شليزنجير أسباب تحول المجتمع الأمريكى إلى "مجتمع ديموقراطى - اجتماعى" يؤمن بضرورة وجود : "دولة كبيرة وقوية ترعى عملية التوسع الاقتصادى (بمعنى : التنمية) المتواصل الذى

يقوم به رأس المال لصالح المجتمع ككل" ... محققا بذلك فكرة فلاسفة الليبرالية الأوائل الكبار : بنتام وستيوارت ميل وهيوم التى تتحدث عن تحقيق أكبر نفع للمجتمع لأكثر عدد من الناس من خلال إطلاق حق العمل والتملك والاستثمار والريخ للأفراد تحت رعاية دولة دستورية . وعندما أصبح جون كينيدي رئيسا لاختار شليزينجر كأحد كبار مستشاريه ضمن هيئة العاملين بالبيت الأبيض ولكنه عاد إلى الجامعة بعد اغتيال كينيدي حيث أصبح أستاذا للتاريخ (فى : كرسى شفايتزر) بجامعة نيويورك وتفرغ لكتابة مؤلفه الضخم: "ألف يوم : كينيدي فى البيت الأبيض" الذى صدر عام ١٩٦٥ فأثار اشكالا علميا مهما حول حق المؤرخ فى أن يكون مشاركا فى الأحداث ومؤرخا لها أيضا. وفى عام ١٩٦٧ أصدر كتابه المهم عن الحرب الفيتنامية بعنوان : "الميراث المرير: فيتنام والديموقراطية الأمريكية" . وفى عام ١٩٧٣ أصدر أيضا كتابه عن ريتشارد نيكسون بعنوان: "الرئيس الامبراطورى" مدافعا عن سيادة القانون كشرط رئيسى لاستمرار الديموقراطية .

شليك ؛ موريتز

Schlick; Moritz

(١٨٨٢ - ١٩٣٦)

عالم

فيزيائى وفيلسوف وضعى ألمانى (ولد فى برلين واغتاله متعصب نازى فى فيينا على سلم مكتبة الجامعة) . بدأ تلميذا لماكس بلانك (صاحب نظرية الكم فى فيزياء الذرة وقرين اينشتين) . لم يسهم شليك كثيرا فى تطور علم الفيزياء مثلما فعل أستاذه وبعض زملائه ولكنه أصبح رائدا لدائرة فيينا من الوضعيين المناطق منذ انتقل من جامعة روستولا إلى جامعة فيينا حيث شغل كرسي العالم الفيزيائى والفيلسوف إرنست ماخ وأصبح استاذاً للفلسفة الاستدلالية حتى اغتياله . كان كتابه الكبير الأول: نظرية عامة فى المعرفة (١٩١٨) التطوير الكبير الأول لفكر ديفيد هيوم . أثبت فيه أن كل معرفة بحقيقة ما إنما تنتج من خبرة حسية وأن كل حقيقة ضرورية إنما هى محددة وقاطعة فى الطبيعة وأن السببية متتالية منتظمة ومتصاعدة فى الطبيعة وفى الواقع (بعكس ما إنتهى اليه علماء الفيزياء من أتباع نظرية الكم ، وما قالوه عن استحالة اليقين القاطع من الحركة الداخلية لمكونات نواة الذرة وسرعة تلك المكونات فى وقت واحد وقالوا بإنقطاع رئيسى فى قانون السببية بالتالى) . وفى فيينا اتسع أفقه بخروجه من دائرة فلسفة العلم وتخلص من الفهم الساذج لفلسفة هيوم والوضعية المنطقية الفجة وتأثر بأفكار الفيلسوف الوضعى اللغوى فيتجنشتاين وخاصة فيما يتعلق برأيه فى أن : الفلسفة ليست نظرية وإنما هى نشاط وعمل يهدف أساسا إلى توضيح المعانى وأيضا فيما يتعلق برأيه فى اللغة وقوله القديم بضرورة أن تكون كلمات اللغة متطابقة لما تسميه أو تصفه من الأشياء فى الواقع كما تأثر شليك بأفكار ماخ عن العلاقة بين المعرفة والواقع المعروف ؛ ومن مزيج التأثيرين وضع شليك نظريته عن العلاقة بين اللغة والمعرفة والعقل وهى

النظرية التي كان لها أبعد الأثر في بناء أسس نظرية المعلومات الحديثة وأثرت في الفكر الرياضي والمنطقي الذي أسفر عن تطور علوم اللغة والمنطق من ناحية وعن التمهيد لنظرية الذكاء الاصطناعي من ناحية أخرى .

شومبيتر ؛ جوزيف
Joseph; Schumpeter
(١٨٨٣ - ١٩٥٠)

العالم والمفكر والمؤرخ الاقتصادي الأمريكي الكبير (وهو من أصل نمساوي هاجر إلى الولايات المتحدة عام ١٩٣٢) بدأ حياته في مجال الأعمال والسياسة وكان وزيرا للمالية في أول حكومة جمهورية للنمسا بعد الحرب العالمية الأولى ولكن سرعان ما تفرغ للعمل الأكاديمي وأنهى تعليمه في جامعة فيينا وعمل بها حتى صار أستاذا للاقتصاد في جامعة جراتز وبون ثم هارفارد على التوالي . نشر عددا كبيرا من الكتب من أشهرها كتابه الأول : "أصحاب نظريات الاقتصاد القومي : وجودهم ومغزاهم" وركز فيه على نقد مجموع النظريات الكلاسيكية في الاقتصاد. غير أن سمعته العلمية العالمية قامت على كتابين هامين الأول هو : نظرية التنمية الاقتصادية (عام ١٩١٢) والثاني هو آخر كتبه ؛ الكتاب الضخم : تاريخ التحليل الاقتصادي (١٩٥٤) والذي فرغ منه قبل موته بقليل وتولت نشره زوجته "اليزابيث بودي" وهي مؤرخة اقتصاد بارزة .

وفي هذين الكتابين كان شومبيتر قد بلور خلافاته مع نظريات التنمية الرأسمالية السابقة عليه ونظر إل "العامل الاقتصادي" في التنمية باعتباره أحد العوامل المؤثرة بشكل متكافئ في التنمية وليس العامل الوحيد ولا العامل الرئيسي . وقال بأن للعوامل الأخرى: السياسية (الديموقراطية بمعنى المشاركة في القرار) والثقافية (نوعية التعليم ونوع الفكر السائد وحق الحصول على البيانات) تأثيرها الفعال إلى جانب العامل الاقتصادي . ولكن التنمية الانتاجية (أو : زيادة الانتاج) عنده تعتمد أساسا على قدرة الابتكار لدى المستثمر الرأسمالي الساعي إلى أقصى ربح ممكن. وقال بأن فترات الازدهار الأقصى تفسرها عملية تراكم الابتكارات (العلمية والتطبيقية والادارية

والتمويلية ... الخ) التى تقدمها قلة من ذوى الخيال الخصب ؛ بينما لا تفسر
الأزمات ومراحل الكساد إلا بتراكم الانتاج الذى يطرحه مستثمرون اقل موهبة
يحاكون الابتكارات الناجحة ولا يبتكرون جديدا لأنفسهم (والطريف أن البعض يفسر
الان مشاكل الاقتصاد الأمريكى بنفس كلام شومبيتر قائلين بأن سبب تلك المشاكل
يرجع إلى محاكاة الأمريكين للنجاح اليابانى والذى يرجع بدوره إلى استمرار تراكم
الابتكارات الناجحة) . وفى كتاب : دورات العمل (١٩٣٩) قدم شومبيتر تطبيقا
لنظريته على التاريخ الاقتصادى للغرب . وفى كتاب : الرأسمالية والاشتراكية
والديموقراطية (١٩٤٢) قدم تحليلا مهما لتداخل العوامل السياسية والاجتماعية
والفكرية مع العامل الاقتصادى وأثر هذا التداخل فى تحقيق التنمية .

شيلينج ؛ توماس كرومبل

Schelling; T. Crombell

(١٩٢١ -)

أحد أبرز علماء الاستراتيجية الأمريكيين المعاصرين . كان له تأثيره الواضح على الفكر السياسى والاجتماعى الأمريكى والغربى عموما منذ الخمسينات ومنذ أن عمل رئيسا لوحدة التحليل الاستراتيجى لأحدى اكبر مؤسسات الدراسات الاستراتيجية الأمريكية وهى مؤسسة "راند" . طبق شيلينج نظرية اللعب على مبدأ "الردع" على أساس الاعتقاد بأن ظهور الاسلحة النووية أقام حدا فاصلا بين مرحلتين فى التاريخ البشرى وجعل منع الحرب أو تحديدها ممكنا بواسطة "التفاوض الحذر" لعقد صفقات متكافئة يتحقق بها لكل من طرفى التفاوض الحد الأدنى من أهداف الحرب دون الاضطرار لخوضها. ولكنه فى كتابه الهام الأول: استراتيجية الصراع "عام ١٩٦٠" وضع نظرية اعتماد القرارات المتعارضة بعضها على البعض : فالخصم يدفع خصمه إلى التوتر والتراجع من خلال دفعه إلى توقع نتائج تصرفاته على أساس دفعه إلى اختيار القرار الذى يريده الخصم أو على الأقل تضيق مساحة اختياراته إلى أقصى حد. وكان لهذه النظرية خصوصا تأثيرها البالغ على نظريات علوم الاجتماع الاعلامى والدعائى والثقافى وعلوم التخطيط السكاني والعمرانى خصوصا فى مستواها التطبيقى . وفى هذا المستوى بدأت هذه العلوم تعتبر "الجمهور" خصما يريد "وضع القرار" دفعه إلى الاختيار الذى يطلبه واضع القرار نفسه دون اجبار وانما من خلال تحديد مساحة اختيار الجمهور أو الغاء الفرصة الحقيقية للاختيار بين سلعتين مثلا أو بين مجالين للاستثمار أو مكانين للسكن بحيث يختار الجمهور

ما سبق للمخطط أن حدده كمجال ينبغي تـمـيـتـه "بـاخـتـيـار" الـجـمـهـور وـلـيـس بـإـجـبـاره
التعسفي الذي كان مألوفاً في عصور سابقة .

صبرى راغب

(١٩٢٠ - ٢٠٠٠)

فنان

التصوير المصرى الكبير وأبرز أبناء الجيل الثانى لمدرسة الفن التشكيلى المصرية فى التصوير الذى أرسى وحده تقريبا تقاليد فن تصوير الشخصيات (أو : البورتريه) متجاوزا ميراث هذا الفن المصرى العريق (الفرعونى/القبطى) عندما ارتبط بأسلوب المدرسة الانطباعية (أو : التأثيرية) الفرنسية وخاصة عند رينوار (بشكل ظاهر) وسيزان وتطوراتها المصرية عند أساتذته المصريين وخاصة محمد ناجى ويوسف كامل وأحمد صبرى حتى أصبح فن البورتريه المصرى يعرف بصبرى راغب من ناحية وحتى أصبح صبرى راغب مؤسسا لتيار متميز فى المدرسة الانطباعية المصرية من ناحية اخرى وحتى أصبح من الممكن دراسة الملامح الخارجية والداخلية للشخصية المصرية اعتمادا على مئات الصور التى رسمها صبرى راغب لشخصيات مصرية سواء كانت شخصيات معروفة أو مشهورة من الكتاب والفنانين ووجوه المجتمع أو كانت شخصيات غير مشهورة اجتذبت به قوة تعبيراتها الخارجية وما تعكسه تلك التعبيرات أو الملامح من ثراء داخلى روحى ونفسى وأعماق كثيفة متميزة . غير أن انطباعية صبرى راغب بتجليها الرئيسى فى رسومه للشخصيات تتميز بقدرته على مزج "إنطباعه" الخاص عن الشخصية بما تكشفه الملامح الخارجية للشخصية من دلالات أو معان بشكل موضوعى .

ولد صبرى راغب فى القاهرة لأسرة متوسطة من الموظفين والتجار ومارس فن التصوير (أو : الرسم) منذ طفولته وكان آنذاك مولعا برسم حيوان الفيل ويقول إنه اكتشف فيما بعد أن السبب فى ذلك أن الفيل كتلة وأن فن التصوير يستهدف الكتلة . غير أنه يمكن القول اعتمادا على ما يؤكد علم نفس الحيوان أن الفيل

حيوان ذو "شخصية" ولكن غرابة تكوين وجهه وتداخل ملامح ومكونات "الرأس" تجعلها شخصية غامضة . ويحتمل أن صبرى الطفل كان يحاول أن يستكشف غوامض تلك الشخصية التي يراقبها ساعات طويلة فى حديقة الحيوان بأن يرسمها : وذلك هو المفتاح الأول لإكتشاف عالم "البورتريه" عنده كما أجمع نقاده تقريبا : إنه يرسم الشخصية من ناحية لكى يكتشفها ولكى يسجل إدراكه لها وإستمتاعه بالتعرف عليها فى آن واحد .

التحق صبرى راغب بكلية الفنون الجميلة عام ١٩٣٧ وكان ترتيبه الأول فى امتحان القبول ولكن احد اساتذته أقنعه بالسفر إلى إيطاليا ليستكمل تعليمه هناك فترك كليته وسافر عام ١٩٣٨ ليلتحق بالمدرسة الحرة للرسم العارى ومنها إلى كلية الفنون الجميلة فى روما . غير أن نشوب الحرب العالمية الثانية أجبره على العودة ليلتحق مرة أخرى بكلية الفنون الجميلة ولكنه لم ينتظم فى الدراسة فتكرر رسوبه وعندما إنتهت الحرب سافر مرة أخرى عام ١٩٤٨ معتمدا على نفسه . وحصل على جائزة "أفضل بورتريه" بلوحة رسمها لنفسه ولكنه اكتشف أنه لن يتمكن من الإنفاق على الدراسة والحياة فعاد مرة أخرى عام ١٩٤٩ وعاد إلى كليته حيث إنتظم فى الدراسة إلى أن تخرج عام ١٩٥٢ . وقبل ذلك بعام واحد إكتشف استاذ روسى فى الكلية تشابه أسلوبه وألوانه مع أسلوب رينوار وألوانه (وأقنعه بنقل لوحة للفنان الفرنسى العظيم باعها الاستاذ الروسى لأحد الهواة الأثرياء على انها من إبداع رينوار وكان صبرى راغب هو الذى إكتشف عملية "النصب" وتسبب فى طرد الروسى من مصر) ولكن هذه الحادثة تكشف عن مدى ارتباطه بأسلوب الانطباعية الفرنسية (فى مرحلتها شبه الرومانتيكية) وفى الوقت ذاته تكشف تميز أسلوبه عنها . فقد درس صبرى راغب بمفرده أصول رسم الشخصيات فى تراث الفن المصرى والفرعونى ثم القبطى واكتشف أن الهدف فى هذا التراث كان تسجيل الملامح تسجيلا شبه فوتوغرافى بهدف ضمان تخليد الشخص جسدا أو روحا أو بهدف

تقديسه (أو حتى تأليهه عند الفراعنة) .. ورأى أنه لا يستهدف مجرد تسجيل الملامح وإنما استبطان الشخصية في تفاعله هو معها . ورأى على حد قوله إن الشخصية الباهتة الضعيفة لا تساعد على رسم وجهها بعكس الشخصية الحادة ذات الإنفعالات والأفكار القوية أو يعكس الشخصية الرقيقة التي تخفى طبعاً حاداً أو مزاجاً متقلباً. ولكن نقاده أجمعوا أيضاً على أن "جاليري" بورتريهات صبرى راغب للشخصيات المصرية من المشهورين أو النكرات لا يعادله سوى "جاليري" نجيب محفوظ فى الأدب الروائى والقصى (وقارنه أحد نقاده بجاليري الكاتب الصحفى اللامع حتى الخمسينات محمد التابعى وزميله فكرى أباطة وقارنه أحد النقاد باستبطان الروائى القدير ابراهيم عبد القادر المازنى للشخصيات المصرية فى كتابه : صندوق الدنيا) . يقدم صبرى راغب أكثر شخصياته من النكرات (الباعة والعازفين وسائقى العربات والفلاحات .. الخ) فى صورة تكشف عن اتزان داخلى متحرك - وليس ساكناً - بين الحسية والذهنية وبين الاهتمام بالعالم الخارجى والإنغماس فى داخل الذات وبين التطلع إلى شئ محدد وبين تأمل أشياء غير منظورة ربما كانت تتراءى لهم خلف ظهر الفنان وهو يرسمهم . أما الشخصيات المشهورة من الكتاب والساسة فلم يحولهم صبرى راغب إلى "موديلات" قط : هنا تتميز شخصية كل فرد بسماتها الخاصة ، ولكن صبرى راغب نفسه كامن فى "تعبير" وجوههم جميعاً .. إنه يتأملهم وهم فى سكون اللوحة وهم أيضاً فى حركة التفاعل معه .

ورغم أنه يمكن القول بأن ولع صبرى راغب برسم الشخصيات جاء فى زمن مناسب من تطور مصر الاجتماعى الثقافى : مع نضج مفهوم "الفردية" وتميز كل فرد أو شخصية ومع تحول أفراد كثيرين إلى رموز لمعان كثيرة (فى السياسة والإقتصاد والعلم والأدب والفن والصحافة والجرب ... الخ) فإنه يمكن أيضاً القول بأن صبرى راغب ورث عن أسلافه الإهتمام برسم الشخصيات وأخذ أساتذته نفس الإهتمام مع بعده الرومانتيكى الإنطباعى والنفسى . ولكنه حرر ميراث الأسلاف من

قيد جدار المعبد أو المقبرة ومن قيد "الأيقونة" ووضع صورة الشخصية فى مكانها الطبيعى فى عالم يحتفى بالإنسان ويجتذب الإنسان المتفرد فيه أقصى اهتمامه .. ولعل هذا هو ما كان يعنيه صبرى راغب فى قوله وتبريره لولعه برسم الشخصيات والورود : "إن الإنسان كالوردة يلفت جمالها الأنظار ويثير الفضول إنطاؤها على نفسها أو على سرها الخاص" .

وقد أقام صبرى راغب العشرات من المعارض فى مصر والخارج ونال جوائز عديدة منها الجائزة الأولى مرتين فى صالون القاهرة (١٩٥٤-١٩٥٥) ونال عدة أوسمة من فرنسا وسوريا وغيرها (وكان الوحيد الذى اختارته الجامعة العربية بعد تطوعه لكى يرسم شخصيات من الشعب الفلسطينى كانوا يسمون : اللاجئين .. أيامها عام ١٩٦٣) . وفى عام ١٩٩٣ أقيم معرض شامل للوحاته ، ولكن صبرى راغب لم يحصل للآن على أى تقدير رسمى من مصر .

صلاح أبوسيف (١٩١٥ - ١٩٩٦)

المخرج السينمائي المصري الكبير أحد أكبر رائدين للسينما الواقعية العربية المصرية (مع كمال سليم استاذ صلاح أبو سيف وزميله) ؛ غير أن صلاح واصل العمل والانتاج لمدة تصل إلى نصف قرن بعد رحيل كمال سليم الأمر الذي أتاح له تطوير مفهوم عملي وتطبيقي ونظري متكامل عن كل من الفن السينمائي والواقعية السينمائية وهو المفهوم الذي تطور منذ أوائل أفلامه "الروائية" عام ١٩٤٥ والذي أفصح عنه بوضوح في مقدمته المشهورة لموسوعة الأفلام العربية عام ١٩٩٤ وهو ذاته المفهوم الذي تجلى في أفلامه الناضجة في الستينات والسبعينيات والذي جعل المؤرخ السينمائي الفرنسي الكبير جورج سادول يختار صلاح أبو سيف ضمن أهم مائة مخرج سينمائي في العالم واثنين من أفلامه ضمن أهم ألف فيلم أنتجت في الستين عاما الأولى من عمر "فن القرن العشرين" إضافة إلى حصول صلاح أبو سيف على العديد من الجوائز الفنية العالمية والعربية والمصرية .

ولد صلاح الدين أبو سيف مسعود في حي بولاق الشعبي بالقاهرة لأم بولاقية وأب ريفي ثري كان عمدة في بلده ؛ واختارت الأم أن تربي أولادها في بيت أسرتها في بولاق حيث بدأ صلاح تعليمه في المدارس الحكومية (بحى القللى الأكثر شعبية) واكتشف السينما في صباه (في إحدى الدور الشعبية الرخيصة في حي عابدين) وأدمن "الفرجة" حتى حصل على شهادة التوجيهية والتحق بمدرسة التجارة العليا وأتقن اللغتين الانجليزية والفرنسية وأدمن القراءة عن السينما وبدأ حياته العملية موظفا (عام ١٩٣٧) كسكرتير في شركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج المملوكة لبنك مصر . وهناك تعرف بالصدفة على المخرج الرائد نيازى مصطفى (كان هناك

ليصور فيلماً تسجيلياً عن مصانع الشركة لحساب ستوديو مصر المملوك للبنك) ونقله نيازى للعمل بقسم المونتاج فى ستوديو مصر وعمل مساعداً له فى اخراج عدة أفلام ؛ ثم تعرف أيضاً بكمال سليم وتعاون معه فى كتابة سيناريو ثم فى مونتاج الفيلم المشهور "العزيمة" الذى يعتبر أول أفلام الواقعية المصرية . وكان مدير الاستوديو هو المخرج الألمانى فريتز كرامب (المولع بالتفاصيل الواقعية) وتعلم صلاح الكثير من الثلاثة (نيازى وكمال وفريتز) ولكنه كان فى الوقت ذاته مدمناً للقراءة ؛ واكتشف "الواقعية فى الأدب" كما يقول من أعمال اميل زولا وبلزاك وتشيكوف ؛ واكتشف أيضاً أولوية دور "المخرج" مع قاعدة جماعية ابداع وانتاج العمل السينمائى (وضرورة وجود مؤلف وسيناريست ومدير تصوير ومونتير وموسيقار) الخ فينسق المخرج مساهماتهم لكن يتبلور العمل ورؤيته الفنية فى اسلوب وبناء يحددهما المخرج ويصوغهما فى نسيج الفيلم الكلى . وقد سجل صلاح أبو سيف الكثير من مفاهيمه الأساسية الأولى عن أصول وجماليات السينما والخصائص المميزة لكبار المبدعين الذين تعرف على أعمالهم فى كتابات كثيرة وترجمات أكثر نشرها فى مجلات عديدة (الصباح ؛ اللطائف ؛ أبو الهول ؛ الوادى ؛ العروسة ، وكلها مجلات فنية وثقافية وشعبية) ولكنه انكب أيضاً على دراسة الموسيقى (قراءة النوتة ثم التأليف والعزف) وأصول الفنون التشكيلية (النحت والتصوير والزخرفة) وعلم النفس والمنطق إضافة إلى ولعه بالمسرح لمدة من الزمن كون خلالها فرقة "تمثيلية" خاصة به .

غير أن مفهومه للسينما تطور إلى إدراك أن السينما فن جماهيرى بالدرجة الأولى لا يحتاج فقط إلى معالجة ظواهر وقضايا "فعلية" بأسلوب عقلانى وموضوعى يضمن "صدق" المعالجة فنياً وإنما يضمن أيضاً امكانية استمتاع الجمهور العادى بها وارتقائه ذوقياً وتعميق حسه النقدى بمكونات الواقع وعقلنة هذا الحس النقدى من خلال تذوقها وإدراكها .

وقال أن الواقعية هي من ناحية تساوى "الصدق مع الواقع" وهي من ناحية أخرى "متطورة وغير جامدة فيما تنقله وفيما تعبر عنه لأن الواقع نفسه يتطور وتتغير توجهاته". ومع ذلك فإنه لم يرفض أنواع المعالجات الشعبية (مثل المهزلة والميلودراما والقصة العاطفية) ورأى أنها تعبر عن جوانب حقيقية في تكوين الناس الذوقى وربود فعلهم الثقائى (ورأى أن الذوق المصرى خاصة يميل إلى كل من الفكاهة أو التهكم الساخر وإلى الميلودراما أو المبالغة العاطفية فى ردود الأفعال وفى تصور وإدراك الحقائق الحياتية فى المجتمع وفى الطبيعة).

ولاعتقاده بأهمية وجود كاتب (مؤلف) قوى الإدراك والتعبير عن "حقائق الوقائع الاجتماعية والسلوكية والنفسية" وقادر على تجسيد تلك الوقائع فقد أكثر من الاعتماد على أعمال أدبية لكبار الروائيين وكتاب القصة المصريين ؛ على رأسهم نجيب محفوظ الذى أنتج من أعماله نحو سبعة أفلام إضافة إلى كتابة نجيب محفوظ لقصص سينمائية وسيناريوهات خصيصا لصالح أبو سيف ؛ ثم احسان عبد القدوس الذى أنتج لصالح من أعماله ستة أعمال أخرى دارت كلها حول مشاكل المرأة فى المجتمع المصرى ؛ ويوسف السباعى وغيرهم . ولاعتقاده بأن "الصدق الفنى يعادل الصدق مع الواقع" فقد تشابكت أو تفاعلت فى أفلامه العوامل الاجتماعية والسياسية والنفسية والجنسية والعقيدية الدينية والفكرية الوضعية كما تداخلت الصفات الاخلاقية لشخصياته وامتزجت مكوناتها وتوجهاتها ؛ غير أن أكثر ما يعطى لأعماله مذاقها الخاص وعمقها الانسانى هو قدرته على إبداع الأطار المنظرى للمكان والشخصيات والعلاقات البالغ الصدق فى تجسيده لـ "الواقع المصرى" أو لـ "الصبغة المحلية" مع الوصول إلى دلالة انسانية عامة تصل بأكثر أعماله إلى إثارة الاهتمام الفكرى العام والمجرد لدى المتفرج المثقف حتى أطلق عليه النقاد اسم : "نجيب محفوظ السينما المصرية". وكانت هذه الخاصية وراء حصوله على جوائز "فنية" كبرى فى العالم : جائزة تقديرية من لجنة تحكيم مهرجان كان عام ١٩٥٤ ثم جائزة النقاد فى مهرجان

كان عام ١٩٥٦ وجوائز من مهرجانات ميلانو وفينيسيا وفيتاسى وموسكو والجامعة العربية. وجصل من جمعية الفيلم المصرية على جائزة أفضل إخراج ست مرات وعلى جائزة الدولة التشجيعية عام ١٩٦٢ ثم التقديرية من الرئيس حسنى مبارك عام ١٩٨٩. وكان قد رأس أول مؤسسة للانتاج السينمائى بالقطاع العام عام ١٩٦٣ وتولى تدريس الاخراج السينمائى بمعاهد اكاديمية الفنون المصرية (معهد السينما ومعهد الفنون ومعهد التذوق الفنى) وأسس وأدار معهد السيناريو عام ١٩٦٣ ورأس لجان التحكيم فى مهرجانات قرطاج وباريس عدة مرات . ومع ذلك لا يزيد إنتاجه عن نحو ٤٠ فيلما طويلا روائيا ؛ من أكثرها أهمية: الأسطى حسن عام ١٩٥٢ وشباب امرأة عام ١٩٥٦ وبين السماء والأرض عام ١٩٥٩ والفتوة عام ١٩٥٧ وبداية ونهاية عام ١٩٦٠ و١٩٦٧ والقاهرة ٣٠ عام ١٩٦٦ والزوجة الثانية وفجر الاسلام عام ١٩٧١ والسقامات عام ١٩٧٧ الخ .

صلاح عبدالصبور

(١٩٣١ - ١٩٨١)

الشاعر والكاتب المسرحي والناقد الثقافي المصري العربي الكبير . وهو مؤسس حركة الشعر الحر (الحديث أو : التفعيلي) في مصر وأحد رواد هذه الحركة الواسعة في الوطن العربي كله مع عبد الرحمن الشرقاوي في مصر ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي وبدر شاكر السياب في العراق وعلى أحمد سعيد (أدونيس) في سوريا . غير أن "صلاح" أضاف مساهمتين بارزتين : التأليف المسرحي (لم يشاركه في ذلك سوى عبد الرحمن الشرقاوي) والتنظير الفلسفي للشعر الحر (لم يشاركه في ذلك سوى أدونيس) . ولعل تأثير صلاح على المسرح والشعر العربيين المعاصرين لا يعادله تأثير شاعر آخر (ربما باستثناء أدونيس الذي يستمد تأثيره أساسا من قوة نسيجه اللغوي الصوري ومن اعتماده على الاحالات العديدة لكل من التاريخ والأساطير والرموز الدينية) . أما صلاح فقد استمد تأثيره إضافة إلى تميز نسيج شعره اللغوي وتوظيفه لنوع من الإيقاع الخارجي المكتوم لم يستبعد معه القافية تماما إستمد هذا التأثير من كل من تجديده لتقاليد أجمل ما في تراث الشعر العربي : تقاليد شعر الصعاليك من ناحية وشعر الحكمة من ناحية أخرى واصلا بالقصيدة العربية إلى أفق فكري (أو فلسفي) لم تبلغها عند سواه ؛ وكان في ذلك مستفيدا من أدوات الشعر الرمزي الفرنسي والألماني (عند بودلير وريكة خاصة حيث تتداخل مؤثرات ومستقبلات الحواس ومدرجاتها) والشعر الفلسفي الإنجليزي (من جون دون وبييتس وكييتس حتى توماس إليوت بشكل خاص) حيث يمتزج اليقين بالشك والصورة الحسية بالفكرة المجردة وحيث تتناغم موسيقى الشعر أو إيقاعاته الخارجية في التشكيل العام للقصيدة أو للمسرحية (في داخل حوارياتها أو مونولوجاتها على السواء) .

ولد صلاح عبد الصبور فى إحدى قرى الشرقية لأسرة من صغار الموظفين والمزارعين وتعلم فى المدارس الحكومية وتخرج من قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) عام ١٩٥١ حيث تتلمذ على الرائد المفكر والناقد الكبير الشيخ أمين الخولى. وكان من أوائل جماعة "الأمناء" التى كونها الشيخ ثم "الجمعية الأدبية" التى ورثتها وكان لها تأثير كبير على حركة الإبداع الأدبى والنقدى فى مصر خلال الخمسينات والستينات . وعمل صلاح بالتدريس قبل أن ينتقل إلى الصحافة فعمل فى مجلة روز اليوسف إلى أن انضم إلى الأهرام محررا أدبيا بها وانتدب إلى الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر (هيئة الكتاب الآن) مديرا للنشر بها ثم مستشارا ثقافيا لسفارة مصر بالهند قبل أن يعود إلى هيئة الكتاب رئيسا لها حتى وفاته المفاجئة .

كانت مجموعة أو : ديوان : "الناس فى بلادى" عام ١٩٥٧ هى أول مجموعاته الشعرية وأول كتبه . وفى المقدمة يقول الناقد الأستاذ بدر الديب : "صلاح عبد الصبور شاعر كبير خرج من وسطنا" كان هذا هو أول ديوان للشعر الحديث (أو : الحر ، أو : التفعيل) يهز ركود الحياة الأدبية بصوره ومفرداته شديدة الواقعية (مثل السطور المشهورة : وشربت شايا فى الطريق ورتقت نعلى ؛ أو : ولعبت نردا ... قل عشرة أو عشرين!) وأيضا بسبب استخدامه للقصة الشعرية (فى قصيدة : شفق زهران) المليئة بالصور أو حتى الكاريكاتير المتقلبة بين المأساة وبين السخرية المريرة ؛ وأيضا بسبب امتزاج الحس السياسى والفلسفى بموقف اجتماعى انتقادى واضح . فى الديوان التالى : "أقول لكم" كان صلاح أكثر ميلا إلى الصرامة الموسيقية وإلى التجريد الفكرى وإلى طرح الأسئلة لا إلى تقرير تصور مسبق ؛ حتى يصل إلى ديوان : أحلام الفارس القديم فيكتمل نضج الشاعر الكبير : يكتمل تصوره عن البناء الشعرى (الموسيقى الصورى التجريدى أو الفكرى الدلالى) للقصيدة تتبع ثروة الشعر من "العالم الذى يبدعه موازيا ومناقضا أحيانا لعالم "الواقع" .

ويكتمل التقابل أو : التعارض الكامل بين "ذات" الشاعر وبين "موضوع الواقع" . وكان الصوفي الشهير الحسين ابن المنصور الحلاج وزميله بشر الحافي من الشخصيات التي استخدمها صلاح كأقنعة لأفكاره وتصوراته ورموز لدلالات غنية فى قصائد سابقة (فى : أقول لكم وفى أحلام الفارس القديم) .. ومن إحدى القصائد فى أقول لكم تطورت فكريا ودلاليا أول مسرحياته الشعرية : مأساة الحلاج عام ١٩٦٣ . كان الصوفي المقتول يحاكم العالم - فقط - فى القصيدة فجاء فى المسرحية يحاكم نفسه ويطرح أسئلته على العالم ويحاكمه أيضا ؛ لا يستند إلا على محاجة الله الذى أوكل للإنسان عمارة الأرض وإقامة العدل فيها ومواجهة "المنكر" الذى يمثل الطغيان والظلم ذروته وأخطر صورته .. ورغم أنه فى "الحلاج" استفاد من البناء المسرحى المركز الذى تطور عند توماس إليوت فانه فى مسرحيات تالية قصيرة مثل : "الأميرة تنتظر" أو طويلة مثل : "ليلى والمجنون" أو : "بعد أن يموت الملك" يتمكن من تطوير بناء درامى شعري بالغ التميز والأصالة ومعتمدا على بنية كل من حكايات الحب العربية وحكايات ألف ليلة الخرافية وأدوات المسرح الرمزي (عند موريس ميترلينك وأوجست ستريندبرج ولوركا خاصة واصلا إلى أدوات بيرانديللو المزدوجة.. وأيضاً أدوات شعراء العرب التقليديين الكبار خاصة عند أبى العلاء ورجوعاً إلى طرفة ابن العبد) كان "بطل" صلاح عبدالصبور على الدوام شاعرا (أو أشبه بالشاعر) قادرا على استيعاء الزمن فى اللحظة وعلى استيعاء المعانى من المكان وتحويل الذاكرة إلى سند للتفكير المنطقى أو للبداهة المباشرة الشبيهة بالحدس . وظل بطله لا يملك سلاحا غير شعره وقدرته على "الشعور" ولأن العالم : فى نظره ظل ناقصا فاقدا لقيمة الحرية والعدل ولأن الحياة ظلت على الدوام مهددة بالموت والحب مهددا بالخيانة والحيوية مهددة بالعجز فلم يكن الشاعر قادرا إلا على "الشعور" بكل تلك "التهديدات" القائمة ومكافحتها بالشعر فى دواوينه التالية : شجر الليل الإبحار فى الذاكرة .

ومن أهم كتبه النقدية : قراءة جديدة فى شعرنا القديم و: ماذا يبقى منهم
للتاريخ ومن أهم كتبه النظرية : حياتى فى الشعر .

حصل صلاح عبد الصبور على جائزة الدولة التشجيعية عام ١٩٦٥ بعد
أن نشر "مأساة الحلاج" وفى نفس العام نال وسام العلوم والفنون ثم منحه الرئيس
أنور السادات جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام ١٩٨١ ومعها وسام الاستحقاق
قبل وفاته المباغته بشهور قليلة .

طلعت حرب

(١٨٦٧ - ١٩٤١)

مؤسس الاقتصاد المصرى الحديث (فى الإدارة والمالية والصناعة والتجارة) وبتأسيسه وإدارته "بنك مصر" وشركاته الصناعية والتجارية أصبح رمزا ماديا تجسدت فيه مبادئ استقلال مصر الاقتصادية فى تكامل مع استقلالها السياسى ونضج الوعي بكيانها الثقافى الاجتماعى الخاص . وهو أول مصرى يقترب من "مناصب" الإدارة المالية الرئيسية فى العصر الاستعمارى (حين كانت تلك المناصب تفوق فى أهميتها الاجتماعية المناصب السياسية الكبرى) وهو أول من أدخل اللغة العربية إلى إدارة الشركات المالية والبنوك باعتبارها اللغة الأصلية (وليس مجرد إحدى اللغات العملية ولا مجرد لغة للكلام) وكان الرائد المصرى والعربى لوضع أسس اقتصاديات الثقافة واكتشاف العلاقة بين الإبداع الفنى والثقافة وبين كل من أدوات التعبير ولغاته الحديثة (السينما والمسرح) وأدواته التكنولوجية (المطبعة المتطورة) وبين النمو الاقتصادى .

ولد محمد طلعت حسن حرب لأسرة من متوسطى الموظفين بحى الجمالينة العريق فى "قصر الشوق" بالقرب من ميدان الحسين فى القاهرة العتيقة . وبدأ تعليمه فى الكتاب لحفظ ما تيسر من القرآن ومبادئ اللغة والحساب . وبعد حصوله على شهادة التجهيزية (الثانوية) من المدارس الحكومية التحق بمدرسة الحقوق الخديوية التى تخرج منها عام ١٨٨٩ .. وكان من زملائه فى المدرسة مصطفى كامل ومحمد فريد الذين توطدت علاقته بهما ؛ وفى نفس العام بدأ حياته العملية بتعيينه محاسباً ومترجماً بالدائرة السنية (إدارة الأراضى الزراعية المملوكة للخديو) .

وفى هذه الدائرة بدأ يكتشف كلا من أساسيات اقتصاد مصر (الزراعى البدائى الخالص حتى ذلك الحين والمثقل بالديون الأجنبية) . وبإنتقاله إلى "قلم قضايا" الدائرة إكتشف أيضا الجانب القانونى لتخلف الاقتصاد المصرى لخضوعه بالقوانين القائمة حينذاك لإحتياجات اقتصاديات الدول الدائنة . وكتب طلعت حرب يقول إن الحل يكمن فى : "تطوير كل من إنتاج المصريين والقوانين التى تحكم هذا الإنتاج وإقامة الهيئات التى تستطيع تمويله وإدارته بشكل "حديث" . ولعله كان من أوائل من استخدموا كلمة "حديث" كمصطلح له دلالاته الفكرية الإجتماعية والاقتصادية بشكل سليم . تسلم طلعت حرب لعدة سنوات إدارة أعمال عمر باشا سلطان أحد كبار ملاك الأرض فى مصر الذى أطلق يد "الاقتصادى" الشاب فى أعماله فانتقل به إلى المكسب (بعد خسائر ثقيلة ورغم إسراف المالك المولع بالميسر) وكان فى الوقت نفسه قد أصبح رئيسا لإدارة الحسابات بالدائرة السنية ثم مديرا لمكتب تسوية المنازعات القضائية (خلفا لمحمد فريد زعيم الحزب الوطنى وزميل ثم خليفة مصطفى كامل بعد ذلك) . وفى الفترة نفسها تطورت علاقة طلعت حرب بمصطفى كامل . وكان الاقتصادى الشاب يرى أن تطوير الاقتصاد المصرى و"تحديثه" لا يقل أهمية عن المطالبة بخروج الإنجليز (وكان الزعيم السياسى ما يزال يرى أن مصر جزء من السلطنة العثمانية) . وشارك طلعت حرب فى مناقشة القضايا الإجتماعية التى تشغل الحركة الوطنية (أصدر كتابين فى قضية المرأة يرى فيها ضرورة تعليمها مع ضرورة استمرار الحجاب وبقائها فى البيت كاشفا بذلك عن بعض التناقضات الفكرية العميقة فى الثقافة المصرية الحديثة) .

فى عام ١٩٠٥ تسلم طلعت حرب بعد تصفية الدائرة السنية إدارة شركتين عقاريتين من أكبر الشركات الأجنبية التى عملت فى مجال الأراضى الزراعية (الشركة العقارية وشركة كوم امبو) ووضع خطة سريعة تمكن من تنفيذها لتمصير مناصب الشركتين . وكان هو نفسه أول مصرى يسمح له بتولى إدارة مثل هذه

الشركات التى يملكها أجنبى او المهيمنين عمليا على الاقتصاد المصرى (وكتب مصطفى كامل فى "اللواء" يحيى هذه الخطوة ومشيدا بدور طلعت حرب الوطنى). فى نفس العام أصدر كتابا عن "تاريخ دول العرب". وفى عام ١٩٠٨ توفى مصطفى كامل وشرع طلعت حرب فى إنشاء أول "شركة مالية مصرية" هى : "شركة التعاون المالى" كانت نموذجا مصغرا لبنك مصر فيما بعد لقيامها بكل الأعمال المصرفية على نطاق صغير ، وأسند إدارتها إلى فؤاد سلطان . وكان الشركاء جميعا من المصريين بينهم الأمير حسين كامل السلطان فيما بعد وعمر لطفى وعدد من كبار تجار القاهرة والأسكندرية ودمياط وكانت مهمتها تمويل صغار المستثمرين المصريين وإنقاذهم من الإفلاس . وفى العام التالى (١٩١٠) شارك فى المناقشة العامة حول مد إمتياز شركة قناة السويس وكان من كبار معارضى المد . ثم نشر سلسلة مقالاته فى "الجريدة" التى رأس تحريرها أحمد لطفى السيد حول : "علاج مصر الإقتصادى" التى جمعها فى كتاب بالغ الأهمية بعد ذلك حدد فيها العلاج بأن يبدأ من : الإدخار الوطنى وحسن توزيع ثم إستغلال الإستثمارات وربط التعليم بالصناعات والأنشطة التجارية الأساسية التى يمكن "للبلد" أن تركز عليها . ورأى أن الأموال فى مصر تتوافر من عائدات الزراعة ومن النشاط الثقافى (الفنى) ومن التجارة .. وكانت تلك المقالات بداية حملة طويلة المدى لإنشاء بنك مصر ولتحديد نشاطاته التمويلية والاستثمارية فى الصناعة (الغزل والنسيج) وفى التجارة والتوزيع وفى المواصلات والنقل وفى الإنتاج الفنى (السينما والمسرح والكتاب) وإنتاج الطعام. وفى مايو ١٩٢٠ وفى وجه معارضة قوية من بريطانيا استصدر المرسوم الخاص بإنشاء بنك مصر برأسمال لا يتعدى ٨٠ ألفا من الجنيهات تزايد فى السنوات التالية حتى وصل عدة ملايين قليلة. ولكنه بدأ تنفيذ خطته الإستثمارية وأنشأ على التوالى شركات البنك : الصباغة عام ١٩٢٢ الحليج عام ٢٤ ؛ النقل والملاحة ٢٥ ؛ التمثيل والسينما ٢٦ ؛ نسيج الحرير ٢٦ ؛ الغزل والنسيج ٢٧ ؛ مصايد الأسماك ٢٧ ؛ تصدير الأقطان

٣٠ ؛ الطيزان ٣٢ ؛ بيع المصنوعات ٣٢ ؛ الملاحة البحرية ٣٤ ؛ السياحة ٣٤ ؛
الدباغة ٣٤ ؛ مطبعة مصر ٣٦ ومعها إنشاء (تجديد) مسرح الأزيكية القومى الآن ؛
المناجم والمحاجر ٣٨ ؛ الزيوت ٣٨ .

وفى عام ١٩٣٨ كانت سياسات الحكومة تزداد خضوعا لخطط دولة الإحتلال
وكانت الأزمة الاقتصادية العالمية التى تحولت إلى أزمة سياسية واستراتيجية
تتصاعد باستمرار بسبب وصول النازيين للسلطة فى ألمانيا . كانت هذه الأزمة
تتفاقم وبريطانيا تسعى إلى حل أزمتها على حساب المستعمرات . ووصلت
محاولات هذا الحل فى مصر إلى محاصرة بنك مصر وشركاته ؛ وحبكت "قصة"
ضد طلعت حرب لتسهيل محاولة تصفية البنك والإستيلاء عليه لصالح رأس المال
البريطانى بتواطؤ مع الحكومة المصرية نفسها والقصر وراءها . رفض البنك الأهلى
مساندة بنك مصر حين سحبت الحكومة وصندوق التوفير البريدى الحكومى أموالهما
من البنك .. واشترطت الحكومة لدعم بنك مصر إبعاد طلعت حرب نفسه فاستقال
الرجل وذهب ليموت عام ١٩٤١ فى إحدى القرى قرب دمياط .

رأى طلعت حرب وأكد فى خطبه التى جمعت فى ثلاثة مجلدات أن الإقتصاد
المصرى ينبغى أن يتطور على أساس حماية المستثمر الوطنى بواسطة القوانين
الوطنية والدولة ؛ وأن الإدخار والتعليم والتخطيط الذكى وتوسيع السوق المحلى
والإرتباط بالسوق العربى هو السبيل للنمو ؛ وأن استيراد التكنولوجيا الغربية
ضرورى مع السعى لإستزراعها بالبحث العلمى المنظم والتعليم ؛ وأن التواصل مع
السوق العالمى بالتصدير لازم للنمو . وقال إن للإقتصاد الصحى جانبين هما :
الإنتاج والخدمات وعلى رأسها النقل والتوزيع وتخطيط استثمار العوائد . ورأى أن
الإطار الثقافى "المحلى" هو الإطار الرحب الذى يضمن للإقتصاد أن ينمو نموا

صحيا وأن يتجاوب معه المجتمع ويضمن أن يساهم النمو المادى فى تحقيق النمو
الروحى والمعنوى والسياسى المطلوب .

طه حسين

(١٨٨٩ - ١٩٧٣)

أشهر مفكر مصرى وعربى فى العصر الحديث ؛ وصاحب أعرق وأوسع تأثير فى مختلف فروع العلوم الاجتماعية داخل المؤسسة الأكاديمية المصرية والعربية وفى الفكر السائد بين منتجى الثقافة العربية طوال الجزء الأكبر من القرن العشرين سواء بالاتفاق أو بالاختلاف مع أفكاره وأعماله التى امتدت لتشمل مجالات الأدب واللغة والنقد الأدبى والفلسفة والتاريخ والنقد الثقافى والاجتماعى والفكر السياسى والتعليم .

ولد طه حسين لأسرة متواضعة من المزارعين فى إحدى قرى محافظة المنيا من الصعيد الأوسط فى مصر ؛ وفقد بصره وهو طفل فى نحو السادسة من عمره ولكنه واصل الدرس فى كتاب القرية بحفظ القرآن وتعلم مبادئ اللغة حتى لحق بشقيق له ليدرس فى الأزهر حيث بقى لمدة تزيد على ثمانى سنوات اختتمها بدراسة المنطق والبلاغة والأدب والفقه إلى أن فصل لاختلافه مع أساتذته المتمزتين فالتحق فى نفس العام (١٩٠٨) بالجامعة الأهلية عند افتتاحها مباشرة ليدرس الأدب ؛ وفى عام ١٩١٤ قدم أول رسالة علمية تناقشها الجامعة المصرية عن "أبى العلاء المعرى" وهى الرسالة التى نشرها فى أول كتاب له فى العام التالى بعنوان: "ذكرى أبى العلاء" . وفى العام نفسه حصل على بعثة دراسية من الجامعة إلى فرنسا ليدرس الأدب ولكنه تحول إلى علم الاجتماع والتاريخ وحصل على ليسانس السوربون ثم على الدكتوراه من جامعة مونتبييه. وكانت رسالته أول دراسة يكتبها عربى على الإطلاق عن عبد الرحمن بن خلدون وفلسفته الاجتماعية وصدرت ترجمتها العربية

فى القاهرة عام ١٩٢٥. وعاد إلى مصر فى عام ١٩١٩ ليعين أستاذًا للتارىخ القديم أو الكلاسيكى أو اليونانى واللاتينى بكلية الآداب فى الجامعة .

فى سنوات تكوينه العلمى والفكرى الاساسى نضجت معرفته بأسس كل من الثقافتين العربية والإسلامية والغربية : فقد درس فى الأزهر علوم اللغة والفقه والتارىخ والمنطق فى مناهج عربية تقليدية ؛ وارتبط أثناء ذلك بشيوخ عرفوا باتساع الأفق وتفضيل الجانب العقلانى فى الثقافة التراثية العربية . وفى الجامعة المصرية حيث كان يتولى التدريس عدد من كبار المستشرقين تعرف من ناحية على التصور الغربى الاستشراقى للثقافة العربية الإسلامية - وارتبط بالاستاذين سانتيلانا ونيلينو - وهو التصور الذى اكتملت صياغته فى القرن التاسع عشر ؛ ورأى أن تلك الثقافة العربية / الإسلامية فى أكثر جوانبها العقلانية تطورا هى امتداد طبيعى للثقافة اليونانية التى اتاحت للعقل العربى البدوى بعد أن تعرف على الرياضيات والمنطق وعلوم اللغة فأتاحت أن ينتج علومه على نفس الأسس (علوم النحو والعروض والبلاغة فى اللغة والآداب والفقه بفروعه فى الدين والقانون ثم الفلسفة والمنطق كل هذا على أساس من مزيج من أفكار أفلاطون الميتافيزيقية والاخلاقية وامتدادها السكندرى أى الافلاطونية الجديدة وأرسطو ومنطقه الشكلى والقياسى الشامل) . وتعرف من ناحية ثانية على أول ما أنتجه العقل العربى الحديث فى مصر بعد تأثره الأولسى بالمعرفة الغربية من تصور عن تارىخ العقل العربى وتكوينه وذلك من خلال دروس الشيخ طنطاوى الجوهري الذى كان يدرس له الفلسفة الإسلامية والمنطق جنبا إلى جنب سانتيلانا الذى درس عليه أصول وتارىخ تلك الفلسفة وتطورها . وفى فرنسا اكتمل "التكوين" فى الاتجاه نفسه بدراسة اللغتين اليونانية واللاتينية (القديمتين) وتراثها الأدبى والفلسفة فتعمق التصور عن الجذور اليونانية للعقل العربى الإسلامى ثم بدراسة علم الاجتماع والتارىخ فى مناخ سيطرت عليه المدرسة الوضعية الفرنسية (ومؤسسها إميل دوركايم الذى كان المشرف على رسالة طه حسين قبيل موته) وهى الدراسة التى

أمدته بإدراكه الاجتماعى والتاريخى للثقافة وإدراكه التطورى للمجتمع بينهما أمدته
دراسته الأولى فى مصر بتصوره عن العلاقة العضوية بين العقلين العربى والغربى
وجذورهما المشتركة كما أمدته بمنظوره النقدى للثقافة العربية الإسلامية دراسته
على أيدى أوائل العقلانيين الجدد فى الأزهر والجامعة وعلاقته بنظرانهم الكبار فى
مراكز التأثير الثقافى الفكرى والسياسى فى مصر (مثل أحمد لطفى السيد ومحمد
حسين هيكل ومصطفى وعلى عبد الرازق) .

أصدر طه حسين نحو مائة كتاب بين مؤلف ومترجم إضافة إلى محاضرات
لا تحصى لم تجمع ولم تسجل فى الجامعة وغيرها ؛ ربما كان أشهرها وأقلها أهمية
من الناحية العلمية الآن هو كتاب "فى الشعر الجاهلى" عام ١٩٢٦ الذى أظهر فيه
الشك فى صحة نسبة غالبية شعر الجاهلية إلى شعرائها الذين شك فى وجود بعضهم
أصلا على أساس أنه من وضع الرواة بعد الاسلام لدوافع قبائلية وسياسية ودينية
وأن هذا الشعر لا يعكس الحياة الثقافية والاجتماعية فى الجاهلية قبل الاسلام
ولا الوضع اللغوى الذى ساد حسب معلوماته آنذاك فى الجزيرة العربية (وامتد فى
الكتاب شكه فى الصحة التاريخية لبعض ما ورد فى القرآن الكريم من وقائع وأسماء
شخصيات دينية كإسماعيل وإبراهيم عليهما السلام) . وقوبل الكتاب بعاصفة فكرية
وساسية وعلمية بين أغلبية معارضة وأقلية مؤيدة وأحيل طه حسين للتحقيق بمعرفة
النيابة التى حفظت التحقيق وأخلت سبيله لعدم توافر نية جنائية ؛ ولكن الكتاب سحب
من التوزيع . وبعد عام واحد أعاد طه حسين نشره بعد تعديل بسيط فيما يتعلق
بالنصوص المقدسة . ولكن مع تعمق واستفاضة فيما يتعلق بالشعر نفسه . ورغم أن
البحوث والدراسات الحديثة أثبتت خطأه فيما يتعلق باللغة واللغة الأدبية السائدة
والوضع الحضارى فى الجاهلية وتفسير النصوص الشعرية نفسها وعلاقتها المؤكدة
بأديان القبائل وثقافتها ، رغم ذلك فإن الكتاب تظل له قيمته الفكرية من حيث
تشجيعه للموقف النقدى من التراث الأدبى والبلاغى واللغوى العربى والكشف عن

خضوع هذا التراث الأدبي والبلاغي واللغوى العربى كغيره لقانون التطور التاريخى. ويلى هذا الكتاب فى الأهمية رسالته عن ابن خلدون التى بينت "حالة" عقلانية وتاريخانية مهمة للعقل العربى يضع فيها العالم الاجتماعى والمؤرخ العربى تصورا وضعيا للتطور الاجتماعى والسياسى للمجتمع الانسانى ؛ تليه فى الأهمية كتابات طه حسين عن التاريخ الإسلامى (على وبنوه ؛ الفتنة الكبرى ؛ مرآة الإسلام ؛ الوعد الحق ؛ الشيخان) التى أسس فيها المنظور الاجتماعى لاعادة كتابة التاريخ القومى الذى كتب عادة من قبل من منظور دينى وعشائرى فقط (بإستثناء كتابات محمد حسين هيكل الموضوعية الوطنية والمعاصرة لطله حسين) . وفى كتاباته عن الشعر العربى من الجاهلية إلى العصور المتتالية وشعرائها الكبار من المرقش وذو الرمة وامروء القيس (فى كتبه حديث الأربعة) حتى المتنبى والمعرى ... الخ (فى كتبه عنهما) وحتى أحمد شوقى وحافظ ابراهيم (فى كتابه عنهما) أرسى أسس النقد الاجتماعى اللغوى والنفسى والدلالى للشعر لكى يؤسس - مع عباس العقاد ولكن من زاوية مختلفة "حساسية" شعرية جديدة مهدت لتطورات كبرى فيما بعد فى هذا النوع الإبداعى الرئيسى فى الثقافة العربية. وفى كتبه عن الحياة الثقافية العربية قبل الإسلام وفى صدره (على هامش السيرة ؛ الحياة الأدبية فى جزيرة العرب ... الخ) أرسى أسس البحث الميثولوجى والأنثروبولوجى التاريخى والنقدى ومادته : النصوص فى هذا المجال التأسيسى بالنسبة للثقافات الانسانية عامة . وفى كتبه الفلسفية (منارة الفكر ، مرآة الضمير الحديث ؛ من بعيد ؛ نقد واصلاح ؛ اضافة إلى العديد من فصول "حديث الأربعة" وفصول : من الأدب والنقد وترجمة كتاب : نظام الاثينيين لأرسطو ... الخ) حدد معالم مدرسة مصرية فى الفلسفة والتاريخ الثقافى والحضارى ربطت بين تطور العقل العربى وتفاعله مع التراث الغربى القديم والحديث : وهو ما يتجلى فى الفصول الأولى من كتابه الشهير : "مستقبل الثقافة فى مصر" الذى كتبه عام ١٩٣٨ كتقرير لوزارة المعارف (التعليم الآن) أكد فيه تصوره

عن ذلك التفاعل مع الغرب اليونانى الذى أثرى العقل العربى الفلسفى والحضارى فى رأيه. وتعد أعماله الروائية مثل : شجرة البؤس ودعاء الكروان والمعذبون فى الأرض وأديب ومذكراته (الايام) نماذج فى الادب الواقعى الرومانسى والاخلاقى والنقدى . .

شغل طه حسين العديد من المناصب الهامة الأكاديمية والثقافية والصحفية والسياسية قبل ثورة يوليو وبعدها ، كما أسس العديد من المؤسسات العلمية الهامة فى مصر : استاذ التاريخ القديم فى الجامعة ؛ وعين وانتخب عميدا لآداب جامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) ثلاث مرات (٢٨ و ٣٠ و ١٩٣٦) ومراقبا ثم مستشارا لوزارة المعارف (٣٩ و ١٩٤٠) . وأسس وأدار جامعة الأسكندرية (١٩٤٢) ونائبا (عام ١٩٦١) ثم رئيسا (مرتين) للمجمع اللغوى المصرى (٦٣ و ١٩٦٧) . وكتب فى صحف الجريدة والسياسة وكوكب الشرق وغيرها (مع انتقاله من حزب الاحرار الدستوريين إلى حزب الوفد) كما كتب فى مجلات الرسالة والثقافة والهلال والرسالة الجديدة وأسّس مجلة الكاتب المصرى وشارك فى تأسيس المجلس الأعلى للفنون والعلوم والآداب فى مصر (المجلس الأعلى للثقافة الآن) والمجلس الاعلى للجامعات وترجم اعمالا نقدية ومسرحية عديدة على رأسها مختارات من نصوص الدراما الاغريقية .

وحصل على جائزة الدولة فى الادب عام ١٩٤٩ وكان أول من حصل على جائزة الدولة التقديرية للآداب عام ١٩٥٨ وقلده جمال عبد الناصر قلادة النيل ؛ كما منحته فرنسا وسام اللجيون دونير ؛ وحصل على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل وفاته بيوم واحد .

غير أن تأثير طه حسين الأوسع والأعمق على الحياة الاجتماعية العامة فى مصر (إضافة الى تأثيره الثقافى والفكرى الشامل) يرجع إلى دوره فى نظام التعليم العام فى مصر ؛ لا يضاهايه دور آخر فى العصر الحديث سوى دور لجنة الخمسين التى صاغت دستور ١٩٢٣ ودور عبد الرازق السنهورى الذى صاغ القانون المدنى وشرحه . وفى كتابه "مستقبل الثقافة فى مصر" وضع تصورا عن "مناهج" التعليم العام وخصوصا فى علوم اللغة والأدب والتاريخ والجغرافيا (العلوم التى تصوغ وجدان الأمة وشعورها بالانتماء الوطنى والحضارى) كما وضع تصورا عن نظام التعليم ونشر المدارس وتدريب المعلمين وحتى مستويات رواتبهم . وبدأ بتنفيذ "برنامج" بعد أن عين مستشارا لوزارة المعارف عام ١٩٤٢ (وأنشأ فيها حينذاك إدارة الثقافة العامة التى كانت أساسا لوزارة الثقافة فيما بعد وغالبية مشروعاتها فى مختلف مجالات النشر والمسرح والموسيقى وغيرها) . ولكن تأثيره الأعظم تحقق حين استصدر قرارا بمجانية التعليم العام حتى المستوى الثانوى (العادى والفنى) وذلك مع توليه وزارة المعارف عام ١٩٥٠ وهو القرار الذى مهد لأوسع "حرك اجتماعى" لطبقات المجتمع المصرى فى العقود التالية وكانت له نتائج سياسية واجتماعية وثقافية لا تقل عن آثار "ثورة" اجتماعية وفكرية كاملة .

عباس محمود العقاد

(١٨٨٩ - ١٩٦٤)

المفكر

الفيلسوف والمؤرخ والشاعر والناقد الأدبي والكاتب الروائى العربى
المصرى مجدد حركة التحليل التأملى فى الفلسفة الإسلامية الأول فى
العصر الحديث (تطورا لما بدأه جمال الدين الأفغانى ومختلفا معه كيفيا وفى توافق
مواز لما قدمه الشيخان الكبيران مصطفى عبد الرازق وأمين الخولى فى ضوء الأسس
الفقهية التى أرساها الإمام محمد عبده فى كل من التفسير والأصول) . وهو قرين
طه حسين ونقيضه معا فى تجديد حركة النقد الأدبى العربى - ويضاف إليهما محمد
حسين هيكلى فى تجديد وإعادة كتابة التاريخ الإسلامى (العربى أساسا فى ضوء
المعرفة الحديثة الغربية) . وهو "قائد" حركة التجديد الأدبى الأولى فى الشعر خاصة
فى تاريخ الأدب العربى الحديث ضد النزعة التقليدية الجديدة (التي أرساها البارودى
وصبرى وترسخت لدى أحمد شوقى وحافظ إبراهيم) والتي أسس بقيادته لها بالفكر
النقدى النظرى وبالإبداع معا معالم الحساسية الشعرية الوجدانية التأملية الجديدة (من
خلال جماعة الديوان مع إبراهيم المازنى وعبد الرحمن شكري) والتي كان طه
حسين قد مهد لها الطريق بنقده للتراث الشعرى العربى ؛ إضافة إلى تأسيسه للنزعة
"الفردية النفسية" فى كل من فلسفة التاريخ والتاريخ السياسى والتاريخ الثقافى (أو :
تاريخ الأفكار) والنقد الأدبى فى الثقافة العربية الحديثة ؛ وذلك من خلال "عقرياته"
المشهورة التى كتبها كتراجم لحياة نحو ١٤ شخصية كبرى فى التاريخ الإسلامى
والعربى بدءا من الرسول صلوات الله عليه وسلم وحتى الخلفاء وبعض الصحابة
والقادة والفلاسفة والشعراء ؛ ثم من خلال عدة تراجم أخرى لشخصيات بارزة من
ثقافات أخرى (غاندى ؛ أتاتورك ؛ صن يات صن ؛ هتلر وموسوليني) وشخصيات
مصرية أو عربية معاصرة (محمد عبده ، سعد زغلول ... إلخ) ثم عن طريق

هجومه الساحق على النظم الشمولية المعاصرة (النازية والشيوعية) ثم من خلال كتبه النقدية (الديوان ؛ ابن الرومى !..).

ولد عباس العقاد فى أسوان لأسرة من صغار الموظفين والتجار وبدأ تعليمه فى "كتاب" الحى ودخل المدرسة الابتدائية وحصل على "شهادتها" عام ١٩٠٣ وكانت شهادة يعتد بها فى الوظائف الحكومية أيامها ، فبدأ حياته العملية والثقافية الخاصة ولم يتجاوز فى تعليمه الرسمى هذه "الشهادة" . وكانت أقرب المدارس الحكومية إلى أسوان فى المرحلة الثانوية التالية على بعد نحو ٣٥٠ كيلو مترا (فى قنا) . وأصبح "أستاذا لنفسه" كما قال بعد ذلك حتى أصبح أحد أشهر أساتذة عصره وأشهر "أساتذة أنفسهم" فى هذا العصر . ساعده على ذلك تمكنه من اللغة العربية الأمر الذى ساعده على قراءة كل ما كان متاحا فى عصره من عيون التراث العربى الفلسفى والأدبى والدينى اللغوى ؛ ثم تمكنه من اللغة الإنجليزية الأمر الذى أتاح له قراءة أصول الثقافات الغربية وخاصة من تراث الفلسفة المثالية الألمانية والنظرية الأدبية الرومانتيكية فى ألمانيا ونظيرتها الإنجليزية إضافة إلى نظرية المعرفة الوضعية الفرنسية والإنجليزية وعلم الاجتماع الفرنسى والفلسفة التطورية (أو: النشوءية) فى إنجلترا وفرنسا وألمانيا .

ولمدة السنوات الأربع التالية لتوقفه عن التعليم عمل موظفا بعدة جهات حكومية قبل أن يحترف الكتابة للصحف فعمل فى صحف الدستور (مع محمد فريد وجدى) وفيها أجرى أول حديث صحفى فى الصحافة المصرية (وكان مع سعد زغلول عام ١٩٠٨ وهو وزير للمعارف) وفى مجلة البيان مع محمد المويلحى ؛ وفى عام ١٩١١ أصدر أول كتبه: "خلاصة اليومية" ثم "الإنسان الثانى" : فى الكتاب الأول نشر تأملات فكرية وسياسية حددت تقريبا مساره الفكرى طوال حياته ؛ وفى الثانى

تتأول قضايا تعليم وعمل المرأة ومساهماتها فى "الهيئة الإجماعية" فكشف عن مفكر
تحررى وليبرالى أصيل .

ثم عمل فى "عكاظ" مع المازنى وفى "المؤيد" مع على يوسف . ولم يستقر فى
وظيفتين متتاليتين فى الرقابة على الصحف ثم فى المدارس الحرة سوى أشهر معدودة.
وفى عام ١٩١٩ أصبح كاتباً "معينا" فى جريدة الأهالى ثم فى الأهرام قبل أن ينضم
إلى لجان الوفد ويصبح أحد أقطاب مفكرى الحركة الوطنية سياسياً وفكرياً عند
إندلاع ثورة ١٩١٩ . وفى عام ١٩٢٢ أكمل نشر أول كتبه النقدية : "الديوان فى
النقد والأدب" وفيه شن هجومه على نزعة أحمد شوقى التقليدية وبشر بما أصبح
"الحركة الوجدانية" فى الشعر المصرى والعربى الحديث. وتعرف على ميخائيل
نعيمة (قرينه فى زعامة الحركة فى المشرق العربى) وكتب عنه كتابه : "الغربال".
وفى نفس الفترة نشر كتابه : "الفصول" الذى بشر فيه بقيمة : "حرية الضمير
الإنسانى" وبمبدأ "المسؤولية الفردية" بوصفه جوهر الحرية الإجماعية والسياسية
والعقيدية وأوضح قيام الإيمان فى الإسلام على هذا المبدأ : "وكل إنسان الزمناه
طائره فى عنقه" .

تميزت إنتاجات العقاد بالتنوع فأنتج فى الفكر الفلسفى الخالص القريب من
الميتافيزيقا مع تبصر واضح بالخلفية الثقافية الحضارية لتأملاته المجردة (خلفية
إسلامية عقيدية وعقلانية) تبصراً قريباً من منهج الجاحظ وابن رشد رغم إقترابه من
مصطلح الإشراقيين (الكندى وابن سينا خصوصاً) ومستفيداً من تجريدية كانط
المتوازنة ومن منظور الإرادة عند شوبنهاور أحياناً ومن مبدأ الحدس العقلانى عند
نيتشه أحياناً أخرى (كما نرى فى كتبه الفلسفية الأساسية : "الإنسان فى القرآن" و :
"الفلسفة القرآنية" حتى : "عقائد المفكرين فى القرن العشرين" و : "التفكير فريضة
إسلامية") . وهناك أيضاً دراساته الفكرية الإكتشافية التحليلية والنقدية عن : "الله" حول

نشأة وأساس العقيدة الإسلامية والتوحيد ؛ وعن "الشيخ الرئيس ابن سينا" و: "ابن رشد".
و: "الغزالي" - وهى كتب تجمع بين الاستبصار التاريخى للخلفية الاجتماعية
السياسية المعرفية لمن يكتب عنه العقاد وبين تحليله لتكوين كل مفكر نفسيا وخلقيا
من خلال مواقفه المعروفة إزاء عصره . وفى كتبه الفلسفية لم يرفض نظرية النشوء
والارتقاء (أو: التطور البيولوجى) ولا مبدأ : "الانتخاب الطبيعى" ونجح فى التوفيق
بينهما وبين الإيمان ؛ وكتب فى التاريخ الإسلامى من خلال "الأبطال" بدءا من
الرسول صلوات الله عليه وقدمه من زاويتين متكاملتين فى رأيه: زاوية اصطفاء
الله تعالى له وعنايته بـ "تأديبه" ثم زاوية إنسانيته وتكوينه الشخصى وأسلوبه
الخاص فى أداء الرسالة "نبيا وقائدا ومشرعا ومؤسسا لدولة وأبا وزوجا وذا رحم
يصله وصديقا وصاحباً فى السلم أو فى الحرب وخصما وحكما". غير أنه فى
"عبرياته" اختار منها ما يجمع بين المنظور النفسى والمنظور الاجتماعى فيما أسماه..
"مفتاح الشخصية" لكى يصوغ علاقة الفرد (البطل) بالجماعة فى إطار التاريخ الذى
يتولى البطل تغيير مساره أو طبعه بطابعه إلى أن : "ينبطح مجراه ويتسطح" فيأتى
بطل آخر يعيده إلى عمقه وإندفاعه ووضوح اتجاهه. وهو منظور يتضح فيه تأثر
العقاد بكل من "علم التاريخ" العربى التقليدى الذى يتركز فيه السرد التاريخى على أو
حول شخصيات بارزة وبفكر توماس كارلايل الإنجليزى صاحب كتاب "الأبطال".
وبنفس المنهج تعامل مع المبدعين الكبار (خاصة فى كتابه التاريخى عن :
ابن الرومى : وكتابته المتميز عن أبى نواس الحسن ابن هانئ) فحلل الإبداع الشعرى
لغويا وفنيا ولكنه يعطى للبعد النفسى المكانة الأولى من منظور نفسى اجتماعى فى
آن . ولعل هذا المنظور نفسه هو ما أقام عليه بناء وفكرة روايته الوحيدة : "سارة" ،
وسعى فيها إلى اختبار فكرته "الثنائية" عن ثنائية : العقل/الجسد أو: الروح/البدن ؛
الإبداع/الحب ؛ الرجل/المرأة . غير أن العقاد شاعرا يعد ظاهرة فريدة : فهو شاعر
تقليدى من حيث البناء الشعرى (أقرب فى تقليديته إلى قدامى المحدثين كأبى تمام

وأبى الطيب وأبى العلاء) ولكنه فى نسيجه يكاد يكون أقرب إلى الشعراء الميتافيزيقيين الإنجليز (الكسندر بوب وجون دون) منه إلى الشعراء الرومانتيكيين الذين تبنى مناهجهم النقدية ومزجها بالتحليل النفسى الفردى والجماعى ، وهو ما يجعل شعره أقرب إلى الشعر الحديث (خصوصا عند إزرا باوند وأودين وماكنيش) وذلك رغم أنه رفض ثورة الشعر الحديث العربية واتهمها بالثرية (الخروجها على تكامل بحور العروض التقليدية للشعر العربى) مع أن إنتاج الشعراء الثائرين أقرب إليه فى النسيج والصياغة وإعلاء قيمة الصورة المعبرة عن الرؤية (الفكرة أو الدلالة) . يقترب هذا التناقض من تناقض موقفه إزاء جمال عبد الناصر رغم "إيمانه" بدور البطل (الذى جسده فى كتب عديدة) ومع ذلك فقد منحه جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام ١٩٦٥ وكان قد أصبح كاتباً متفرغاً فى "الأخبار" وعضواً فى مجمع اللغة العربية وفى المجلس الأعلى للفنون والآداب ومقرراً للجنة الشعر فيه (التي اشتهر فيها موقفه المستهجن للشعر التفعيلي الحديث) : ومع ذلك فإن المحصلة النهائية الموضوعية لإنتاجه (نحو ٩٢ كتاباً) كانت دفعة قوية لتيار الإستنارة العقلانية والحرية السياسية للمواطن وللوطن وللتأصيل الواعى للثقافة العربية المعاصرة على أساس "مصطلحها" الخاص وقواعدها الفكرية المتميزة وعلى أساس مواكبتها للمكتسبات المعرفية الحديثة الرئيسية .

عبد الرحمن الرافعي

(١٨٨٩ - ١٩٦٦)

المؤرخ

والسياسي والمفكر الاجتماعي المصري الكبير ؛ مؤسس علم التاريخ الحديث في مصر والعالم العربي ؛ وأول مفكر سياسي اجتماعي انشغل بعلاقة التاريخ القومي بالوعي الوطني العام من ناحية وبنشوء وتطور الدولة القومية الحديثة من ناحية أخرى ؛ وأول من دعا في مصر والعالم العربي إلى "حركة تعاونية" لتطوير الزراعة وتنمية الريف ورفع مستوى الحياة الريفية كشرط لكل من النهوض الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وتدعيم أسس الاستقلال السياسي ؛ وأول من دعا إلى ربط "تحسين الريف" بحركة تصنيع وبنظام التعليم العام في "منظومة" متكاملة تستهدف تنمية شاملة رآها أساسا لاغنى عنه لتحقيق ثم حماية الاستقلال الوطني وذلك رغم أنه لم يستخدم كلمات "التنمية" ولا "التحديث" ولا "التصنيع" في كتاباته قط إلا بعد عام ١٩٥٤ .

ولد عبد الرحمن الرافعي لأسرة "متعلمة" وكان والده قاضيا شرعيا في الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية حين بدأ تعليمه الابتدائي في المدارس المدنية رغم أنه كان قد دخل الكتاب سنة واحدة في القاهرة (بحى الخليفة حيث ولد) ثم درس القانون في "مدرسة الحقوق" قبل إنشاء الجامعة وتخرج منها عام ١٩٠٨ ولكنه كان قد بدأ نشاطه السياسي الوطني عام ١٩٠٧ حين انضم إلى الحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل فور إنشائه وكان في وقتها عضوا بالجمعية التأسيسية لنادى المدارس العليا أول تشكيل رسمي للحركة الوطنية المصرية بعد الاحتلال البريطاني. واشتغل بالمحاماة وبدأ الكتابة في جريدة الحزب الوطني (السواء) وانضم عضوا باللجنة الإدارية للحزب عام ١٩٢١ وبدأت صلاته بجماعات الكفاح الوطني المسلح السرية

الأمر الذى أدى إلى اعتقاله لمدة سنة (إبان الحرب العالمية الأولى فيما بين ١٩١٥ و ١٩١٦) واستمرت صلته بهذه الجمعيات التى فرضت نفسها على حزب الوفد - وانتخب عضواً فى أول مجلس للنواب (عام ١٩٢٣) بعد ثورة ١٩١٩ وإثر حل المجلس (بغداد أقل من سنة) انتخب سكرتيراً للحزب الوطنى عام ١٩٣٢ ثم انتخب عضواً فى مجلس الشيوخ من ١٩٣٩ إلى ١٩٥١. وانتخب وكيلاً لنقابة المحامين عام ١٩٣٩ ثم نقيباً لها عام ١٩٥٤ وكان قد أصبح وزيراً حين تولى وزارة التموين لفترة قصيرة عام ١٩٤٩ (فى وزارة حسين سرى التى أجرت آخر انتخابات برلمانية قبل ثورة يوليو ١٩٥٢) .

بدأ عبد الرحمن الرافعى الكتابة فى سن مبكرة وأصدر كتابه الأول عام ١٩١٢ وهو: "حقوق الشعب" ركز فيه على مبادئ الحكم الدستورى والاستقلال الوطنى وحكم القانون وحقوق الانسان وفيه تجلت قدرته كمفكر سياسى وقانونى على استخلاص هذه المبادئ "الحداثية" من مزيج من الفقه الإسلامى وفكر عصر التنوير الأوروبى (القرن ١٨) . وفى عام ١٩١٤ أصدر كتابه الثانى : "نقابات التعاون الزراعى" وفيه تنبه إلى أولوية "تحسين" أو تنمية الريف مادياً واجتماعياً وبشرىاً وعلى أساس أن هذا "التحسين" هو الدعامة الرئيسية لكل من التقدم الاقتصادى والقوة الوطنية لتحقيق الاستقلال السياسى وحمايته. ورأى أن التعليم ينبغى أن تضمنه الدولة وأن تضمن خدمته المباشرة لهدف "التحسين". وفى عام ١٩٢٢ أصدر كتاباً اسثنائياً بالنسبة له وبالنسبة لسياق الثقافة المصرية الحديثة آنذاك هو: "الجمعيات الوطنية" وضمنه دراسات سياسية تعتمد على التحليل التاريخى لما أسماه "النهضات القومية" فى كل من أمريكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأناضول (تركيا) استبصر فيه العلاقة بين كل من التماسك الاجتماعى السياسى والنمو الاقتصادى ووضوح "مكونات العقيدة الوطنية" أو "الوعى السياسى" وتحقيق "النهوض". وكان قد بدأ يجمع مادة موسوعته الضخمة عن تاريخ مصر الحديث منذ عام ١٩١٢ (واكتملت فى ١٦ مجلداً) وبدأ إصدارها

عام ١٩٢٩ بالجزئين الأولين تحت عنوان : "تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر" . وفى هذين الجزئين تتبّه الرافعى إلى الحيوية السياسية والاجتماعية التى كانت قد بدأت تدب فى المجتمع المصرى أواخر القرن الثامن عشر قبل الحملة الفرنسية بحوالى نصف قرن ؛ وتتبه إلى دور "مؤسسات" المجتمع المصرى القديمة فى تحقيق هذه الحيوية (الأزهر ؛ نقابة الأشراف ؛ مشايخ الحرف وطوائفها ؛ الطرق الصوفية ... الخ) وتوالت أجزاء الموسوعة الضخمة : عصر محمد على ثم عصر إسماعيل ؛ الثورة العربية والاحتلال ؛ مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية ... الخ حتى ثورة ١٩ وأعقابها ومقدمات ثورة يوليو وثورة يوليو .. إضافة إلى "ملحق" مهم عن تاريخ الحركة القومية فى مصر القديمة منذ فجر التاريخ حتى الفتح العربى .

فى هذه الموسوعة الضخمة عنى الرافعى بمتابعة حالة الدولة المصرية فى نموها أو اضمحلالها وما نسميه الآن "مشروعاتها القومية" المحلية والاقليمية وما تأثرت به من عوامل دولية سياسية واقتصادية وعسكرية أو عوامل داخلية عامة أو فردية . ورغم أن المؤرخين "المحترفين" يأخذون على الرافعى أنه لم يلتزم بمنهج دراسى معروف ومحدد فى كتابة التاريخ فإنهم يتفقون على أنه جمع كل ما كان يمكن توفيره من مادة معرفية أتاحت له فى زمنه وفى ظروفه الأمر الذى جعل عمله أساسا قويا . لعلم التاريخ المنهجى فى مصر والعالم العربى بعد ذلك . ومن ناحية أخرى فإن أصحاب "فلسفة التاريخ" يرونه مؤرخا أخلاقيا أحيانا ومؤرخا "وطنيا" فى أحيان أخرى غير أن تطور كل من فلسفة التاريخ نفسها وعلوم السياسة والاجتماع السياسى والثقافة يلقي أضواء مهمة جديدة على المنظور القومى الذى كتب الرافعى من خلاله تاريخه وتحكم فى "زاوية نظره" وتقييمه لأحداث بعينها عاشها بنفسه . هذا المنظور هو الذى دفع إلى تعظيم أهمية الدولة العثمانية (فى وجه الاجتياح الغربى للعالم العربى) وإلى التحذير من دور الوفد أو مواقفه المتساهلة فى المفاوضات مع

دولة الاحتلال خاصة فى معاهدة ١٩٣٦ (فاتفاق دولة متخلفة ذات سلطة معزولة واهنة القوى مع دولة الاحتلال لا يضمن استقلالا) وعكس هذا جاء تقييمه لاتفاق ثورة يوليو مع دولة الاحتلال عام ١٩٥٤ .

ولم يقل اهتمام الراقى بقضاياها الأولى: الحكم الدستورى وحكم القانون والتنمية والتعاون والتعليم "الاجتماعى" . ظهر ذلك فى كتابه عن الزعيم احمد عرابى عام ١٩٥٢ (الذى صدر فى عهد فاروق وأفرجت عنه ثورة يوليو) وفى مذكراته عام ١٩٥٢ أيضا وملاحظاته على الحياة البرلمانية (١٤ عاما فى البرلمان) عام ١٩٥٥ . كما توضح كل هذه الأعمال فهمه للتاريخ وكتابته باعتباره وسيلة تربوية وطنية رئيسية لتنمية مشاعر الوحدة والانتماء الوطنى من ناحية وكفالة التماسك الاجتماعى من ناحية أخرى .

عبدالرحمن الشرقاوى

(١٩٢٠ - ١٩٨٧)

الشاعر والمؤلف الروائى والمسرحى وكاتب التراجم الإسلامية والنقاد الثقافى المصرى الكبير ؛ أحد كبار رواد حركة التجديد الشعرى العربية فى نهاية الأربعينات وهو أيضا أحد كبار رواد الاتجاه الواقعى الاجتماعى النقدى فى الابداع الأدبى (الروائى) العربى الحديث وأول من كتب المسرحية الشعرية العربية مستخدما "شعر التفعيلة" أو الشعر الحديث الذى كان أحد رواده ؛ وصاحب الاتجاه الاجتماعى الأخلاقى والعقيدى النقدى فى كتابة التراجم (أو سير الحياة) الإسلامية ؛ وهو أيضا أحد أبرز الأدباء الذين عملوا بكل من الصحافة ووصلوا إلى أرفع مناصبها والعمل السياسى والاجتماعى العام الذى تضاعف تأثيره على المناخ السياسى والثقافى والفكرى فى مصر والعالم العربى من خلاله لدفاعه عن الديمقراطية والعدل الاجتماعى والكشف عن تكامل النزوع العقلانى فكريا والالتزام بقيمة العدل والتسامح الدينى والإيمان الصحيح .

ولد عبد الرحمن الشرقاوى فى إحدى قرى محافظة المنوفية فى الدلتا المصرية لأسرة من متوسطى الفلاحين بينها عدد من "المتعلمين" فى الأزهر . وبدأ تعليمه فى كتاب القرية ولكنه انتقل بسرعة إلى المدارس الحكومية المدنية وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن عام ١٩٤٣) ولكنه انجذب إلى صفوف الحركة الوطنية أثناء دراسته الجامعية وشارك فى مظاهراتها حتى اعتقل لمقاومة سلطات الاحتلال وهو طالب فى السنة الثالثة . وعمل بالمحاماة بعد تخرجه ولكنه كان قد قرر أن يكون كاتباً فعمل فى مجلات اليساريين (الطلیعة ثم الفجر الجديد) ولكنه لم ينضم (على الأرجح) إلى تنظيماتهم فقد كانت ميولسه وطنية وديمقراطية

خالصة مع تفهم لمشكلة الإنقسام والصراع الطبقيين . واقترب أكثر من تيار "الطلیعة الوفدية" مع محمد مندور وعزیز فهمی الطامح إلى إصلاح وتطهير حزب الوفد القديم من الطفیلیین الجدد . وكان من أكبر المرحبین بثورة يوليو وعمل فی صحفها : الشعب والجمهورية وروزاليوسف (التي أصبح فيما بعد رئيسا لمجلس إدارتها ورئيسا لتحريرها) إلى أن انضم لأسرة الأهرام ليصير واحدا من كتابه الكبار فی سنوات حياته الأخيرة . وفي خلال ذلك تولى عدة مناصب عامة هامة منها سكرتارية منظمة التضامن الآسيوى الأفريقى وأمانة المجلس الأعلى للفنون والآداب (المجلس الأعلى للثقافة الآن) وغيرها .

عندما نشر عبد الرحمن الشرقاوى قصيدته الطويلة : "رسالة من أب مصرى إلى الرئيس ترومان" عام ١٩٥١ لم يكن القراء العاديون قد أدركوا أن ثورة كاملة فى الشعر العربى (أقدم أنواع الإبداع الأدبى العربى وأكثرها رسوخا) قد بدأت قبل سنوات قليلة . لكن القصيدة (ذات المضمون السياسى والوجدانى العنيف) انتشرت بسرعه هائلة لکی تكسب للشعر الحديث موقعا بالغ الأهمية ليس فقط من ناحية تغير نوع الإيقاع وإلغاء انتظامه ولكن من حيث تغير كیفى فى نوع البناء وأسلوب النسيج الشعرى واهتمامات الشاعر : كانت القصيدة دافعا قويا لتغيير الحساسية الجمالية لدى الجمهور القارئ فى مصر بقدر ما كانت علامة على هذا التغير . وحدث الشئ نفسه حين نشر الشرقاوى روايته الأولى : "الأرض" : (نشرت فى كتاب عام ١٩٥٤ بعد نشرها مسلسلة فى جريدة المصرى عام ١٩٥٣) وكانت "الأرض" أول تجسيد "واقعى" فى الإبداع الأدبى العربى الحديث . يخلو من رمزية الحكيم فى عودة الروح وفى يوميات نائب فى الأرياف ولكنه لا يقل عنه قدرة على تكشف "الحقيقة" الاجتماعية والفردية لأنماط من شخصيات الفلاحين قبل ١٩٥٢ وأبعاد تكوينياتهم النفسية والأخلاقية والفكرية وسلوكياتهم على خلفية من حقائق الحركة السياسية / الاجتماعية التى كان الأدب قبل "الأرض" يصورها فى المدينة وحدها (عند نجيب

محفوظ) ولكن الشرقاوى كشف عن تطور إنسانى واجتماعى كان يلحق الريف بالقدر نفسه (ورغم ما كشفه النقد بعد ذلك من تأثر "الأرض" فنيا برواية فونتامارا لأديب إيطالى حديث فإن الرواية تحتفظ بأصالتها وقوتها) ولم تتضاءل قوة واقعيته حين انتقل إلى المدينة بل زادت احكاما ورصانة فى رواية : "الشوارع الخلفية" .

وواصل عبد الرحمن الشرقاوى دوره الريادى فنيا وفكريا منتقلا إلى المسرح الشعري حين نشر مسرحيته الشعرية الأولى : "مأساة جميلة" عام ١٩٦٢ . ولم تكن هذه أول دراما تكتب بالشعر الحديث فحسب ولكنها تميزت بما اكتسبته من ميل البناء الدرامى عند الشرقاوى إلى نوع من الملحمية (أو تحويل البناء الدرامى إلى نوع من السرد الحكائى أشبه بالسرد القصصى فى الملاحم) .. غير أن الأنموذج الملحمى عند الشرقاوى كان أنموذجا محليا (قوميا) هو "أنموذج السير الشعبية" ؛ ولعل أقربها إلى ذوقه هى سيرة عنتره (يقول فى الأرض إن الراوى الطفل كان يقرأها لوالده) الأمر الذى أضاف قوة دفع هائلة لحركة التأليف الدرامى (المسرحى) المصرية والعربية فى الستينات سعيا إلى أنموذج درامى قومى خاص على الرغم من صعوبة تعامل "المخرج" المسرحى مع هذا الأنموذج الذى عادة ما يختزله المخرجون (ليس صدفة أن تنجح كل مسرحيات الشرقاوى جماهيريا رغم أنها مكتوبة شعرا وبالفصحى) . ويزداد وضوح الأنموذج الملحمى فى مسرحياته التالية : "الفتى مهران" ثم "وطنى عكا" ثم الحسين (ثائرا وشهيدا) حتى : "النسر الأحمر" و: عرابى زعيم الفلاخين . ولعل أنموذج البطل الملحمى فى هذه الأعمال المسرحية أوضح تأكيد لاحتذاء الشرقاوى بوعى أنموذج السيرة الشعبية العربية .

وفى التراجم الإسلامية يرتاد الشرقاوى منهاجا جديدا وأصيلا أيضا بدأه بكتابه الفذ: "محمد رسول الحرية" عام ١٩٦٢ (الذى يعد تطويرا أصيلا لمقالاته التى كتبها فى الخمسينات فى مجلة الغد عن: "ثورة الفكر الإسلامى") : لم يعمد الشرقاوى فى

هذا الكتاب ولا فى كتبه التالية (عن: الفاروق عمر؛ وعلى إمام المتقين؛ والصديق أول الخلفاء؛ وعثمان ذو النورين وأئمة الفقه التسعة: أئمة أهل السنة والجماعة) لسم يعمد فى تلك الكتب إلى تسجيل وقائع حياة المترجم له رغم اعتنائه بأهم تلك الوقائع من وجهة نظر منهجه؛ وإنما عمد إلى اكتشاف ما فى حياة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وخلفائه وأئمة الفقه القائم على سنته من تأكيد لقيم الحرية والعدل والاجتهاد إلى العقل والجنوح إلى التسامح والجدل بالحسنى والركون إلى الحس السليم والمنطق الإنسانى وإقامة الإيمان على الفهم الواضح واقتران الإيمان بالمعرفة لا بالجهل .

وقد نوقشت وأجيزت عدة رسائل أكاديمية حول أعمال الشرقاوى من جامعات مصر وعدة جامعات عربية ومنحه الرئيس أنور السادات جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام ١٩٧٤ ومنحه معها وسام الآداب والفنون من الطبقة الأولى .

عبدالرازق السنهورى

(١٨٩٥ - ١٩٧١)

العالم القانونى المشرع ومؤرخ القانون والباحث فى الفقه الاسلامى والشرعية وفى القانون الدولى وأصول القانون والذى يعد أكبر عقلية قانونية أنتجتها الثقافة المصرية الحديثة إضافة إلى أدواره السياسية ومناصبه العديدة: عميدا لكلية الحقوق (١٩٣٦) ووزيرا للمعارف ثلاثة مرات فى الأربعينات ورئيسا لمجلس الدولة بين عامى ١٩٤٥ و ١٩٥٤ وعضوا بالمجمع اللغوى المصرى عام ١٩٤٦ وواضع القانون المدنى المصرى والقوانين المدنية فى كل من العراق وسوريا ولبنان وليبيا والجزائر واليمن والبحرين وقانون العقوبات فى الكويت ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة ؛ كما يعد حتى الآن صاحب أكثر بحث علمى أهمية فى العصر الحديث فى العلاقة بين الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية العربية الحديثة والعلاقة بين اللغة والقانون والمنطق .

ولد عبد الرازق السنهورى بالإسكندرية وكان أول دفعته فى شهادة البكالوريا (الثانوية الآن) وانتسب إلى مدرسة الحقوق بالقاهرة (قبل إنشاء الجامعة) وتخرج فيها عام ١٩١٧ وعمل وكيلا للنياحة ثم مدرسا بمدرسة القضاء الشرعى (التي أنشأها الإمام محمد عبده) وأرسل فى بعثة دراسية للحصول على الدكتوراه فى ليون بفرنسا وكتب هناك رسالتين حصل بهما على درجتى دكتوراه: كانت الأولى فى القانون المدنى وفلسفته عام ١٩٢٤ درس فيها أسس القانون المدنى البريطانى وقارن بينه وبين شرائع المعاملات الإسلامية ؛ وكتب الرسالة الثانية فى العلوم السياسية عام ١٩٢٦ حول مفهوم السلطة والأمة فى الخلافة الإسلامية ؛ وفى السوربون درس القانون الدولى . وبعد عودته عين أستاذا بكلية الحقوق وأصبح عميدا لها عام

١٩٣٦ . تبلورت أفكاره الرئيسية العلمية والعملية التي شغلته بعد ذلك طوال حياته أثناء دراسته في فرنسا (كما تدل على ذلك أوراقه الشخصية ومذكراته التي نشرتها ابنته عام ١٩٨٨) وتركزت تلك الأفكار حول: تطوير الشريعة الإسلامية وإعادة صياغتها بأسلوب علمي ولغة صارمة وفي "مجموعات قانونية" توضح من ناحية منطقها الداخلي المتماسك والواحد وتسهل تطورها في ضوء التغيير أو التطور العلمي في الواقع من ناحية أخرى ؛ ثم تطوير التعليم المصري بما فيه التعليم الأزهرى حتى تصل مصر إلى نظام تعليمي مدنى واحد مع الاحتفاظ بدور خاص للأزهر فى التربية الدينية ؛ ثم تطوير القضاء المصرى (فى زمن جمع بين المحاكم الدينية والمدنية المحلية التى تطبق خليطا من القوانين العثمانية والفرنسية والانجليزية تجاورت فى القانون الصادر عام ١٨٨٣ والمحاكم المختلطة) ثم تطوير القرينة المصرية بإعتبارها "أم المجتمع المصرى" . ولم ينشغل السنهورى إلا نادرا فى "أوراقه الشخصية" فقط بالمقارنة بين الثقافتين العربية والغربية مفضلا التركيز على تطوير الثقافة العربية مباشرة .

فى عام ١٩٣٧ نقل من عمادة كلية الحقوق إلى وزارة العدل مسئولا عن تصفية المحاكم المختلطة عامى ١٩٣٨/١٩٣٩ (بناء على معاهدة ١٩٣٦) وكلف بتنفيذ مشروعه لوضع قانون مدنى شامل جديد. وبدأ العمل وحده عام ١٩٣٨ ووضع صياغته المحكمة التى شملت جميع قواعد تشريعات المعاملات فى الفقه الإسلامى السنى (دون التقيد بمذهب واحد من مذاهب أهل السنة متبعا مدرسة أستاذه الإمام محمد عبده) ومنطلقا من فكرته الأولى عن التمسك بالقواعد والأصول واستنباط التطبيقات المناسبة لكل ظرف منها. وانتهى من عمله عام ١٩٤٥ وطرح القانون للمناقشة فى مجلس الدولة إلى أن تم إقراره وصدوره عام ١٩٤٨ . وهذا هو القانون المدنى الذى أسس عليه السنهورى فيما بعد القوانين المدنية لنحو عشر دول عربية بما أتاح وجود أساس قومى للوحدة التشريعية والعقلية القانونية العربية وأكد إمكان نشوء "مدرسة

التشريع الاسلامي" الحديثة إلى جانب المدارس الغربية المعاصرة الكبرى (الفرنسية والألمانية والماركسية الروسية وغيرها) . ومن أشهر مؤلفاته : رسالته عن "فقه الخلافة" التي كتبها بالفرنسية عام ١٩٢٦ وصدرت ترجمتها في مصر عام ١٩٨٧ وفيها نبه إلى ضلالة مساهمة الفقهاء الأوائل في هذا الباب وأوضح أنه لم يكن للخلفاء دور تشريعي (فالاسلام يفصل بين دور الحاكم ودور المشرع) وأسس فكرة "المؤتمر الإسلامي" على أساس أن تقوم منظمة للدول تحل محل مؤسسة الخلافة ؛ ثم كتابه "نظرية العقد" عام ١٩٣٤ وفيه أوضح الأساس الفردي والشخصي للعقائد في كل من الفقه الإسلامي والقوانين الغربية الحديثة ونبه إلى الأساس الفردي والشخصي للعقائد فيهما معا . ونبه إلى الأساس "الفردي" لمبدأ : "العقد شريعة المتعاقدين" بما يؤكد احترام الفقه الإسلامي للضمير الفردي والمسئولية الشخصية (كما أقرتها القوانين الغربية الحديثة) . وفي : كتبه الكبرى الثلاثة: الموجز والمفصل والوسيط في شرح القانون المدني قدم السنهوري الأساس النظري للقانون المدني الذي صاغه في الأربعينات. وفي هذا الكتاب تناول فلسفة تقنين العلاقات بين المواطنين الأفراد والهيئات والمؤسسات وبينهم وبين الدولة في رؤية اجتماعية سياسية واضحة وأصيلة ومستتيرة ؛ كما تناول بالتفسير والتأصيل مواد القانون مبينا علاقة كل منها بالقاعدة الأصلية في الشريعة . وفي مقدمة الكتاب رأى بالغ الأهمية عن علاقة اللغة بكل من التفكير والمنطق وضح فيه أن : "عقل الإنسان لا يتجلى في شيء كما يتجلى في لغته" .

وإضافة إلى إنتاجه العلمي ونشاطه التربوي والسياسي كان السنهوري صاحب فكرة وإنشاء "معهد الدراسات العربية" حين كان وكيلا لجامعة الدول العربية وتولى رئاسة إدارتها الثقافية. وكان اقتراحه أن يتخصص المعهد في دراسات القانون إعتقادا منه أن القانون هو أهم تجليات ثقافة المجتمع لأنه يعبر في آن واحد عن عقيدتها ورؤيتها للحياة وينظم تلك الحياة أيضا .

ارتبط فى بداية حياته العملية بالحزب الوطنى القديم ثم اقترب من الوفد ولم ينضم إليه وظل قريبا من السعديين بعد انشقاقهم على الوفد ؛ ولكنه رفض تطبيق النظام الليبرالى الحزبى فى مصر ، وقال بوضوح إنه لا يصلح لمجتمع له ثقافة مختلفة . وأيد ثورة يوليو فى مصر حال قيامها وشارك فى صياغة "المبادئ الستة" المشهورة التى أعلنها مجلس قيادة الثورة واطلق عليها : "عقد الثورة" ؛ كما شارك فى صياغة بيان تنازل الملك فاروق وفى صياغة قانون الإصلاح الزراعى . وفى "أزمة مارس" عام ١٩٥٤ انضم إلى الجماعة المطالبة بالحكم الدستورى وحل مجلس القيادة واختيار رئيس منتخب فعزل من رئاسة مجلس الدولة وحرم من حقوقه السياسية ؛ وتفرغ للعمل العلمى فى مصر وعدد من الدول العربية ؛ وفى عام ١٩٧٠ سلمه جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية ووسام الجمهورية .

عثمان أمين

(١٩٠٥ - ١٩٧٨)

الفيلسوف

العربي المصري المعاصر وأستاذ الفلسفة وثاني مجسدي الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث على طريق الإمام الشيخ محمد عبده (بعد الشيخ الأستاذ مصطفى عبد الرازق وعلى خلاف معه) وأول ناقل وشراح كل من فلسفة ديكارت (مؤسس الفلسفة العقلانية الحديثة) والفلسفة المثالية الألمانية وخاصة عند كانط (مؤسس فلسفة العقل النقدية العلمية) وفي ضوءهما أعاد بناء الفلسفة الاشرافية الإسلامية (خاصة عند أبي النصر الفارابي) ممتزجة بالفلسفة العقلية (خاصة عند ابن رشد) مشيدا أول تصور فلسفي عربي حديث (كتبه في شكل مجموعة من المقالات أو الفصول التأملية تحت عنوان : "الجوانية" بفتح الجيم كما بين طه حسين) ونشره عام ١٩٦٤ .

ولد عثمان أمين في إحدى قرى محافظة الجيزة لأسرة من المزارعين البسطاء وكان أبوه أزهريا معمما وبدأ تعليمه في مدرسة أهلية في قرية أسسها مواطن قبطي كان يدرس لأبناء القرية جميع العلوم بما فيها الدين الإسلامي. وتحول إلى المدارس الحكومية حين بلغ السن المناسبة حتى تخرج من قسم الفلسفة بجامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) وأرسلته الجامعة في بعثة لدراسة الفلسفة في السوربون فحصل عام ١٩٣٥ على ليسانس الفلسفة منها عام ١٩٣٥ وعلى الدكتوراه عام ١٩٣٩ ببحث عن فلسفة الإمام الشيخ محمد عبده. ولدى عودته عين في كليته مدرسا للفلسفة الحديثة إلى أن صار أستاذا لها ثم رئيسا لقسم الفلسفة بجامعة القاهرة. ولم يسع الدكتور عثمان أمين لأي منصب رسمي (عدا رئاسته لقسم الفلسفة دورتين من ١٩٥٧ إلى ١٩٦٥ ومشاركته في المؤتمر القومي للقوى الوطنية الذي دعا إليه الرئيس جمال عبد الناصر

عقب انهيار الوحدة المصرية السورية بانفصال سوريا عام ١٩٥٨) . ولكنه أسس جمعية إحياء الفلسفة عام ١٩٤٦ . وشارك في تأسيس الجمعية الفلسفية المصرية وصار سكرتيرا عاما لها وانتخب عضوا في كل من المجمع اللغوي والمجمع العلمي المصريين وأسس جمعية أخرى لأصدقاء وتلاميذ الامام محمد عبده واختارته الجمعية الفرنسية للدراسات الديكارتية عضوا بها وشارك في سلسلة مؤتمرات أواسط القرن (منذ الثلاثينات) التي أعادت الاهتمام بالفلسفة الإسلامية وتأثرها بالفلسفة اليونانية ثم تأثيرها في الفلسفات الغربية الحديثة (مؤتمرات بون وباريس وكيمبريدج وهارفارد وفيينا ثم جاكارتا ولاهور) ولكنه لم يحصل على جائزة الدولة التقديرية في مصر حيث رشحته لها لجنة الفلسفة والاجتماع بالمجلس الأعلى المصري لرعاية الفنون والآداب عام ١٩٧١ (وربما كان طه حسين وراء رفض منحه الجائزة فقد كان عثمان أمين من أكثر المعجبين بالعقاد !) .

رغم اشتهاار عثمان أمين في سنوات عمره الأخيرة بكتاب "الجوانية" الذي أثار عنوانه لغطا إعلاميا واسعا فإن أهمية مساهمته الفكرية والتأسيسية ترجع إلى أعماله الفلسفية الكبرى التي بدأها برسائلته في السوربون حول فلسفة الإمام محمد عبده واكتشافه مدى تفاعل الامام مع عقلانية ديكارت الذي سعى في وقت واحد إلى إقامة الإيمان الديني على التحليل العقلي وإلى إقامة العلم على كل من بديهيات الرياضيات وعلى المنطق (وفي كتاب عثمان أمين عن محمد عبده بعنوان : رائد الفكر المصري يقول عثمان أمين إنه عثر في مكتبة الإمام على كل كتب ديكارت في أصولها الفرنسية وعلى هوامشها تعليقات الامام بخطه وخاصة المتعلقة منها بأدلة وجود الله العقلية). ثم يكتشف عثمان أمين فلسفة كانط (التي أكملت دور الديكارتية في تأسيس العقلانية الحديثة والتتوير منذ ارتبط كانط في نقد العقل الخالص باكتشافات اسحق نيوتن الفلكية ومنهجه الرياضي والتجريبي) وفي كتاب عثمان أمين عن ديكارت (صدرت أول طبعاته عام ١٩٤٢) يواصل اكتشاف التشابه بين أفكار فيلسوف التتوير

(العقلانية والأخلاقية) الفرنسي وبين فكر فلاسفة العقل المسلمين (ولعل هذا هو ما دفعه بعد ذلك إلى تحقيق كتاب الفارابى : إحصاء العلوم ثم تحقيق كتاب ابن رشد : تلخيص ما بعد الطبيعة ثم ترجمته لكتاب ديكارت الرئيسى الكبير : التأملات ؛ والعودة إلى كتابه : مقال فى المنهج (فى كتاب عثمان أمين نفسه : رواد الفكر الانسانى) ثم ترجمته لكتاب إميل بوترو عن كانط: وهو أحد أشهر شراح كانط فى الفكر الغربى المعاصر بالإضافة إلى ترجمته لكتاب كانط السياسى الوحيد عن : مشروع للسلام الدائم) . بذلك تتضح معالم "مشروع" عثمان أمين الفلسفى .

فقد أراد أن يعيد تأسيس الفلسفة الإسلامية على ضوء العقلانية الحديثة (متفاعلا مع ديكارت وكانط وما فيهما من امتزاج جمع بين الإيمان والعلم أو بين روحانية إيمانية عميقة تعتمد على "البداهة" عند ديكارت وعلى "البدئية" أو "القبليّة" عند كانط وبين عقلانية علمية صارمة تعتمد لديهما معا على الرياضيات والمنطق وعلى البديهيات التى تقوم عليها الرياضيات (كبديهيات الإيمان بالله وبالوجود) .. أراد عثمان أمين إعادة تأسيس (وتجديد) الفلسفة الإسلامية بالتفاعل مع ديكارت وكانط تماما كما سعى إلى التجديد نفسه بالتفاعل مع محمد عبده (الذى تفاعل فى رأيه مع ديكارت) ثم مع أسلافه : الفارابى وابن رشد اللذين تفاعلا فى عصرهما مع التراث العقلانى والروحى أو الاشراقى (الذى عرفاه: أرسطو والأفلاطونية الجديدة والأفلوطينية (الاسكندرانية) وهذا كله بخلاف ما سعى إليه الشيخ مصطفى عبد الرازق أى إحياء الفلسفة الإسلامية وتأصيلها فى علوم الدين : الفقه والكلام .

غير أن ذروة هذا المشروع الفلسفى - الذى لم يكتمل فى صورة مذهبية وظل فى أكثر جوانبه على شكل رؤية عامة - تأتى فى كتاب عثمان أمين المهم: "اللغة العربية والفكر المعاصر" عام ١٩٦٦ (أى العام نفسه الذى أصدر فيه كتاب : الجوانية ولكن الكلمة الأخيرة اجتذبت اهتمام الاعلام والصحافة وكاد الكتاب المهم

يختفى تماما فلا يتذكره إلا المتخصصون) . وكان هذا الكتاب فى الأصل سلسلة محاضرات عن اللغة العربية وفلسفتها ألقاها عثمان أمين فى معهد الدراسات العربية التابع للجامعة العربية بالقاهرة . فى هذا الكتاب يستعيد عثمان أمين جزءا مما كان قد أهمله فى فلسفة ديكارت وهو اللغويات (الذى عمقه ديكارت فى : مقال فى المنهج) فيؤكد أن اللغة خاصية للإنسان يتميز بها وتتيح له أن يتناول الأشياء (العالم) بالتفكير والنطق واستخلاص المعنى من الأشياء أو إضفاء المعنى من العقل عليها : فاللغة ليست مجرد "نطق" وإنما هى معادلة للفكر والعمل : إن تسمية الأشياء تتيح للإنسان تناولها بذهنه والسيطرة عليها بعمله : اللغة بذلك تأكيد لماهية الإنسان أو أن الانسان إنسان باللغة ؛ واللغة ملكة فطرية للإنسان وحده وبوصفه أول من سمي الأشياء والوحيد الذى أتيح له ذلك والوحيد الذى سعى إلى إخضاع الأشياء لحاجاته بشكل منتظم ؛ ثم إن اللغة ثلاثة تعريفات : هى وعاء للفكر ؛ وهى وسيلة تعبير عنه ؛ ولكنها : "نظام من العلامات الدالة" ؛ وتستخدم للاتصال وهى أيضا فى وجه آخر للتعريف الثالث قدرة على ابتكار العلامات الدالة وتوظيفها أو استخدامها بقصد محدد . بهذا يمكن التحدث عن خصائص اللغة العربية أكثر اللغات مثالية وقدرة على التجريد ورقة أو "هشاشة" وتلك الصفة أضعفتها أمام علوم النحو التى وضعت على أساس أرسطى فجمدت "حركية" اللغة العربية عندما استغلت ما فى العربية من رقة وما تتمتع به من تجريد. كان عثمان أمين يدعو فى وقت واحد فى هذا الكتاب البالغ الأهمية إلى الوسيلة الرئيسية لتحرير كل من الفكر العربى والحياة العربية من عقال الجمود والتخلف عن طريق إدراك كل من خصائص اللغة العربية والقيود التى كبلتها.

عطية عبدالسلام عاشور

Aashur; A. Abdussalam

(١٩٢٧ -)

عالم الرياضيات التطبيقية وفيزياء (طبيعيات) الأرض المصرى المعاصر الكبير . أستاذ الرياضيات التطبيقية وطبيعيات الأرض ، ورئيس قسم الرياضيات التطبيقية السابق بكلية العلوم جامعة القاهرة ، وأحد أكبر تلامذة على مصطفى مشرفة - عالم الرياضيات التطبيقية والفيزياء المصرى الراحل الكبير . تعلم عطية عاشور فى كلية العلوم بجامعة القاهرة وتخرج فيها عام ١٩٤٤ ؛ وفى عام ١٩٤٨ حصل على أول دكتوراه له فى فلسفة العلوم الرياضية من جامعة لندن ، وعاد ليتولى تدريس الرياضيات التطبيقية فى جامعة القاهرة وليواصل أبحاثه التطبيقية فى طبيعىات الأرض ، وركز فى هذه الأبحاث على موضوع المغناطيسية الأرضية ، والظواهر المغناطيسية الخاصة بخامات وركازات المعادن فى باطن الأرض ، ونشر العديد من هذه الأبحاث فى المجالات العلمية المحكمة العالمية كمجلة الجمعية الملكية العلمية البريطانية و: وينتشر غيرها .

وفى هذه الأبحاث وغيرها أوجد نظريات جديدة عن التوصيل الكهربائى غير المنتظم والمتأين للغلاف الجوى (المؤين) Ionosphere والتيارات الكهربائية المتولدة بالحث فيه ، وعن التيارات الأرضية الليلية ، وعن تأثير الشاطئ Coastline على تغيرات المجال المغناطيسى للأرض وعن تأثير الجزر فى المحيطات على القياسات الكهربائية والمغناطيسية. وتعرف هذه النظريات الآن باسمه فى دوائر النشر العلمية العالمية وقد استلزم ذلك ابداع نظريات رياضية خاصة جديدة . كما اجري عدة أبحاث هامة عن التطور الجيوفيزيقي لحوض المحيط الهندى ، وخلصاته الكبرى . وفى عام ١٩٦٧ منحته -

جامعة لندن - مرة أخرى - درجة دكتوراه العلوم (دى.اس.سى) وهى أعلى درجة علمية من نوعها فى العالم آنذاك ، والتي سبق أن كان أستاذه على مصطفى مشرفة أول من حصل عليها فى مصر والعالمين العربى والإسلامى ، وذلك تقديراً للبحوث التى أجراها مع عالم الطبيعة النووية سيدنى تشابمان - البريطانى - فى المغناطيسية الأرضية وهو الذى أوصى بمنحه هذه الدرجة العلمية الرفيعة .

وقد تولى عطية عاشور عدة مناصب علمية ، مصرية ودولية هامة على رأسها : رئاسة عدة بعثات علمية مصرية فى الخارج حول الطبيعة الأرضية والزلازل والبحث المغناطيسى عن المعادن ورئاسة الاتحاد الدولى للطبيعة الأرضية ورئاسة لجنة الدول النامية بالمؤتمر الدولى للاتحاد ، ومستشار معهد الطبيعة الأرضية الألمانى الغربى ، ومستشار عدة هيئات دولية لبحث تأثير العواصف المغناطيسية على الإرسال اللاسلكى والاتصال بسفن الفضاء ، ورئاسة الجمعية المصرية للعلوم الرياضية والفيزيائية وعضوية المجمع العلمى المصرى والأكاديمية المصرية للعلوم والجمعية الملكية العلمية البريطانية والاتحاد الأمريكى للجيوفيزيكا .

وفى مصر منحه الرئيس حسنى مبارك جائزة الدولة التقديرية فى العلوم ١٩٨٨ ، وقبلها نال جائزة فؤاد الأول للعلوم الرياضية ١٩٥٧ وجائزة المرحوم محمد أمين لطفى مرتين ١٩٥٤ ، ١٩٦٢ وجائزة الدولة التشجيعية ١٩٦٦ كما نال وسام الجمهورية من الطبقتين الخامسة والثانية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى مرتين ، ووسام " النحلة الاكاديمية " بطبقة فارس من الحكومة الفرنسية ١٩٨٤ .

وهو عضو فى مجمع اللغة العربية ، وفى أكاديمية العلوم للعالم الثالث ، وعضو
مؤسس ونائب رئيس الأكاديمية الإفريقية للعلوم رئيس المركز الدولى للرياضيات
البحث والتطبيقية التابع لهيئة اليونسكو ومقره مدينة نيس بفرنسا .

على مصطفى مشرفة

Mosharrafa; Ali M.

(١٨٩٨ - ١٩٥٠)

عالم وأستاذ الرياضيات التطبيقية والفيزياء النووية المصري الكبير ؛ أول من حصل من المصريين والعرب على دكتوراه الفلسفة في العلوم (عام ١٩٢٣) ثم دكتوراه العلوم (١٩٢٤) . وأول عميد مصري للكلية (عام ١٩٣٦) حتى أصبح وكيلا لجامعة القاهرة وعضوا بلجان المجمع اللغوي المصري إضافة إلى نشاطاته البارزة في المجال الاجتماعي والفني (اذ يعد أحد علماء التحليل الموسيقى البارزين) ومجال تحقيق التراث العربي العلمي. درس على مصطفى مشرفة في مدرسة المعلمين العليا ثم في كلية توتنجهام وكلية الملك (في بريطانيا) وتعلم فيهما على أيدي عدد من أكبر علماء الرياضيات البحتة والتطبيقية والفيزياء النووية (النظرية) المعاصرين بينهم: بياجير وبيارتون ونيلزبور ؛ وكان الأخير هو الذي رشحه أستاذا للرياضيات التطبيقية كما رشحه بارتون عضوا في الجمعية الفلكية البريطانية الملكية وشارك الثلاثة في ترشيحه بعد ذلك أستاذا زائرا بمعهد الدراسات المتقدمة بجامعة برينستون الأمريكية وهو المعهد الذي أسسه وأداره ألبرت اينشتاين عام - وكان ذلك في عام ١٩٤٧ . وتعلم على أيدي مشرفة عدد من أبرز علماء الرياضيات والفيزياء المصريين بينما ركز جهوده البحثية على دراسة وتطبيق ميكانيكا الكم Quantum Theorey والعلاقة بين ظواهر وقوانين بعينها في كل من نظريتي الكم والنسبية . ومنذ عام ١٩٢٢ حتى عام ١٩٤٩ نشر أكثر من خمسة وعشرين بحثا كما شارك في وضع "المعجم العلمي" العربي . وحقق في بعضها تطورات مهمة في جوانب بعينها من ميكانيكا الكم . (وقد نشرت هذه البحوث كلها في عدد من المجلات البريطانية والأمريكية العلمية المحكمة التي لا تنشر إلا بعد إضافة علمية جادة مثل :

مجلة الفلسفة العلمية ؛ مجلة الجمعية العلمية الملكية ؛ مجلة نيتشر ؛ مطبوعات المؤتمر العلمى الدولى الأول للعلوم النووية) وعندما قدم مشرفة فى برينستون قدم باعتباره أخذ القلائل الذين بدأوا تحليل قوانين ميكانيكا الكم وتطبيقها فى مجال اكتشاف العلاقة بين المادة والاشعاع أو الكتلة والطاقة .

واضافة إلى جهود مشرفة العلمية المباشرة فقد أنشأ ورأس الجمعية المصرية للعلوم الرياضية والفيزيائية عام ١٩٣٦ وساهم فى إنشاء الأكاديمية المصرية للعلوم ووضع مشرفة بنفسه نظام التعليم والدراسات العليا لقسمى الرياضيات (البحثة والتطبيقية) والفيزياء بكلية العلوم بجامعة القاهرة . وفى عهده اعتبرت دراسة الرياضيات والفيزياء النظرية فى جامعة القاهرة فى مستوى نظيرتها البريطانية. كما أبدى اهتماما بالغاً بتحقيق عيون كتب التراث العلمى العربى وشارك فى تحقيق واحد من أهمها : كتاب : الجبر والمقابلة لمحمد ابن موسى الخوارزمى (مع تلميذه محمد مرسى أحمد) . وله كتاب هام فى النظرية النسبية الخاصة (ترجم إلى الانجليزية فى بريطانيا وأعيد طبعه مرارا فى الولايات المتحدة كما ترجم فى فرنسا وألمانيا) وله عدة كتب أخرى فى "الهندسة عند الفراعنة" و: "نحن والعلم" و"العلم فى حياتنا" و"الذرة والقنابل الذرية" .

غاندى ؛ مهاتما

Gandhi; Mahatma

(١٨٦٩ - ١٩٤٨)

الأب الروحي لحركة استقلال الهند الحديثة ؛ وأحد كبار دعاة السلام والمواخاة بين البشر فى القرن العشرين ؛ ويعد واحداً من "الآباء" الكبار لحركات التحرير الوطنى فى آسيا مع الأحياء الثقافى لثراث الأمم العريقة وتجديده ؛ وملهم الكثيرين من مثقفى العالم وقادته الفكرين السياسيين - فى النصف الثانى من القرن فى اتجاه رفض العنف والتمسك بأسلوب المقاومة السلمية (السلبية أحياناً) إزاء النظم والسياسات العدوانية ، متحولاً إلى "رمز" غير واقعى - حتى فى بلاده - التى اغتاله فى النهاية أحد المتعصبين من أبناء طائفته فيها (الهندوس) بسبب دعوته للمواخاة بين الهندوس وطوائف وأبناء الديانات الأخرى فى الهند - وخاصة السيخ والمسلمين ؛ وبسبب قبوله لتقسيم شبه القارة الهندية وتأسيس دولة باكستان الإسلامية (رغم أن اتباعه أطلقوا عليه اسم : "مهاتما" أى : الروح العظيمة) .

ولد غاندى (واسمه الحقيقى : موهانداس كارشاند غاندى) فى بلدة بورياندر - بوسط الهند لأسرة هندوسية ميسورة ؛ وتعلم فى المدارس الحكومية (الإنجليزية) ودرس الحقوق فى بريطانيا ، وعاد ليعمل محامياً (عام ١٨٩١) وبعد عامين هاجر إلى جنوب افريقيا (التي كانت تستقبل جالية هندية كبيرة) وعاش هناك واحداً وعشرين سنة تطورت خلالها أفكاره السياسية وأساليبه فى الكفاح السياسى (ضد التفرقة العنصرية) وخاصة المواجهة ضد الهنود الذين كانوا يعتبرون جنساً من الطبقة الثانية (تحت البيض وفوق الزنوج) فى النظام العنصرى (التفرقة العرقية) بجنوب افريقيا أيامها ؛ ورغم سجنه عدة مرات هناك فقد تمكن من تحقيق بعض المكاسب لهنود جنوب افريقيا ، مع تطويره لفكره الفلسفى والسياسى : استمد من البراهمانية

الهندوسية فكرة أن الحياة لا تنقسم وأن جميع الأحياء - حتى الحشرات - هم تجليات لروح كونية واحدة ؛ وأن الهدف الاسمي هو الوصول لحقيقة الكون المطلقة من خلال "الفناء" ، فيها أو : النيرفانا ، وهو ما يقتضى التخلي عن كل ما يمكن من احتياجات الجسد (الحياة المادية) حتى يمكن أن تتفرغ طاقة العقل (الروح) لتحقيق ذاتها بالوصول إلى النيرفانا والحقيقة والفناء في "الروح الكبرى" ، وعلى ذلك فإن : "العنف" سيكون عائقاً - وسيولد عوائق أخرى - تمنع التوصل إلى الصفاء المطلوب ، وعلى هذا فقد أصبح : "اللاعنف" أو : "اللامزاحمة" أو : "الاهمسا" هي الفضيلة المثلى ومع الشجاعة والتمسك بالصدق - مع العالم ومع النفس تكونت مبادئه الثلاثة وأتم صياغة فلسفته التى أطلق عليها : "قوة الحقيقة" أو : "ساتيا جراها" بوصفها مرشداً للكفاح السياسى الوطنى والاجتماعى سوياً .

فى عام ١٩١٥ عاد إلى الهند تسبقه شهرته - كقائد لحركة رفع مستوى "مواطنة" الهنود فى جنوب افريقيا ، وبدأ يعيش حياة كاهن (براهما) هندوسى تقليدى قديم : حياة من التقشف الصارم ورفض كل متع الدنيا - حتى أدناها ؛ وأوقف اتصاله بزوجه وداوم على الصوم واكتفى بارتداء قطعة قماش تستر العورة ، ومن الطعام بلبن عنزة وحببات من الأرز ؛ وراح يصنع نعليه وثوبه ، ودعا إلى إحياء صناعة الغزل والنسيج المنزلية فى أرجاء الهند لمقاطعة المنسوجات الإنجليزية (أهم صادرات بريطانيا أيامها والهند أكبر مستهلكها) .

ورغم أن أكبر اتباعه - جواهر لال نهرو - أصر على مشاركة "الفيلق الهندى" فى الحرب العالمية الثانية إلى جانب بريطانيا (فحصلت الهند بذلك - قبيل استقلالها على جيش مدرب وجيد التسليح قوامه نحو مليونى جندى وقيادة عالية المستوى - مما ساعد على سرعة اقناع بريطانيا بالتسليم باستقلال البلاد وسحب قواتها بعد اشتباكات محدودة لكن دامية) .. رغم ذلك فلاشك أن قيادة غاندى للحركات الجماهيرية

(مقاطعة الملح ثم احتلال الملاحات - دون عنف - بعد مقاطعة المنسوجات والأطعمة والآلات البريطانية ... إلخ ؛ ومظاهرات الجلوس والنوم في طرق القوافل العسكرية وعلى السكك الحديدية - بمئات الألوف ولمنع سير القطارات الحربية وإيقاف العمل في محطات الكهرباء والموانئ ومرافق الاتصالات ... إلخ) لاشك أن قيادته لهذه الحركة الهائلة والشاملة أدت إلى شلل قدرات أجهزة الاحتلال البريطاني ؛ والاسراع أيضاً بتسليم الحكومة البريطانية بضرورة الانسحاب والتسليم باستقلال المستعمرة .

غير أن غاندى فشل من ناحية أخرى في اجتذاب العشرات من الزعماء السياسيين في الأقاليم ، الذين تمسكوا بحرفية "التراث الهندوسى" الاجتماعى / والميتافيزيقى الذى يقضى بتقسيم المجتمع - طبقياً وعرقياً وقومياً ؛ ورفضوا - كما رفضت جماهير الهندوس التسليم باعادة النظر فى مسألة : "المنبوذين" وهم نحو ٣٠٪ من أبناء الهند ؛ كما اشتعلت الصدامات الدامية بين الهندوس وبين كل من المسلمين والسيخ الأمر الذى دفع قادة الحركة الإسلامية (محمد على جناح خصوصاً وزملائه) إلى التمسك بانفصال الشمال وتحويله إلى دولة مستقلة للمسلمين باسم : باكستان ؛ وهى المواقف التى قبلها غاندى فأدت إلى اغتياله فى ٣٠ يناير ١٩٤٨ ؛ أثناء حضوره "صلاة مشتركة" لانتهاء الاشتباكات الدامية بين الهندوس والمسلمين .

ورغم ما تتسم به بعض أفكار غاندى من بعد عن الواقعية (مثل دعوته إلى عدم مقاومة "الفئران" حاملة البراغيث أثناء طاعون وبائى فى كلكتا أودى بحياة أكثر من مائتى ألف شخص ؛ ودعوته إلى التزام "اللاعنف" ضد الغزو اليابانى المرتقب - أثناء الحرب العالمية الثانية - وهى دعوة لم تدخل الاختبار لحسن الحظ) رغم ذلك فقد اعتبره الكثيرون من مفكرى الغرب (مثل برتران راسل وبرنارد شو) والشرق (مثل سعد زغلول ومحمد اقبال) أنه أحد رواد تقديم أنموذج حضارى مناقض لأنموذج "الحداثة" الغربى / الأوروبى القائم على تطبيقات العلم التجريبي والحياة الآلية

بصرامتها العقلانية ؛ ومع ذلك فقد اعتبره آخرون مسؤولاً عن تأخر تصنيع الهند وتحديثها لمدة جيلين كاملين وعن تدمير واسع للثروات الطبيعية فيها - بسبب الاسراف في استهلاك الموارد الطبيعية دون استبدالها أو إحلالها ، وفي انتشار التيارات الهندوسية المتعصبة التي رأت أن أسلوبه في الحياة هو المناسب أكثر للهند وتراثها .

فاربرورج ؛ آبي
Warburg; Aby
(١٨٦٦ - ١٩٢٩)

أدب كبار مؤرخي الثقافة الغربية الألمان ، ويعد أكبر "المحافظين" في نهايات القرن الماضي ، حتى عشرينات هذا القرن ، بسبب حرصه الشديد على نشر الاهتمام بالتراث الكلاسيكي الغربي (أى التراث اليوناني واللاتيني) وحرصه على دراسة التفاصيل الدقيقة لهذا التراث ، ولكنه يعد أيضاً من كبار "التقدميين" في مجالات دراسة تاريخ الثقافة ، بسبب ابتكاره لمنهج "موضوعي" جديد لتقسيم مجالات الانتاج الثقافى : فهو يقسم هذه المجالات الى : الأفكار والصور والأفعال ، بدلاً من التقسيم التقليدى - حسب الانواع - الى : أدب وموسيقى وتشكيل وفلسفة ومنطق ... الخ . وبسبب منهجه الجديد استطاع أن يقدم تاريخاً للثقافة اليونانية القديمة (الاغريقية) كان من المقدمات الهامة لتأسيس المنهج البنيوي وخاصة فى دراسات الفرنسى ليفى شتروس عن الأساطير . فبواسطة هذا المنهج اكتشف فاربرورج مدى التداخل (الهيكلى والتحتى) بين دلالات وأشكال وموضوعات الأعمال الأدبية وموسيقى الشعر والمعمار والطقوس الدينية وتقسيمات السلم الموسيقى وزخارف المنازل وغير ذلك كما كشف الكثير من عوامل التحول والتأثير المتبادل بين هذه الاشكال . والمدعش انه بدأ تطبيق منهجه باعادة "فهرسة" مكتبته الضخمة على هذا الاساس وقال ان التصنيف الجديد للكتب فى مكتبته هو الذى كشف له الابعاد التى يمكن أن يقوده اليها منهجه المبتكر .. وبعد وفاته تحولت مكتبة فاربرورج الى : معهد خاص باسمه للدراسات الكلاسيكية ، وكان قد التف حوله عدد من كبار المتخصصين منهم ، كاسيرر وبانوفسكى وساكسل ، وعندما استولى

النازيون على السلطة في ألمانيا هاجر المعهد وأساتذته إلى لندن وعاد إلى هامبورج
بعد الحرب .

فاربورج ؛ أوتوهاينريش

Warbug; Otto Heinrich

(١٨٨٣ - ١٩٧٠)

أحد أعظم علماء العصر الحديث وربما أحد أكثر عظماء العلم الطبيعى (فى البيولوجيا والكيمياء العضوية) الكبار على مر التاريخ رغم عدم شهرته ؛ ويعتد أحد الصناع الكبار للعصر الحديث بإنجازاته الهائلة فى علم الكيمياء العام والكيمياء البيولوجية (العضوية) وتأثيره المباشر على علوم الطب المختلفة والصيدلية ثم علوم وتطبيقات المواد التخليقية (إحدى علامات هذا العصر الكبرى وأسسها التكنولوجية والاقتصادية) .. وأحد العلماء القلائل الذين حصلوا منفردين على جوائز نوبل فى العلوم مرتين (١٩٣١-١٩٤٤) .

تعلم أوتو فاربورج فى جامعة برلين وفى عام ١٩١٤ أصبح عضوا فى أكاديمية القيصر فيلهلم للبحث العلمى ومنح معملا فى كلية داهليم فى برلين حيث ظل يعمل حتى فى أثناء الحربين العالميتين إلى أن مات .

وكان لعمله وكتاباته (خمسة كتب ونحو خمسمائة بحث منشور) تأثيرها المباشر على "الفكر" الكيميائى وخاصة فى مجال الكيمياء العضوية : فهو الذى أثبت أن التفاعلات الكيميائية الطبيعية أو فى المعمل تتم بفضل تداخل إلكترونات ذرات العناصر المختلفة وأنه يمكن تخليق مواد جديدة بفضل تلك التفاعلات . ويعتد أوتو فاربورج أحد أساتذة التجريب المعملى المحسوب وفق لفرضيات ومعادلات رياضية كان يضعها بنفسه ويقوم بتطبيقها فابتكر سلسلة من المعادلات لموضوعات شتى فى الكيمياء العامة والعضوية وصاغ وسائل تجريبها وتصويبها (مثلا فى تجارب وسائل قياس الضغط الغازى وقياس درجات الضوء والألوان المتداخلة) ..

وأصبحت معادلاته أساسا لعلم التجريب الكيميائي (منذ العشرينات) كما أصبحت وسائله وأسالبيه والمعدات التي ابتكرها هي الأساس في تجهيز المعامل الكيميائية منذ الثلاثينات إلى الآن .

ومن أهم منجزاته الكشف عن "قوانين التأكسد" في الخلايا الحية وقام بعزل وتشخيص الكثير من "الإنزيمات" وأشباهها ومساعداتها وبذلك أرسى قواعد المعرفة المعاصرة بكيفية توليد الخلايا للطاقة وأصبحت وسائل عزله للإنزيمات أساسا للعشرات من صناعات الأدوية والأسمدة والمواد التخليقية ولا تزال تستعمل حتى الآن .

وهذا هو المجال الذي أنجز فيه أبحاثه التي منح لأجلها جائزة نوبل في العلوم (الأولى عام ١٩٣١ وتسلمها بنفسه ومنعه النظام النازي من تسلم الجائزة الثانية عام ١٩٤٤) . وبعد الحرب تركزت أبحاثه على تحول الخلايا الحية السليمة إلى خلايا سرطانية وحول التمثيل الضوئي للخلايا الحية. وقد عاش أوتوفاربورج حياته العملية كلها تقريبا بين معمله وحجرة مكتبه التي استخدمها أيضا لنومه وطعامه . وفي أواخر حياته تبنى نظريات في تحليل السرطان رفضتها الدوائر العلمية أيامها ولكنها عادت لتكون أساسا للعلاج الكيماوي الحديث للسرطان الذي طوره اليابانيون والفرنسيون على أساس أفكاره .

فانون ؛ فرانز

Fannon; Frantz

(١٩٢٥ - ١٩٦١)

محلل نفسى وعالم اجتماع سياسى أسود من جزر المارتينيك الفرنسية حيث ولد ودرس الطب والتحليل النفسى فى فرنسا قبل أن يلتحق بالجيش ويصبح أحد الأطباء الضباط فى جيش فرنسا الحرة بقيادة ديغول . ولكنه برز بعد الحرب منذ بدأ يكتب فى مجالات اليسار الجديد وجماعات علم النفس التحليلى الثورية ، بإذلا إحدى المحاولات النظرية الأولى لنقد فكر الحزب الشيوعى الفرنسى وجماعات التحليل النفسى فى وقت واحد وساعيا فى الوقت نفسه لصياغة نظرية ثورية جديدة عن الثورة فى العالم الثالث معتمدا على ثقافة متعددة الجوانب نفسية واجتماعية وتاريخية ؛ وخارجا عن إطار الماركسية اللينينية الجامدة مكتشفا "خصائص" التكوينات الاجتماعية / الثقافية / النفسية لمجتمعات العالم الثالث العريقة .

وفى كتابه الأول : الجلد الأسود والأقنعة البيضاء (باريس عام ١٩٥٢) تأثر فى وقت واحد بكل من كتابات ماركس الأولى وفكر سارتر الوجودى ومدرسة كارل يونج فى التحليل النفسى لكى يخرج بتصوّر جديد عن تأثير الاستعمار فى كل من الشعب المستعمر المقهور والشعب المستعمر القاهر مبينا أن العملية الاستعمارية تؤدى إلى إفساد الشعبين معا ثقافيا ومعنويا وروحيا وأنها تؤدى إلى نزع كل صفة ديموقراطية وإنسانية عن ثقافة الشعب القاهر الذى يعتاد استغلال الآخرين والاحساس العنصرى بالتفوق عليهم رغم رخائه الذى يعتمد على نزع ثرواتهم وإلى تدمير ثقافة الشعب المقهور وغرس الاحساس بالدونية فى أبنائه مما ينتج ردود أفعال عنيفة . وحين عمل فانون كطبيب نفسى فى الجزائر (من ١٩٥٣ إلى ١٩٥٦) تعمق ارتباطه بالثوار الجزائريين وانضم اليهم وكتب عام ١٩٦١ كتابه المشهور:

"معذبو الأرض" الذى توسع فى تحليله السابق ليبين خطورة استمرار القهر الاستعماري على مستقبل الشعوب كلها القاهرة والمقهورة إذا ما وصلت الأمور إلى درجة انفجار المجتمعات من الداخل حين تعجز عن حسم صراعاتها فيما بينها. ووضح ضرورة الثورة فى العالم الثالث بوصفها الخلاص الوحيد الممكن للإنسانية من ذلك المستقبل مشروطا قيام مجتمعات ديمقراطية وعادلة فى المستعمرات المتحررة ومشروطا ارتباطها بالفلاحين بوصفهم أصحاب الثقافات الأصيلة التى لم تتلون نفسها وروحيا بثقافة عصر الاستعمار . وقال أن "العنف الثوري" هو الذى يطهر الثقافة الوطنية من أدران ميراث ذلك العصر الذى قام أساسا على العنف منذ بداية الكشف الجغرافية وتجارة العبيد . وفى عام ١٩٦١ عينته الحكومة الجزائرية المؤقتة سفيراً لها فى غانا ولكنه مات بسرطان الدم فى الولايات المتحدة .

فراير ؛ جيلبرتو

Freyer; Gilberto

(١٩٨٣ - ١٩٠٠)

المؤرخ وعالم الاجتماع الثقافى والأنثروبولوجى البرازيلى الكبير وأحد أبرز "العقول" التى أنتجتها الثقافة العلمية الحديثة فى أمريكا اللاتينية . تعرف عليه الفكر الغربى الحديث من خلال كتابه الممتع : "كيف ولماذا أنا أعد أو لا أعد عالم أجتماع" الذى صدر عام ١٩٦٨ والذى ترجم إلى الانجليزية فى العام نفسه وكان أحد المراجع الرئيسية لفهم التطورات الثقافية فى أمريكا اللاتينية بعيدا عن التحليلات الماركسية التى شاعت فى العقدين السابقين . بدأ فراير حياته العلمية بالبحث الميدانى فى ريف إقليم ريسايف الأوسط الشاسع فى البرازيل فى العشرينات ؛ وجمعت أبحاثه بين مناهج علم الأنثروبولوجيا الوصفى وبين مناهج علم الاجتماع الوظيفى . وأدى به هذا الجمع إلى اكتشاف أهمية التاريخ الاجتماعى الثقافى وخاصة من ناحية الكشف عن أثر التفاعل بين ثقافات مختلفة فى إطار نظام اجتماعى تقليدى وسياسى قائم على القهر العنصرى والاستغلال المنظم فى مزارع العبيد الشاسعة التى بدأت كمستعمرات برتغالية تحولت إلى اتحاد ملاك ثم إلى دولة فيما بعد فى القرن الـ ١٨ .

وفى ثلاثة كتب متتابعة قدم فراير التاريخ الاجتماعى الثقافى للبرازيل فى ضوء هذا الكشف عن ذلك التفاعل بين الثقافات : الأوروبية المختلفة والزنجية التى جاء بها الأفارقة المنقولون كعبيد من غرب افريقيا والهنود الحمر المحليين ؛ وهم عناصر الشعوب والثقافات الذين تواجهاوا وامتزجوا فى بوتقة نظام مزارع العبيد التى امتلكتها الارستقراطية البرتغالية المهاجرة (وهذه الكتب هى : السادة والعبيد عام ١٩٣٣ قصور وأكواخ عام ١٩٣٦ وأخيرا : النظام والتقدم عام ١٩٦٩) .

أوضح فى الكتاب الأول المرحلة الأولى لتكوين "بذور" المجتمع الجديد من المهاجرين والعبيد الأفارقة والهنود فى المزارع الكبرى : وفى الكتاب الثانى أوضح عملية التحلل الاقتصادى لنظام المزارع تحت وطأة منافسة الواردات الزراعية من شمال أمريكا والصناعية من أوروبا ومع بدايات امتزاج الأفارقة والهنود الحمر وفقراء المهاجرين البيض من إيطاليا وبولندا و اليونان ولبنان وتركيا ، وهو الامتزاج الذى أدى إلى تحلل تجمعات العشائر الهندية والتجمعات العرقية الأبوية للمهاجرين وسلااتهم . وفى الكتاب الأخير بين أثر قيام الدولة الجمهورية المتماسكة ونظام التعليم العام وبناء المدن الحديثة ونضوج الفكر السياسى الديموقراطى النقابى والحزبى فى إحداث التقدم نحو بناء المجتمع الحديث . ويعد فراير منذ الستينات فى أمريكا الشمالية وأوروبا أحد العلامات البارزة خلال القرن العشرين فى تطوير "وظيفة" كل من علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والتاريخ والثقافة .

فرويد ؛ سيجموند

Freud; Sigmund

(١٨٥٦ - ١٩٣٩)

الطبيب

النمساوى ، مؤسس مدرسة : "التحليل النفسى" أشهر مدارس علم النفس الحديثة ؛ ولا يضاهيه فى مدى تأثيره الواسع على الفكر المعاصر سوى تشارلس داروين و كارل ماركس ومارتين هايدجر وفريدريك نيتشة وماكس فيبر ، امتد تأثير أفكاره - المباشر وغير المباشر - من الطب النفسى والعقل إلى علوم اللغة وتاريخ الثقافة وتفسيرها وعلم الاجتماع والنقد (والإبداع) فى الأدب والفنون المختلفة .. حتى "تكنولوجيات" الإعلام والإعلان وأساليب العمل ؛ والتحليل - السياسيين .. وحتى علم الاقتصاد وبعض جوانب فلسفة أو علم - المعرفة ، وذلك رغم تضاول تأثير أفكاره المباشر فى الطب النفسى ذاته .

درس سيجموند فرويد الطب فى جامعة فيينا ؛ وواصل الدراسة العليا ف تخصص فى طب الأعصاب (أو: الأمراض العصبية) واشترك مع زميل له اسمه جوزيف بروير الذى أخذ عنه أسلوب : "التطهير النفسى Cathartic" لعلاج الهستيريا أو السماح للمريض بأن يمارس ما يحبه - أو يبوح بأفكاره وهواجسه مهما كانت تنفيساً عن الضغوط الداخلية لمعالجة اضطرابه الهستيرى (ونشر فرويد وبروير بحثهما فى الموضوع ، ضمن كتاب : أوراق مختارة حول الهستيريا وغيرها من الاضطرابات النفسية ، عام ١٨٩٥ - وترجم إلى الإنجليزية ونشر فى نيويورك عام ١٩٠٥) وهو الأسلوب الذى طوره فرويد وحده فيما عرف بعد سنوات باسم أسلوب : "التداعى الحر" للأفكار (وكان لهذا الأسلوب تأثيره الهائل على الإبداع الأدبى - ونقده : وعلى فنون المسرح والسينما فيما بعد) ، وأطلق فرويد على ممارسة هذا الأسلوب العلاجى اسم : "التحليل النفسى" ومضى إلى تطبيقه على نفسه فأجرى :

"تحليلاً نفسياً ذاتياً" كما طلب من بعض معاونيه أن يقوموا بتحليله ، وبينما أدى به عمله إلى الشهرة جماهيرياً ، فقد رفض الأطباء في فيينا أفكاره وخاصة بعد عودته من بعثة علمية قصيرة في باريس تعرف فيها على طبيب نفسي يدعى شارك ، كان يعالج الهستيريا بالايحاء والتتويم المغناطيسي ويعتقد أنها مرض طبيعي يحدث نتيجة صدمات تنتجها خبرات عنيفة أو سيئة مؤثرة في حياة المريض ، وكان الاعتقاد السائد أنه مرض يصيب النساء فقط (اسمه مستمد من : هيسترون - أي : الرحم) ، ولكن فرويد واصل عمله وطور استخدامه للتتويم (فلم يستخدمه للعلاج مثلما كان يفعل شارك والأطباء الفرنسيون في باريس ونانسي - التي سافر إليها فرويد لكي يطور قدرته على التتويم) وإنما استخدمه لمساعدة المريض على أن يطلق أفكاره ويستدعي ذكرياته بحرية أثناء : "التحليل النفسي" ، وكانت النتيجة المباشرة لهذه المرحلة واحداً من أهم كتبه : "تفسير الأحلام" الذي نشره في فيينا عام ١٩٠٠ (وترجم إلى الإنجليزية ونشر في لندن عام ١٩٠٠ وترجمه في مصر د. مصطفى صفوان عام ١٩٤٠ ونشر عن دار المعارف) الذي قدم فيه أول نماذج السيكولوجية (النفسية) للوظائف العقلية ؛ وقال فرويد إن للأحلام معان شخصية مستمدة من "لاوعي" الشخص النائم أثناء الحلم ؛ ففي النوم تسترخي رقابة الوعي ، فتصبح الأحلام تجسيدات متخفية (أو : ذات أقنعة) لل رغبات والمخاوف والهواجس غير الواعية التي يكبتها الوعي في حالة اليقظة ؛ وقال إن : "الأحلام هي الطريق الملكي المؤدى إلى اللاوعي" بما تستخدمه : "الأعيب الحلم" من تبدلات وتحولات التصورات والصور المكثفة والتمثيلات والرموز ، وأصدر فرويد بعد ذلك كتابه الأساسي في بناء نظريته : "ثلاثة مساهمات في النظرية الجنسية" - عام ١٩٠٥ (وترجم وصدر في نيويورك عام ١٩٤٠ ؛ وفي مصر ترجمه إلى العربية د. سامي محمود علي وراجعه د. مصطفى زيور وصدر عن دار المعارف ، بعنوان : "ثلاث مقالات في النظرية الجنسية" عام ١٩٦٣) ، وفيه قدم لأول مرة فكرة التطور

"الليبدى" أو تطور الدافع الجنسي الغريزى (التي أخذ معناها عن العلماء السابقين - من القرن ١٩ ، وطوره) كما قدم فكرة : "مركب أوديب" أو "العقدة الأوديبية" وعقدة الأخصاء المرتبطة بها - فى إطار نظريته عن تطور الدافع الجنسي لدى الأطفال ، وفى الأعوام التالية أضاف فرويد المزيد من التطور والعمق لنظريته بتوضيح التمايز بين الوعى واللاوعى وعمل كل منها اعتماداً على فكرة : "الكبت" التى عرضها فى عدة كتابات مهمة (وخاصة فى : مقدمة عامة فى التحليل النفسى - نشرت فى لايبزيغ وفيينا عامى ١٩١٦-١٩١٧ ؛ وترجمت فى نيويورك ونشرت عام ١٩٢٠ ؛ وفى مصر بعنوان : مقدمة فى التحليل النفسى - ترجمها اسحق رمزى ونشرتها دار المعارف عام ١٩٥٠) .

غير أن أهم تطور حققه فرويد لنظريته عن : "الغرائز" وتطور الدافع الجنسي جاء فى كتابه : "ما وراء مبدأ اللذة" ونشر فى زيوريخ عام ١٩٢٠ (وفى لندن عام ١٩٢٢ ؛ وفى مصر ترجمه د. اسحق رمزى وصدر عن دار المعارف بعنوان ما فوق مبدأ اللذة - عام ١٩٥٢) فأكد على التعرض والتفاعل بين : "الأنا" و : "الأنا العليا" التى تحل محل "الأب" فى تصوره الأول عن المركب الأوديبى ؛ والتى تتجسج "الأنا" فى التخلص بالوعى من التصادم معها بشكل يسفر عن إنتاج الكثير من منجزات الثقافة والحضارة ؛ فكان هذه المنجزات هى نتيجة نشاط "الأنا" لكى تثبت نفسها فى مواجهة - ولكى تكون فى مستوى - "الأنا العليا" .. غير أن التعارض بينهما - إذا استمر - وهو كثيراً ما يستمر - فإنه ينتج السخط والاضطرابات الاجتماعية وغيرها من أمراض الحضارة - وذلك فى كتابه : "الحضارة وسوءاتها Civilization and its discontents" عام ١٩٣٠ - وترجم للإنجليزية ونشر فى لندن عام ١٩٦١) .

ويعد سيجموند فرويد من أغزر علماء النفس المعاصرين الكبار إنتاجاً وأكثرهم قدرة على التطور واستخلاص نتائج نظرية جديدة من ممارساته وممارسات معاونيه ؛ ومع ذلك فإن ميله إلى الاعتداد بنفسه وإلى تحويل : "مدرسة التحليل النفسى" إلى نوع من العقيدة الاجتماعية / السياسية / الثقافية ، يفسر بها كل شئ (من الحياة الفردية إلى التاريخ الاجتماعى والظواهر السياسية والدين والابداع الفنى والرياضى ... إلخ) جعلت أكبر معاونيه يتخلون عنه (مثل : يونج وأدلرا للذين أسس كل منهما مدرسته الخاصة) وكان قد ساهم بقوة فى عام ١٩١٠ فى تكوين الاتحاد الدولى للتحليل النفسى الذى أصبح له فروع فى الكثير من دول العالم المتقدمة ؛ ولدى استيلاء النازى على النمسا منعت كتبه وأحرقت فى برلين ، كما منعها الاتحاد السوفيتى ؛ وفى عام ٢٣ أصيب بنوع بطنى من السرطان (فى عظام الفك) ولكنه واصل الكتابة والعمل ؛ وغادر بلاده إلى لندن عام ١٩٣٨ ؛ ولكنه مات بالسرطان بعد عام واحد .

ورغم التأثير الهائل الذى مارسه أفكار فرويد على الكثير من النظم العلمية - والممارسات العملية (وخاصة أفكاره عن الدافع الجنى وتطوراتها) وعن تحليلاته (مثل مركب أوديب - ونظيره : مركب ألكترا - للفتيات) ؛ وعن تعارض وتفاعل "الأنا" و"الأنا العليا" وعن تأثير ذلك كله ، الثقافى والحضارى .. رغم هذا التأثير الهائل فإن "الجماعة العلمية" فى مدارس علم النفس التحليلى والتحليل النفسى والطب العصبى - والمدارس الفلسفية المختلفة - لا تتقبل أفكاره تلك - وغيرها - كحقائق أو حتى كفرضيات علمية يمكن التعامل معها - أو الانطلاق منها - بجدية كاملة ؛ ومن الصعب أن يشير الآن أحد إلى مكتشفات فرويد الهامة تلك إلا ويجد أنها أصبحت هدفاً لكثير من المعارضة والنقد (خاصة مع تطور علوم فسيولوجيا المخ والأعصاب وطرق معالجة اضطراباتها الكهربائية والكيميائية) ومع ذلك - أيضاً فما يزال

الكثيرون من أساتذة وتلامذة مدرسة التحليل النفسى يعملون على تطوير وتعميق أفكار فرويد التى دخلت بقوة فى التيار الرئيسى للفكر الحديث .

فريجة ؛ جوتلوب

Frege; Gotlob

(١٨٤٨ - ١٩٢٥)

فيلسوف

ومنتقى ورياضى ألماني بارز ويعد مع كل من فيتجنشتاين الألماني وراسل البريطاني من مؤسسي كل من المنطق الرياضي الحديث ومن مؤسسي العقلية العلمية غير المادية الحديثة في الغرب ، وكان له تأثيره العميق من خلال الفلسفة على البحوث العلمية الألمانية في ميادين عديدة وخصوصاً في علوم الطبيعة والكيمياء بفروعها والبيولوجيا والكهربائيات والبحوث في مجالات الاختزال التطبيقي التي تؤدي إلى سرعة تطبيق الكشوف العلمية تكنولوجيا في الإنتاج ؛ بينما كانت كشوفه الأولى في مجال علم الحساب وربطه بالمنطق (التي أعاد برتراندراسل كشفها بشكل مستقل بعد ما يقرب من عشرين عاماً) - كانت تلك الكشوف أحد الأسباب الهامة لتطور منهاج وأساليب البحث الألمانية بسرعة خارقة في نهاية القرن الماضي مما أدى إلى تفوق الألمان تكنولوجيا بعد ذلك رغم أنهم بدأوا التصنيع متأخرين نسبياً عن بريطانيا وفرنسا ، وقد تركزت كشوفه في كتب "فلسفة علم الحساب" عام ١٨٩١ حيث ربط هذا العلم الشديد التجريد بالوظائف التطبيقية ؛ ثم : "القوانين الأساسية لعلم الحساب" في مجلدين صدر في ١٨٩٣-١٩٠٣ ؛ الذي ربط فيه علم الحساب بنظرية التقييم الكمي للزمان وللأجسام ؛ كما كتب مقدمة لترجمة مختارات من كتاباته إلى الإنجليزية صدرت في أوكسفورد عام ١٩٦٠ ، يعترف العالم الرياضي البريطاني مايكل بلاك بأن تأخر ترجمة أعمال فريجة إلى اللغات غير الألمانية كان خسارة فادحة للعلم في الغرب بشكل عام .

فريخيت ؛ موريس

Frechet; Maurice

(١٨٦٦ - ١٩٢٩)

عالم

الرياضيات الفرنسي الكبير وأحد المشاركين الكبار في تأسيس الفروع التي تكونت منها الرياضيات الحديثة (منذ أوائل القرن) وذلك بتأسيسه لنظرية "الفراغات المجردة" والهندسة اللاكمية أو : اللامقدارية أو : "التوبولوجيا العامة" المرتبطة بنظرية المجموعات . كما ساهم بنصيب كبير في تطوير منهج التحليل الوظيفي ومنهج التحليل التجريدي . تعلم في السوربون على يدى الأستاذ جاك هادامارد (مؤسس نظرية الوظائف المركبة للأرقام وأنواع الأرقام فى القرن السابق) وشجعه هادامارد على دراسة موضوع التحليل الوظيفي الذى وضع فيه فريخيت رسالته لنيل درجة الدكتوراه تحت عنوان "بعض جوانب الحساب الوظيفي" عام ١٩٠٦ . وفى هذه الرسالة التى أصبحت ذات أهمية خاصة فى تطور الرياضيات الحديثة وضع أسس دراسة "الفراغات المجردة" من زاوية نظرية المجموعات (وهى الدراسة التى استخدمها علماء الحاسب الالكتروني وبرامجه فيما بعد لوضع أسس علم تخطيط البرامج وتصميماتها المفرغة المجردة التى تجهز لتعبئة المعلومات وتنظيم استخدامها وتحديد العلاقات فيما بينها) . وأوضح فريخيت فى دراسته أولوية : "الفراغ القابل للقياس" رغم أنه مجرد ؛ فهو فراغ غير محدود وقابل للقياس فى وقت واحد . وقام أيضا بعزل مفهوم أو مبدأ التضاض Compactness بوصفه فكرة مجردة (وقد أفادت هذه الكشف بشكل فوري تقريبا كلا من ماكس بلانك ثم ألبرت أينشتين فى صياغة معادلات نظريتي الكم والنسبية اللتين قام عليهما علم الفيزياء الحديثة كله) . وإضافة إلى ذلك قام بتحليل وتحديد الأنواع المختلفة من "الفراغات" بوصفها صوراً من : "المكان" غير المحدد والقابل للقياس ؛ وطبق

استنتاجات أنواع أو فروع التحليل المختلفة . وحوالى عام ١٩٠٩-١٩١٠ قام بتطوير إحدى النظريات المهمة عن "أبعاد المكان" وتولى العالم الرياضى الألمانى هوسدورف تطوير أفكار فريخيت فى هذا المجال (النظرية العامة للفراغات اللاكمية) فى كتابه المشهور : "أسس نظرية الكمية" عام ١٩١٤ . وبعد أربعة عشر عاما كان فريخيت نفسه يطرح نظريته الخاصة متكاملة فى كتابه التاريخى : "الفراغات المجردة" ورغم أنه واصل بعد ذلك دراساته فى "التحليل المجرد" فإنه كرس غالبية جهوده حتى وفاته لدراسة نظرية الاحتمالات وتطبيقاتها رغم أن دوائر العلوم الرياضية المتخصصة ظلت مشغولة ومهتمة بنظرياته الأولى والرئيسية طوال القرن تقريبا .

فريزر؛ جيمس

Frazer; James

(١٨٥٤ - ١٩٤١)

عالم

"علم الاناسة" أو الأنثروبولوجيا البريطاني الكبير والذي يعد المؤسس لهذا العلم بصورته الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر . بدأ حياته العلمية في مجال الدراسات الكلاسيكية (اليونانية - الرومانية) وخاصة في تاريخ العقائد والأساطير ؛ وثار اهتمامه بإقامة علاقة بين التطور الاجتماعي وتطور العقائد الدينية عندما قرأ كتاب تايلور مؤرخ الثقافات القديمة : الثقافة البدائية (عام ١٨٧١) وشجعه عالم اجتماع الدين روبرتسون سميث على القيام بدراسته الشاملة التي نشرها عام ١٨٩٠ بعنوان : "الغصن الذهبي" في مجلدين ولكنه عاد إلى تطوير هذا المؤلف الذي يعد أشهر أعماله وتوسيعه فلما نشر طبعته الثالثة فيما بين ١٩١٣-١٩١٥ جاء الكتاب في ١٢ مجلدا كبيرا . وأثناء عمله في تطوير : "الغصن الذهبي" نشر كتابين مهمين حول عبادة الذات ، أولهما : مهمة بيسيديه؛ مستخدما أسطورة "بيسيديه" الجميل في الميثولوجيا اليونانية - الذي افتنن بجماله الشخصي وانقطع لكى يتأمل جمال صورة وجهه المنعكسة على صفحة مياه غدير عميق فلما انحنى يتأمل وجهه عن قرب منبهرًا بجماله سقط في الماء ومات غريقا ؛ والثاني حول "الزراعة الطوطمية : الزواج من خارج القبيلة " . ونشر بعد ذلك عدة أعمال هامة على رأسها : الاعتقاد في الخلود وعبادة الموتى : و : الفلوكلور في العهد القديم (وقد ترجم مختصر الغصن الذهبي في مصر تحت إشراف الدكتور أحمد أبو زيد كما قامت الدكتورة نبيلة إبراهيم بترجمة الفلوكلور في العهد القديم) . وتقوم نظرية فريزر على التفسير النفسى من ناحية وعلى مبدأ النشوء والتطور من ناحية أخرى وعلى فكرة "الانتشار الثقافى" من مركز واحد رئيسى إلى أطراف متعددة من ناحية ثالثة . ورأى أن بداية

العقائد كانت في "السحر" الذي فشل في تحقيق أى سيطرة على البيئة الأمر الذى أدى إلى نشوء الدين وإدراك الإنسان لضرورة أن يكون هناك وجود علوى إلهى خالق ومسيطر ، و إلى نشوء التفلسف بالتالى .

فليمنج ؛ الكساندر

Fleming; Elexander

(١٨٨١ - ١٩٥٥)

عالم البكتريولوجيا البريطانى ، ومكتشف "البنسلين" أول "المضادات الحيوية" التى غيرت دون حدود تقريبا علم الطب العلاجى وفتحت الطريق امام "احتمال" القضاء نهائيا على كل الامراض الناشئة من عدوى جرثومية او بكتيرية او فيروسية . وتعد قصة (أو أسطورة) اكتشاف فليمنج للبنسلين نموذجا لآخر موجة من الكشف العلمية الكبرى التى تمت بالصدفة عن طريق الملاحظة العابرة الشخصية وغير المقصودة (وأشهر تلك الأساطير ، أسطورة تفاحة نيوتن التى رآها تسقط من الشجرة فأدرك أو اكتشف قانون الجاذبية) .

وتقول أسطورة فليمنج انه كان فى معمله عام ١٩٢٨ بمستشفى سانت مارى فى لندن يتابع " مزرعة جرثومية " كان قد أعدها لغرض بحثى مختلف تحتوى على نوع من البكتريا العنقودية (Staphylococcus) فلاحظ أن المزرعة قد "أصيبت" بـ "عدوى" غريبة أدت الى وقف نمو البكتيريا وتجمد المزرعة ويقال إن هذه العدوى نشأت من فتات كعكة أو بسكويتة كان يأكلها وعلق الفتات فى أصابعه فى صحن المزرعة وتفاعلت مواده العضوية فتخلقت الكائنات المضادة للبكتريا الأصلية والتي أوقفت نموها .

وكان فليمنج - بالطبع - عالما - مدربا فاحتفظ بالمزرعة وراح يسجل ملاحظاته على هذا التطور المفاجئ والمعاكس لما كان متوقعا . وفى العام التالى نشر ملاحظاته فى المجلة البريطانية لعلم الأمراض ، وأطلق على الشئ الذى أوقف نمو البكتريا اسم "البنسلين" وقال فى بحثه : انه أجرى اختبارا أثبت فيه انه لا يضر

بالإنسان وتوقع أن يكون - فى يوم ما - مفيداً للإنسانية . والتقطت جامعة أوكسفورد الخيط فكونت فريقاً علمياً - بقيادة فليمنج نفسه - لاجراء بحث شامل ومخطط (بالاسلوب الحديث للبحث العلمى الهادف والمخطط الجماعى) . وأثبت البحث الذى استغرق حتى عام ١٩٣٦ فائدة هذا الشئ وكيفية تصنيعه كعقار علاجى آمن . وبدأت بعد ذلك البحوث التطبيقية للإنتاج الواسع ، وانفجرت الحرب العالمية الثانية فأنشأت بريطانيا عام ١٩٤٣ أول مصانع لإنتاج البنسلين بكميات ضخمة . تحت اشراف فليمنج وزميليه ارنست تشين الالماني الأصل والمتخصص فى الكيمياء الحيوية ووظائف الاعضاء ، ووالتر فلورى الاسترالى الأصل والمتخصص فى علم الأمراض والعلاج . ونال الثلاثة عام ١٩٤٥ بالمشاركة جائزة نوبل فى الطب ، لكشفهم النظرى ثم التطبيقى . الذى يعد واحداً من أخطر الكشوف فى تاريخ الطب ، والعلم بشكل عام وعلى مدى التاريخ .

فوش ؛ فرديناند

Foch; Ferdinand

(١٨٥١ - ١٩٢٩)

القائد

والمفكر الحربى والعسكرى الفرنسى الكبير وأحد من وضعوا الفكر الحربى "القتالى" أو العملى الميدانى فى بؤرة اهتمام التفكير الاستراتيجى الشامل فى عصر الصراعات العالمية الكبرى . تخرج عام ١٨٧٧ من كلية الحرب العليا فى باريس (بعد سبعة أعوام من هزيمة الجيش الفرنسى المهينة على يدى بروسيا فى معركة سيدان عام ١٨٧٠ التى أدت الى استكمال الوحدة الألمانية) . وهى الكلية التى عاد للتدريس بها عام ١٨٩٥ ، ثم قائداً لها عام ١٩٠٨ ، وفيها وضع اسس نظريته الحربية التى طبقها فى معاركه الظافرة والملحمية ضد الألمان : معارك المارن ١٩١٤ وفى السوم ١٩١٦ . وهما المعركتان اللتان أهلكتا زهرة الجيش الألمانى المهاجم . وقبل نهاية الحرب كان قد أصبح القائد العام (جنراليسمو) لقوات الحلفاء فى الغرب (أكثر من ١٤ مليون جندي فى الميدان) وانتخب عضواً فى الأكاديمية الفرنسية عام ١٩٢٠ . قامت نظرياته الحربية على عدة محاور . أولها القول بأن المعركة نفسها هى العمل المركزى فى الحرب . وإن الهجوم هو الوسيلة المثلى لكسبها . وإن الروح المعنوية والتصميم وقوة الارادة هى العوامل الحاسمة لا مجرد السلاح المتفوق . وفى كتابين هامين : مبادئ الحرب (١٩٠٣) و: حول ادارة الحرب (١٩٠٥) أكد ان الاستراتيجية العسكرية تعتمد على الارادة والفهم السليم . اضافة الى مبادئ الاقتصاد فى استخدام واستهلاك القوات وأهمية حرية الحركة ، ولكن ، المعنويات ، كان لها المقام الأول . وقال انه من

الناحية التكتيكية فان تكتيل القوات والاعداد الجيد وقسوة الدفع - بالهجوم ، هي
ما تضمن الانتصار المباشر على أرض المعركة .

فوكنر ؛ ويليام
William; Faulkner
(١٨٩٧ - ١٩٦٢)

الكاتب الروائى الأمريكى الكبير ، وأول ممثل لتيار "الحدائث" الغربى الأوروبى الأصل - فى الأدب - وفى الثقافة الأمريكية والذى يضعه النقد الأدبى والتاريخ الفلسفى للأدب الغربى الحديث ، فى مرتبة واحدة مع كبار مؤسسى هذا التيار فى الرواية مقترناً بكل من مارسيل بروست فى الفرنسية ، وفرانز كافكا فى الألمانية ، وجيمس جويس فى الانجليزية، وذلك لتعبيره الأصيل عن أهم ملامح هذا التيار - من وجهات نظر متعددة : فهو يرى : "المكان - الزمان" عنصراً مستمراً واحداً ومتماسكاً ويستحيل الفصل بينهما ، وهو فى الوقت نفسه لا يفصل "الواقع الاجتماعى" عن الشعور به لدى الأفراد بينما لا يمكن للشخصية الانسانية - المرتبطة بمكان بعينه - أن تعيش فى زمان واحد لأنها تحمل ذاكرة مركبة : ذاكرة البشرية ، وذاكرة الأمة ، وذاكرة الثقافة التى تنتمى إليها الشخصية والجماعة التى نبئت بينها وذاكرتها الخاصة التى تكونت من تجاربها الشخصية ؛ كما أن الحياة الفعلية أعلى قيمة من الأفكار المجردة ، والدوافع الغريزية (وعلى رأسها الدافع الجنىسى) أقوى تأثيراً من القيم المطلقة ذات الأصل الاجتماعى ؛ والفنان أو الكاتب - يدرك أن هذه المظاهر - وغيرها - هى مظاهر للتحلل الحضارى والعودة الى نسوع من "البربرية" ولذلك فهو يكتب لكى "يرثى مثلاً أعلى" يسقط ويستحيل المحافظة عليه . والسقوط رغم انه بدأ - فى الحدائث الأوربية قبيل الحرب الكبرى الأولى أو بعدها مباشرة (١٩١٤-١٩٢٢) فإنه يرتبط عند فوكنر الأمريكى بالتكوين الأول للمجتمع - وللثقافة الأمريكيين وبالحرب الأهلية (١٨٦٦-١٨٧٢) وخاصة مجتمع الجنوب الذى كونه أرستقراطيون مغامرون من أوروبا تحولوا الى ملاك عبيد وصاغوا قانوناً

للشرف" خاصاً بهم هو نفسه القانون الذى أصابهم بالعقم الروحى والمادى ، ولكن
كيانهم الاجتماعى والنفسى تمزق أثناء الحرب وبسبب اقتتالهم لكى يحافظوا عليه
ففشلوا على الدوام .

ورغم أن فوكنر أصدر أولى رواياته المهمة عام ١٩٢٩ (رواية :
التعلل والسخط) فإن النقد الأمريكى والغربى لم يتتبعه الى أهميته إلا متأخراً حينما
أصدر الناقد مالكولم كاوى عام ١٩٤٦ مجموعة مختارة من قصصه وكتب مقدمة
لها .

وفى خلال أربع سنوات منح فوكنر جائزة نوبل للأدب عام ١٩٥٠ وقد
اتخذ فوكنر من موطنه فى الجنوب الأمريكى (مقاطعة يوكنا باتاوا) قرب مدينة نيو
البانى - بولاية ميسيسبى ومن تحولات مجتمعتها والتكوينات النفسية والأخلاقية
والفكرية لاهلها مادة لكل كتاباته ، ولكنه حولها ، وحول "شخصياته" وأزماتهم والمكان
الذى يعيشونه ويعيشون فيه ، الى أنموذج بالغ الخصوصية للانسان الأمريكى العادى ،
وللبشرية فى عصر "الحدائة" : وقد انشغل فوكنر فى أعماله الكبيرة (مثل : ضوء
فى أغسطس عام ١٩٣٢ - أو "أبسالوم .. أبسالوم" أو : اللصوص عام ١٩٥٢ أو
المستثمرون عام ١٩٦٢) بما وراء هذا التاريخ الانسانى "النفسى والثقافى والاجتماعى"
لموطنه . وفى تفسير النقاد الأوائل لأعماله ، كان ينشغل بالمواقف المختلفة تجاه
قضايا السود والنساء والشماليين - أو اليانكى ، وتجاه مسائل "القيم" المجردة
كالأسرة ، والشرف : المواقف التى "سجنت" الزمن فى الجنوب فى مكان مغلق .
غير ان إعادة اكتشاف فوكنر منذ مقدمة مالكولم كاوى ، أدت الى إعادة تفسيره على
أساس انه يقدم رؤية عن التناقض بين "قيم المجتمع" الانسانى وبين الطبيعة وانتهاكه
لقوانين الحياة الطبيعية ، وسقوط المثل العليا التى سعت تلك القيم الى فرضها على
الحياة ؛ اضافة الى اكتشافه للجانب المعتم من الثقافة الأمريكية : العنف الموروث

والعنصرية الفطرية فى هذه الثقافة : وهو الجانب الذى يحول هذه الثقافة الى تجسيد
ماساوى لتدهور مجتمع وانحلال أسلوب "غير طبيعى فى ممارسة الحياة" .

فوكو ؛ ميشيل

Foucault; Michel

(١٩٢٦ - ١٩٨٤)

أحد أكبر الأسماء فى الفلسفة الفرنسية المعاصرة ، من تيار ما بعد البنيوية ، وضع بصمته بقوة على الكثير من فروع الفكر المعاصر والعلوم الإنسانية ، من النقد الأدبى إلى التحليل اللغوى ، ومن علم التاريخ الاجتماعى وتاريخ الثقافة (الغربية الحديثة ، والحداثة ونقدها) إلى علم النفس وغيرها ، ولد فى بواتييه وحصل على الأجرىحاسيون وعمره ٢٥ سنة ثم حصل على دبلوم فى علم النفس ثم عمل فى مصحح للأمراض النفسية وتولى تدريس علم النفس فى جامعة أوبسالا بالسويد ، قبل أن يلتحق بكلية "الايكول نورمال" - أحد أشهر معاهد العلم العليا الفرنسية - وتتلّمذ فيها على يد الفيلسوف الكبير الراحل لويس ألتوسير وتفرغ لكتابة رسالة الدكتوراه (عن كانط) تحت إشراف الفيلسوف جورج كونجيم ، وتخرج منها ليعمل بالتدريس فى جامعة كليرمون (فيران) ثم جامعة باريس ، وفى عام ١٩٧٠ أصبح أستاذاً لعلم "تاريخ أنظمة الفكر" الذى أسسه بنفسه فى الكوليج دى فرانس ، ويعد كتابه : "تاريخ الجنون Historie de la Folie" عام ١٩٦١ - الذى ترجم مختصراً إلى الإنجليزية بعنوان : الجنون والحضارة Madness and Civilization ، على رأس قائمة أعماله الأولى الهامة (وكان فى الأصل هو رسالته لنيل درجة الدكتوراه الثانية فى الفلسفة) ، وهو الكتاب ؛ الذى عنى فيه أولاً ، باستخلاص نظرة خاصة إلى التاريخ الإنسانى يسجل بها تاريخ المواقف الاجتماعية المختلفة من ظاهرة الخلل العقلى - أو الجنون - بادئاً من بواكير العصر الحديث فى أوروبا ، مسجلاً كيف عاملت مختلف الطبقات الاجتماعية المجنون وكيف كانت نظراتها إليه ، وإلى "المريض" وإلى "المجرم" على أساس أنها نماذج لمواقف "الحداثة" الغربية ودولها ومجتمعاتها مع من تعتبرهم

منحرفين عن مثلها الأعلى للعقل ومنشقين على قيمها الاجتماعية .. ومن خلال بحث فوكو في أبعاد هذه المواقف الاجتماعية ، ودلالاتها الفكرية والقائدية والنفسية والسلوكية والأخلاقية ، فإنه استخدم مفهوماً "نسبياً" ، أكد بواسطته أن ما يعتبر "معرفة" بالجنون أو المرض أو الاجرام - إنما يعبر عن مواقف نسبية تختلف باختلاف المنظور العقيدى أو الأخلاقى أو الفكرى لمن يصدر الحكم على غيره بالانحراف ، كما أن كل "معرفة" نسبية من هذا النوع يصوغها المجتمع - أو الجماعة - صياغة خاصة (أو : خطاباً خاصاً) يتفق عليها لخدمة مصالحه وتأكيد قيمه بصرف النظر عن "الحقيقة" .

وخرج فوكو بمقولة أساسية ، هى أنه كما أن "المعرفة" تاريخية واجتماعية ، فإنها نسبية أيضاً ، وأنها تتجسد فى شكل "مقولات معرفية" أو Episteme ، وأنها - فى الغالب تتخذ صورة "أحكام" تصاغ لغوياً لكى تضع العالم فى قوالب ، لصالح من يصنعونها حتى يسهل عليهم تصنيف الآخرين ووضعهم فى قوالب محددة بدورهم ، وقد بين فوكو هذه الرؤية فى كتابين مهمين ، أولهما : "الكلمات والأشياء : حفريات العلوم الإنسانية" (أو : نظام الأشياء ؛ حسب ترجمته الإنجليزية) عام ١٩٦٦ ، ثم : "حفريات المعرفة" عام ١٩٦٩ .

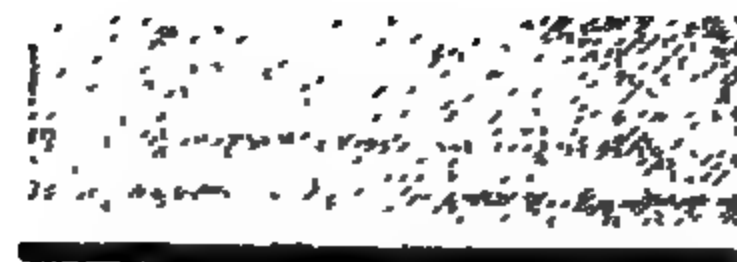
ومنذ الكتاب الأول (الكلمات والأشياء : حفريات العلوم الإنسانية - طبعة راندوم هاوس - فينتج بوكس : نظام الأشياء - ١٩٩٤ ؛ وحتى حفريات المعرفة - طبعة هاربر - ١٩٧٢) يتضح أن ميشيل فوكو قد انفصل تماماً عن "مدرسة" أستاذه لويس ألتوسير (الماركسى البنىوى) وأنه غرس جذوراً جديدة فى فكر فريدريك نيتشة (وخاصة فى كل من فهمه للتاريخ ورفضه لقانون السببية ، ونقده للمثالية الألمانية وللمثالية بشكل عام) .. وفى الفقرة الأخيرة من هذا الكتاب يتحدث فوكو عن أن : "الفاعل العظيم ، الإنسان ، قد تم استئصاله ومحوه مثل صورة وجه ترسم على الرمال

عند حافة مياه البحر" ، وأن كل ما يتبقى متعيناً أماناً من أجل دراسة تاريخ الأفكار ، هي الآثار المادية والأفعال المادية ، لا الأفكار نفسها ؛ وليس هناك معنى جوهري للأشياء ولا توجد "ذات" جوهريّة قائمة وراء الأفعال ، كما لا يوجد نظام جوهري للتاريخ ؛ إنما النظام هو : "كتابة التاريخ" - وهو ما يعكس بوضوح رأي نيتشة في التاريخ وتاريخ المعرفة بشكل خاص : فقد رأى نيتشة أن التاريخ يكتب من وجهة نظر الحاضر في لحظة مؤثرة في كتابته (تملى على المؤرخ وجهة نظره وتحدد له مناطق ومجالات اهتمامه) : فكتابة التاريخ - في قول فوكو تلبى احتياجاً محدداً للحاضر ؛ والحاضر هو ما يطرح المشاكل التي تحتاج إلى أن تدرس تاريخياً ؛ وعلى ذلك يثور سؤال : إذا كان الحاضر هو ما يحدد للمؤرخ مناطق اهتمامه ، ألا يعنى ذلك خطورة أن يصبح الماضي مقدمة حتمية للحاضر؟ يحدد هذا السؤال المصطلحات / المفاهيم الرئيسية التي طرحها فوكو وأدار حولها فكره في الكتابين ؛ مصطلحات : حفريات (أو : علم آثار Archeology) المعرفة ؛ علم أنساب Genealogy المعرفة ؛ علم المعرفة Epistemology ؛ الحاضر ؛ انقطاع التواصل ؛ التكنولوجيا .

وتعد المصطلحات الثلاثة الأولى هي : "أحجار الأساس" الرئيسية لهذا الفكر في مرحلته الأولى : فحفريات المعرفة - وأنسابها ، يؤسسان عند فوكو منهجه في الكشف عن أصول وتطورات أو تحولات الأفكار في سياقها التاريخي / الاجتماعي / المعرفي ، وفقاً للصياغة التي تصاغ بها في كل مرحلة لكي تعبر عن رؤى ومواقف (ومصالح) من صاغوها (في : تاريخ الجنون ، يبحث كيف تجاهل ديكارت "الجنون" وكيف أنه في تأكده - فقط - من أنه "يفكر" فقد كان واثقاً فقط من أنه "عقل" ، ويؤكد فوكو أن تأكيد العقل ، وتجاهل الجنون في عصر ديكارت ، الكلاسيكي كان مقترناً باعتبار الجنون نوعاً من الانحراف يستحق العقاب لا العلاج ، (وهو موقف بقي على حاله حتى نهاية "عصر العقل" الديكارتى ، والتتويري - وبدأ يتغير بعد نهاية.

القرن ١٨) ، فالحفريات تعنى البحث عن الأصول المعرفية / الاجتماعية للأطر الفكرية أو المعرفية التي تكونها مجموعة المعارف والأفكار أو : "الأرشيف" بتعريف فوكو في كل عصر أو مناخ اجتماعي ثقافي وأطلق عليها فوكو اسم : "أسس معرفية Epistemes" : فكل مناخ أو عصر أسسه المعرفية القائمة على أرشيفه الخاصين .

غير أن الأسس المعرفية والأرشيفات لا تتواصل ولا تتداخل بالضرورة ، إنما ينقطع تواصلها - فجأة أو بالتدريج مع نشوء "نظام" جديد للأشياء (الكلمات متحولة إلى أفعال ومناخ اجتماعي / ثقافي / معرفي) ، وقد يتخذ هذا الانقطاع صورة : "الصمت" أو السكوت (التجاهل) الكامل إزاء ظاهرة بعينها (عندما تختفي أو عندما يكون من صالح النظام الجديد السكوت إزاءها : كالجنون في عصر العقل بعد أن كان جزءاً من : جنوح الأنفس أو مؤامرة الشيطان في عصر النهضة والعصور الوسطى) والانقطاع يؤكد من ناحية أن التاريخ الفعلي (الذي يكتبه المؤرخون) هو تصور الحاضر عن الماضي ؛ ولذلك فإن الماضي الحقيقي - الذي وقع فعلاً - ليس منبعاً للحاضر إلا في الوجود المتعين - المادي - الفعلي ، لا الوجود الفكري (يتحدث فوكو عن تاريخ الأفكار) .. وعلى ذلك فإن فكر الحاضر ليس منبعاً لفكر المستقبل (لا نستطيع التنبؤ الآن بما سنعرفه في المستقبل كما لا نستطيع أن نستحضر معرفة الماضي كما كانت معروفة في زمانها) فالمستقبل سيكون حاضراً ، وسيكتب تاريخ "الماضي" الذي هو حاضر الآن من وجهة نظر هذا المستقبل لا من وجهة نظر من عاشوه : "في الماضي" حين كان حاضراً : إن انقطاع التواصل ، عند فوكو هو القانون الذي يحكم : "تاريخ الأفكار" : حفرياتهما ، وأنسابها على السواء ، دون اعتبار لقانون السببية الذي تلغيه (في تاريخ الأفكار) فجائية التغيرات ذاتها وانقطاع التواصل بين المراحل .

فولر ؛ جون

Fullor; John

(١٨٧٨ - ١٩٦٦)

يعتبر هذا الضابط البريطاني الذي كان بين أوائل قادة مجموعات الدبابات في الحرب العالمية الأولى . يعتبر مع المفكر الاستراتيجي العسكري البريطاني ليدل هارت - أول من وضع نظريات استراتيجية وتخطيط الحرب الميكانيكية الحديثة وما تزال أفكاره تأثيرها الكبير على القادة العسكريين في العالم . وضع أكثر من ٤٥ كتاباً والعشرات من الدراسات أشهرها كتاب - في مجلدين "محاضرات في قواعد خدمة الميدان" عامي ٣١-١٩٣٣ ، وربما إمتاز عن ليدل هارت بأنه خدم في الميدان في أول " سلاح دبابات " خاض قتالا في التاريخ . آمن فولر بأن "نظرية التطور" اتاحت فرصة التنبؤ بالخط العام للاحداث المقبلة وكشفت عن أهمية مبدأ "التكيف" وعلى ذلك فقد تنبأ بزيادة الاعتماد على الانتقال الميكانيكي للقوات وامكانية اقتحام خطوط العدو بالسيارات المدرعة "أو الدبابات" الأمر الذي يعنى تغييراً جذرياً في بيئة معدات القتال ، ويفرض أن تتكيف الجيوش مع هذه البيئة الجديدة لتظل قادرة على القتال ولكي تستطيع التحرك بالسرعة والكفاءة اللازميتين في بيئة ميكانيكية أو بيئات لم تكن تصلح للقتال قبل ظهور العصر الميكانيكي . وقال بأن العنصر الميكانيكي وسرعة الحركة العسكرية به جعل الهدف الرئيسي من "الهجوم" هو تدمير معنويات العدو أكثر من تدمير جسده اضافة الى شل فعاليته بالبحث عنه والاشتباك معه وليس تجنبه ، والجمع بين " كتل الدروع " والمشاة لاخترق جبهة العدو وتطويقه وسحقه أو تجميد حركته وشله . والمدهش أن الألمان والروس درسوا فكر فولر (وهارت) في أكاديمياتهم العسكرية قبل أن يتتبعه الانجليز الى

أهميتها . وأهم ما يوجه إليه من نقد هو انه لم ينتبه بنفس الدرجة الى أهمية السلاح
الجوى وسلاح الغواصات والحصار البحرى .

فوليت ؛ ماري باركر

Follet; Mary Parker

(١٨٦٨ - ١٩٣٣)

عالمية الاجتماع الامريكية الرائدة ، التي كانت مسئولة ، وحدها تقريباً ، عن تأسيس علم اجتماع الادارة باستخدام مناهج علم الاجتماع العام ، واستبصارات في مجال "العلاقات داخل الجماعات" في تحليل الأساس الاجتماعي للادارة داخل المؤسسات أو الهيئات بين قطاعاتها وأفرادها ومستوياتها ، أو فيما بين المؤسسات والهيئات المختلفة . بدأت حياتها العلمية في ميدان العلوم السياسية ، فأصدرت كتابها المشهور الأول : "الدولة الجديدة" The New State عام ١٩٢٠ . الذي أوضحت فيه دور "الحكومة" في "دولة المشروع الخاص والرفاه الاجتماعي" . وفي هذه الدولة - كما رأت ماري فوليت - لا تلعب الحكومة مجرد دور "المدير المحايد والجندى المدافع عن الوطن والشرطي والقاضي والمشرع" فقط ولكنها تلعب أيضاً دور : "الضامن للجميع ازاء الجميع لصالح الجميع ودور المؤسسة الحكم بين كل مؤسسات المجتمع لصالح كل المجتمع" . وكان لهذا التوصيف "الليبرالي" الاجتماعي لكل من "الدولة" و "دورها" تأثيره المهم على فكر الحزب الديمقراطي الأمريكي ، والدوائر الأكاديمية (أقسام العلوم الاجتماعية) في جامعات ولايات الوسط والجنوب والغرب الأمريكية منذ ثلاثينات القرن العشرين (كان الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت من أكثر المعجبين حماساً بفكر ماري فوليت آنذاك) .. وفي عام ١٩٢٤ ، أصدرت ماري فوليت كتابها المهم الثاني بعنوان : "التجربة الخلاقة" حيث ركزت اهتمامها على ادارة "المشروع الصناعي" الحكومي أو الحر بعد تجربة عملية طويلة كمستشارة ادارية لعدد من كبرى الشركات والمشروعات الامريكية (الحكومية الفيدرالية أو الخاصة) .

وفى هذا الكتاب أكدت أن : التكامل Integration والتنسيق coordination ضروريان لحسم الاختلافات الداخلية لصالح المؤسسة ككل ، وقالت : أن "التعاون" cooperotion هو العامل الحيوى الرئيسى : وقالت : ان المشاركة فى اتخاذ القرارات تزيد من حوافز العمل ، وان العاملين يحتاجون دائماً الى شبكة اتصالات مباشرة فيما بينهم وبين قياداتهم أو بينهم وبين البعض ، وان "التسلسل الافقى" للقيادة أفضل من التسلسل الهرمى .

فيبر ؛ ماكسيمليان (ماكس)

Veber; Maxmiliam (Max)

(١٨٦٤ - ١٩٢٠)

عالم

الاجتماع الالمانى الكبير ، الذى يعد مع المفكر والعالم الفرنسى اميل دوركايم ، مؤسسا رئيسيا لعلم الاجتماع الحديث كله : ويعتبره عدد كبير من مؤرخى الثقافة والفكر الحديث . فى الغرب وفى العالم - المفكر الوحيد فى القرن العشرين الذى يمكن ان يقارن بكارل ماركس فى القرن السابق وذلك على اساس كل من معرفته الموسوعية وتعدد اهتماماته وسعة نفوذه ، وتأثيره على علماء ومفكرين من تخصصات مختلفة فى ثقافات عديدة . تعلم فيبر فى جامعة برلين وتخصص فى تاريخ القانون والتاريخ الاجتماعى والاقتصاد كما حصل على عدة " دبلومات " فى تاريخ الفن والدين والفلسفة . وقبل ان يحصل على درجة الدكتوراه كان قد بدأ التدريس فى جامعة فرايبورج استاذا للاقتصاد السياسى وانتقل منها الى جامعة هايدلبرج ثم الى ميونيخ حيث ظل حتى موته . وفى فرايبورج بدأ صياغة فكره الذى لم يوصف أبدا بأنه "ايدولوجية" كما وصف فكر ماركس ، وكما وصف ماركس نفسه فكره ، رغم ان دارسين كثيرين ينسبون افكارا أو مناهج أو زوايا للنظر اليه فيصفونها بأنها " فيبرية " . واسس فيبر منهجه على ثلاثة افكار ، كما انشغل طوال حياته بثلاث قضايا : أما الافكار المنهجية الثلاثة فهي : قابلية المفاهيم الاجتماعية ومفاهيم على الاجتماع العامة لأن تختزل لكى تتجلى فى صورة افعال الافراد أو الافعال الفردية ، والفكرة الثانية هى ان تفسير معانى أو دلالات كلمات بعينها يساعد على تحديد اوضاع وظروف اجتماعية تتجسد فى شكل الافعال الفردية ، والفكرة الثالثة هى ان علم الاجتماع علم "متحرر من القيم المسبقة" أو انه : "علم محايد اخلاقيا واجتماعيا" أى علم وصفى وتحليلى وليس تبشيريا (بعكس "علم" ماركس

الذى يقول باستحالة ان يكون العلم الاجتماعى محايدا ومتحررا من القيم المسبقة) ... ولعله فى هذه النقطة بالذات يتركز معظم هجوم اصحاب المادية التاريخية ، واصحاب اى فكر "ايدىولوجى" على "علم" ماكس فيبر ، الذى انشأ - رغم حياديته - منظورا نقديا شاملا لكل الانظمة الاجتماعية السائدة .

أما القضايا ، أو الموضوعات الثلاثة التى تخللت كل اعماله فهى : طبيعة السيطرة الاجتماعية ، وطبيعة الموقف العقلانى ، وطبيعة العلاقة التفاعلية بين الافكار (أى العقائد) وبين المصالح المادية فى غمار عمليات التحول - أو التغيير - الاجتماعى : وبشكل خاص ، العلاقة التفاعلية بين الافكار الدينية (التي اعتبرها فيبر الاساس العميق للثقافة واغوى تعبير عنها) وبين النشاطات الاقتصادية . وفى دراسته لطبيعة السيطرة الاجتماعية ميز فيبر بين ثلاثة انواع من السلطة : اولها هى السلطة التقليدية حيث تكون السيطرة لميراث الماضى وممثليه ، والكبار ؛ والثانية هى السلطة "الكاريزمية" التى تتجسد فى شخص واحد له جاذبية شخصية طاغية تدعمها بعض الاسس الثقافية - الدينية غالبا ، أو القومية أو السحرية . ثم النوع الثالث وهو السلطة العقلانية القانونية حيث تكون القيم والقوانين هى الاساس الوحيد للحكم . وكان هذا التصنيف اول منظور منهجى (باراديم) يوضع لتصنيف السلطة منذ وضع ارسطو تصنيفه الذى رده مونتسكيو فى القرن الـ ١٨ وماركس فى القرن الـ ١٩ (الملكية والارستقراطية والديموقراطية - الخ) واكد فيبر ان البيروقراطيات - لا الطبقات - هى العنصر الفعال فى الحياة السياسية ، وفى مقابل "اساليب الانتاج" التى جعلها ماركس العامل الحاسم فى تحديد نوع النظام الاجتماعى ، وضع فيبر "اساليب السيطرة" التى تمارسها ثلاثة انواع من البيروقراطية : الابوية التسلطية ، والوراثية ، والعقلانية القانونية ، وعلى ذلك فان "البيروقراطية" أو تولى الادارة ، لا الملكية وجمع الممتلكات ، هى مفتاح فهم البنية الاجتماعية : ولذلك فانه ، لافرق جوهري عنده بين الرأسمالية والاشتراكية ، سوى

أيهما نظامين مختلفين للتنظيم البيروقراطي ، يتوليان إدارة نظامين مختلفين للملكية ولدتها - على حد سواء - النزعة العقلانية في القرن التاسع عشر ، نزعة التنظيم العقلاني للإنتاج والعمالة والتوزيع والحساب العقلاني للتكلفة والكفاءة ... إلخ . وفي تحديده لأسباب نشوء الرأسمالية في الغرب وليس في الشرق (آسيا والعالم الإسلامي) وإيضاحاً في دراسته لأوضاع ومكانه الطبقات الاجتماعية المختلفة قال إن البروتستانتية كانت سبب ظهور الرأسمالية ووراء سيادة طبقة الرأسماليين لأنها أكبرت قيمة العمل المنتج والمربح ومنحت للشخص الساعي إلى الربح - أيا كانت وسيلته - مكانة كبيرة في نظامها القانوني كما أنها أكدت مسئولية الفرد شخصياً عن "ضميره" فرسخت قيمة الحافز والمسئولية الفرديين ومهدت بذلك الطريق للتنظيمات ولوسائل العمل العقلانية ، المحسوبة بالأرقام على مستوى الوقت والجهد والكلفة والعائد ، وهو ما أدى إلى ازدهار المشروعات الرأسمالية . وقد أدت "منهجية" ماكس فيبر - ونتائجها - إلى تأسيس مدرسة في علم الاجتماع تتناقض جذرياً مع كل من المدرسة الوضعية والنفعية من جانب ومع المدرسة التاريخية والمثالية من جانب آخر بما حملته كل هذه المدارس من نزعات إلى "الحتمية" من ناحية ، وإلى "التطورية" الملزمة والشاملة من جانب آخر : ف ضد الوضعية أصر فيبر على ضرورة اعتبار "المعاني" التي يراها الأفراد في أعمالهم ويربطونها بها ، وأكد أن تلك المعاني تتجسد في القيم الحاكمة للبنى الاجتماعية . و ضد النزعة التاريخية - عند مفكرين مثل فيلهلم ديلتاي - قال فيبر إن استخدام المنهج المقارن ، على أساس من السببية - الوظيفية ، يغني تماماً عن المنظور التاريخي التطوري الذي يسقط على "الماضي" مفاهيم الدارسين ولا يضع اعتباراً للمعاني التي حملها الماضي عن نفسه في عصره . وبذلك منح فيبر لكثيرين من علماء الاجتماع - وفروع العلوم الاجتماعية الأخرى - أداة منهجية قوية يتخلصون بواسطتها من النزعتين المادية والمادية الحتمية في الماركسية وسواها . ويعد كتاب "البروتستانتية والأخلاق الرأسمالية"

الذى اصدره فيبر عام ١٩٠٥ اكثر اعماله شهرة واكثرها تعبيرا عن منهجه ومنظوره ، ومن اكثرها تأثيرا فى العلوم الاجتماعية المعاصرة سواء بالاتفاق مع استنتاجاته ، او بالاختلاف معها ، وخاصة فى مجال اكتشاف "قانون" الخصوصية الثقافية وتأثيرها على التطور الاجتماعى لكل حضارة . ومن اكبر من تأثروا به جورج لوكاش وجرامشى والتوسير وايزنشتات ومفكرى "مدرسة فرانكفورت" الكبار وغيرهم .

فيتجنشتاين ؛ لودفيج

Wiftgenshtein; Ludvig

(١٨٨٩ - ١٩٥١)

أحد

أشهر الاسماء فى الفكر الفلسفى فى القرن العشرين رغم قلة عدد اعماله - نسبيا - ورغم قصر المدة التى كرسها للفلسفة من حياته ورغم اضطراب هذه الحياة بسبب المرض او الحرب . ولد فى فيينا ودرس فى جامعتها الرياضيات والمنطق و الهندسة ، وذهب الى جامعة فيينا الالمانية ليدرس الرياضيات مع جوتلوب فريج ، ولكن استاذة الكبير نصحه بالذهاب الى كامبريدج ليدرس المنطق مع برتران راسل الذى قال فيما بعد انه تعلم من فيتجنشتاين بقدر ما علمه هو . وفى كامبريدج (بين ١٩١١ و ١٩١٤) بدا اهتمامه بتطور بالعلاقة بين اللغة والمنطق وعالم الحقائق المادية . ولما نشبت الحرب الاولى انضم للجيش النمساوى وأسر فى ايطاليا ، وفى الاسر كتب "المخطوط " الهائل الذى ارسله الى برتراند راسل وهو الكتاب الذى نشر عام ١٩٢١ تحت عنوان : "بحوث منطقية - فلسفية" . وترجم فى العام التالى الى الانجليزية ، وهو الكتاب الوحيد الذى نشره فيتجنشتاين فى حياته ، واعتقد انه "قدم بذلك كل ما يتعين عليه القيام به كفيلسوف" فاعتزل الفلسفة وعاد الى النمسا ليعمل كمدرس فى مدرسة ريفية وليقع فريسة مرض عضال . وفى عام ١٩٢٧ اقنعه الفيلسوف الوضعى الكبير موريتز شسليك بالعودة الى الفلسفة فاشترك مدة وجيزة فى اعمال فلاسفة : "دائرة فيينا ، من الوضعيين المناطقة قبل ان يعود الى كامبريدج عام ١٩٢٩ ليصبح استاذا للفلسفة العقلية والمنطق خلفا للمنطقى والرياضى الكبير جورج مور ، غير ان حالته النفسية تدهورت بسرعة حتى استقال عام ١٩٤٧ ومات بعد ذلك باربعة سنوات قضاها فى عزلة كاملة يكتب كراسات متناثرة . ومن هذه الكراسات ومن محاضراته ، نشر تلامذته بعد موته عدة كتب

مهمة هي : "استقصاءات فلسفية" ثم "ملاحظات حول اسس الرياضيات" ثم "الكتب الزرقاء والكتب البنية" وهي مجموعات من الملاحظات والافكار والفقرات تدور كلها حول اللغة وعلاقتها بالتفكير والمنطق وقضية الاتصال (نقل الافكار والمعلومات) ثم : "فلسفة النحو اللغوى" وأخيرا : "حول اليقين" اضافة الى مجلدين من الملاحظات والفقرات والاقتوال .

يمكن تقسيم " فلسفة " فيتجنشتاين الى مرحلتين رئيسيتين ، المرحلة الاولى تمثلت فى كتابه الكبير الاول : "بحوث منطقية / فلسفية" وفيها عالج اللغة بوصفها تصويرا للعالم المادى ، والمرحلة الثانية تمثلت اساسا فى كتابى كامبريدج : "الاستقصاءات" و : "فلسفة النحو" وفيهما عالج اللغة بوصفها اداة للتعبير عن مجموعات الفرضيات - والصور - والمعانى ، بعد ان تتحول فى الذهن الى رموز من ناحية والى بناء منطقى من ناحية أخرى وتخضع - أخيرا - للمواضع الاجتماعية والتاريخية والخصائص الثقافية الخاصة - التى تكتسبها رموز اللغة نفسها من ناحية ثالثة . نظر فيتجنشتاين الى الفلسفة بوصفها : "نشاطا عمليا وليست نظرية" ولذلك فقد انشغل كفيلسوف بالتحليل العملى للغة بوصفها اكثر نشاطا يمثل عقل الانسان كما يعكس كلا من علاقته بالعالم ، وتأثره بالعالم وتأثيره فيه . وتبدأ المرحلة الاولى من فلسفته بالتساؤل عن كيف امكن نشوء اللغة وبالتالى نشوء - وتطور - عملية التفكير المعقدة التى يتميز بها الانسان وحده . ويجب انه لكى يكون للغة معنى فانها لابد ان تتضمن "فرضيات" تتكون من صور للحقائق التى يتكون منها العالم وتنقلها الحواس الى العقل ، فلاشك ان "الحقائق" او "الوقائع" يجب ان تكون من النوع القابل للتصوير (أى : مادية) ولكن الفرضيات التى تؤكد لها اللغة ليست ذات طبيعة صورية بسيطة ، غير انها لابد ان تكون مساوية لمجموعات العناصر البسيطة التى يتلقاها العقل من الحواس ، قبل ان يتولى الذهن تحويلها بواسطة اليته المنطقية الى دلالات ، ويستخلص منها المعانى المطلقة والمجردة. (الآلية المنطقية

التي تحدث عنها برتراند راسل وجوتلوب فريج - ولم يكن فيتجنشتاين قد تعرف على اى منهما بعد) . ولذلك فان الحقائق المنطقية والرياضية هي "كليات" تتجمع فى كل منها جوانب الحقيقة الواحدة او مجموعات الحقائق المادية ، ولذلك فثمة مسافة شاسعة بين الحقائق المادية والفرضيات الذهنية (اللغوية) المتولدة عنها فى الذهن ، لذلك ايضا فان كل الفلسفات الميتافيزيقية التي عالجت الفرضيات - لا الحقائق هي فلسفات فارغة من المعنى . وقد اثرت هذه المرحلة من فكر فيتجنشتاين بشدة فى كبار فلاسفة الوضعية المنطقية ، خاصة رودلف كارناب ، وموريستز شليك (الذى كان فى الاصل استاذا لفيتجنشتاين) وفى المرحلة الثانية يواصل فيتجنشتاين "النشاط الفلسفى" بوصفه : "توضيحا منطقيا للتفكير" يهدف الى : "التخلص من المعضلات - او الالغاز الفلسفية" التي تنشأ من التضارب بين الصياغات المنطقية المحددة للافكار - وهى صياغات تقريبية يملأها الشك العلمى - وبين الفرضيات القاطعة والقناعات المستقرة الجامدة التي تقوم عليها الافكار العامة الشائعة - وهى افكار تنشأ من امتزاج صور حقائق العالم بالاهواء والتحيزات ذات الاصول الاجتماعية والتاريخية والايديولوجية ... الخ .. والعلاج يكمن فى : "آلية التذكر" المنطقية التي تكشف مصدر التناقض الفلسفى وهو ما تمتلئ به اللغة (الفكر) الدارجة من سوء تصور وتحيز او انحراف .

فيجوتسكى ؛ ليو

Vygotsky; Lev

(١٨٩٦ - ١٩٣٤)

أحد أبرز علماء النفس (غير التحليلي - غير الفرويدى) الكبار المعاصرين ، واحد ضحايا الجمود النظرى العقائدى الذى غرسه ستالين فى روسيا ، كما يعتقد انه مات نتيجة لمؤامرة رسمية دبرت للقضاء على نفوذه العلمى والفكرى . وكان لنظرياته ، حول "تطور القدرة على الادراك والمعرفة" وحول "العلاقة بين اللغة والتفكير" تأثيرها العظيم خارج الاتحاد السوفيتى - أكثر منها داخله - فى تطوير كل من علوم اللغة ونظريات علم النفس وعلم المعرفة بكل الآثار التطبيقية لتطوير هذه العلوم فى الغرب . وقد حقق معظم منجزاته فى عشر سنوات (من ١٩٢٤ حتى موته) منذ انتقل الى معهد علم النفس فى موسكو ، ورغم أن كتابه الهام : "اللغة والتفكير" صدر قبيل موته ، فانه لم يترجم الى الانجليزية الا عام ١٩٦٢ فأحدث "انقلاباً" كاملاً فى أكثر من مجال علمى فى العالم الناطق بالانجليزية ، وكان الكتاب مصادراً فى الاتحاد السوفيتى فعادت السلطات هناك وسمحت بإعادة طبعة منذ عام ١٩٦٥ . تخلص فيجوتسكى بسرعة من جمود "نظرية الانعكاس" التى وضعها لينين لتحديد رأى "ماركسى" فى كيفية تحقيق المعرفة ، واستخدم أكثر من منهج (ظاهراتى وبنىوى وتحليلى) اضافة الى نظرية الانعكاس نفسها التى عمد الى تطويرها ، وركز على أهمية دور المجتمع والثقافة السائدة فى تحصيل المعرفة وادراكها وتوظيفها وتطويرها . وقال ان المجتمع والثقافة السائدة يوفران "أدوات رمزية" تقوم بتشكيل التفكير وأن اللغة هى أخطر هذه الأدوات ، وأثرت نظريته هذه على عالمى النفس الكبيرين بياجيه وبرونر . وفى المجال التربوى ، قدم نظرية : "النطاق القريب

للنمو" : عن الاداء الحالى للطفل والقدرات التى يمكن تطويرها بالتعليم . واستخدمت أفكاره هذه فى علم النفس العلاجى لتشخيص الاضطرابات العقلية .

فيديكند ؛ فرانك

Wedkind; Frank

(١٨٦٤ - ١٩١٨)

الكاتب

والمخرج والممثل المسرحى الالمانى الكبير ، والرائد الاول للمسرح التعبيرى منذ اواخر القرن التاسع عشر ، والذي يعد - بهذه الريادة - أحد المؤسسين الاوائل لنزعة التجديد الفنى الشامل التى اجتاحت الفنون الاوروبية فى اواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن نتيجة لسلسلة الكشوف العلمية والتيارات الفكرية والفلسفية التى غيرت - تغييرا جذريا - ما يسمى فى الفلسفة بـ "رؤية العالم" وفى الفن بـ "الحساسية السائدة" بحيث رفض فيديكند فى المسرح ، ونظراؤه فى الفنون التشكيلية وفى الموسيقى والشعر وفى الرواية ، أى "توفيق" مع رؤى العالم والحساسيات القديمة الكلاسيكية والرومانتيكية والواقعية . وراحوا يؤسسون رؤى جديدة مرتبطة بـ "كشوف" العصر العلمية والفكرية . كتب فيديكند القصائد الدرامية - قبل ان يكتب المسرحيات ، وادأها بنفسه على المسرح (فى ميونيخ) كما نشر سلسلة من القصائد الدرامية التى تمزج بين التهمك على الذات وبين النقد الاجتماعى / السياسى ، وبين النزوع الشبقى ؛ كما نشر سلسلة من القصص القصيرة - غيرت جذريا أسلوب الكتابة الالمانية - واستت للثورة التى ارتبطت باسم توماس مان فى الرواية ، بقدر ما استت مسرحياته وقصائده الثورة المسرحية التى ارتبطت - فيما بعد بكل من اروين بسكاتور وبرتولت بريخت . تحدى سيطرة النزعة الطبيعية (شبه الواقعية) على المسرح الالمانى وعجز الممثلون عن تقمص شخصياته ونطق حوار ه فقام هو بالتمثيل بأسلوب "فردى" حيث كانت لغته تمزج بين الفصاحة الكلاسيكية وبين السوقية المبتذلة المفاجئة ؛ بينما كان نسيج المسرحية يجمع بين التهمك اللاذع الى درجة المسخرة - بتعبير المؤلف المصرى الكبير الفريد

فرج - وبين الجدية التي تكتسب قناعاً من الرعب المضحك الأمر الذي يجعل الشخصيات تبدو كأنها "كاريكاتير" لشخصيات حقيقية تسعى إلى تأكيد أهميتها - على المسرح - بينما هي تعاني من تقاتها في الحياة الفعلية . وإضافة إلى ريادة فيديكند لهذا التيار المسرحي "الثوري" أيامها ، فقد كان أحد رواد التيار "الانثوي" من وجهة نظر أصيلة ، هي الكشف عن "حساسية فنية" وعن "رؤية إلى العالم" خاصة بالمرأة على أساس أن كل ما أبدع من قبل أنما كان يمثل حساسية الرجال ورؤاهم : ورغم أنه قدم : "المرأة النسائية" باعتبارها عاملاً مدمراً للعالم الذي أقامه الرجل عبر التاريخ فإنه اعتبر مبشراً بحركة "التحرير" النسائية التي اشتعلت في الغرب فيما بعد . وفي جبهة أخرى يعد فيديكند أحد رواد النزعة الشبقية التي تناقش بحرية "العامل الجنسي" باعتباره عاملاً محركاً - للتاريخ الإنساني - تماماً كالعوامل الاجتماعية الأخرى (مثلاً في مسرحيات : استيقاظ الربيع في خمسة تراجيديات جنسية) حيث سيطر - دائماً - الصراع بين الشباب الفائر وبين كهولة الآباء والأمهات الفاترة كعامل محرك للدراما تماماً مثل بقية العوامل الاجتماعية والثقافية الأخرى ، وفي مسرحيات مثل : صندوق باندورا - أو : روح الأرض ، ناقش النزعة الشبقية (النسائية) التي تصطدم بقيود مجتمع تقليدي ومنافق (والمسرحيتان هما ما أصبحتا تعرفان باسم بطلتاهما : لولو) .. وقد دخل فيديكند السجن مرة واحدة على الأقل بسبب نقده المسرحي اللاذع للقيصر فيلهلم الثاني وحكومته (في قصيدته الدرامية : صاحب الجلالة) .

فيرث ؛ روبرت

Firth; John Rupert

(١٨٩٠ - ١٩٦٠)

أحد كبار علماء اللغويات الحديثة ، ومؤسس "مدرسة لندن" فى علوم اللغويات ، وله تأثيره الواسع على فلاسفة التحليل اللغوى البريطانيين والامريكيين المعاصرين . بدأ حياته العلمية مؤرخا ، ولكنه تحول الى اللغة الانجليزية فى الهند بجامعة البنجاب ، ولدى عودته الى لندن ، تعرف على عالم الانثروبولوجيا الكبير مالىنوفسكى الذى كانت له آراء مهمة فى وظيفة اللغة المنطوقة .

وفى عام ١٩٤٤ اختير استاذا لكرسى "اللغويات العامة" الجديد فى جامعة لندن ، حيث ظل حتى تقاعده . وطوال مابقى من حياته تمسك بموقف متميز ومستقل عن التيار العام الذى ساد فى اللغويات الحديثة (وهو تيار امريكى) ورغم انه اصدر كتابين كبيرين لشرح افكاره ، هما : الكلام ، عام ١٩٣٠ و: السنة البشر ، عام ١٩٣٧ ، فان نظريته قامت اساسا على الاهتمام بالاشارات والعلامات ذات الدلالة او Semantics ، الامر الذى ادى به الى وضع تصور نظرى كامل عن "المعنى" الذى تكتسبه اللغة عند نطقها (أى :معنى اللغة المنطوقة) الذى يتضح ليس من خلال الكلمات فى حد ذاتها وانما من خلال ما يصاحب نطقها من اشارات . واعتمد فى تطوير هذه النظرية على ما قاله مالىنوفسكى عن : "سياق الموقف" الذى توضع فيه الكلمات ، اثناء نطقها ، و اضاف الى فكرة مالىنوفسكى تحليله لانماط الصوت المصاحبة للنطق ، مما اوصله الى نظرية مستقلة عن الصوتيات اللغوية ، اضافة الى نظريته عن المعنى .

فالمعنى لا يتضح كاملا الا من خلال ادراك : "حدث النطق" بكل ابعاده . وهو بهذا لا يعنى اللهجة العامية ، المنطوقة ، وانما يعنى اى نطق لاي لغة وباية لهجة . وحتى لا يؤدي كلامه الى الزعم بان كل متكلم او شخص ينطق اللغة يصنع معنى مستقلا ، فقد وضع فكرة وجود "انماط للنطق" تشترك فيها جماعات كثيرة ، كما ان لكل لغة انماط عامة لنطقها (اللهجات واللهجات المحلية) كما ان لمحدودية التجارب والادوار الاجتماعية التى يخوضها ويلعبها الفرد فى حياته ، فانه يخضع لما يشبه "الطقوس" المتعارف عليها فى النطق ، وهو ما يفسر ظهور اللهجات المشتركة لجماعة ما ، والمعانى المشتركة بالتالى .

فيرمى ؛ انريكو

Fermi; Enrico

(١٩٥٤ - ١٩٠١)

عالم

الفيزياء الايطالى الأصل ، الأمريكى الجنسية (عام ١٩٣٦) الكبير ، الذى ساهم بنصيب هائل فى تطوير نظريات وتطبيقات كل من علوم الميكانيكا الرياضية والاحصائية والمغناطيسية - الكهربائية ، والفيزياء الذرية والنوية ، ومصمم أول مفاعل نووى - عملى - لتوليد الطاقة النووية (فى النموذج الذى انشئت على أساسه جميع المفاعلات الغربية منتجة اليورانيوم والبلوتونيوم للأسلحة النووية) كما انه مصمم أول " كتلة حرجة " من اليورانيوم لبناء أول مفاعل نووى فى التاريخ ، وأحد المجموعة الصغيرة من علماء مشروع لوس ألاموس الأمريكى لصنع القنبلة النووية ، التى أشرفت على التصنيع الفعلى للقنابل الأولى . تلقى فيرمى تعليمه الأساسى فى جامعة بيزا الايطالية ، ثم فى جامعة جوتينجن الألمانية مع الفيزيائى والرياضى الكبير ماكس بورن ، ثم فى جامعة ليدين الهولندية مع الفيزيائى والرياضى الكبير بول ايهرنفست .. وفى تلك المراحل التعليمية انشغل فيرمى بتطبيقات ميكانيكا الكم التى كان أساتذته من رواد تأسيسها ، ولكنه استلهمها لأول مرة فى حل المشاكل المتعلقة بمعرفة وحل مجموعة من المشاكل التى كانت تعترض التحكم فى التفاعل النووى . وفى دراسته لذرات الغازات المكونة من جزيئات لا تتميز بينها (تتفاعل ذرات مكوناتها لدرجة الاندماج) تمكن من توظيف مبدأ "العزل" الذى وضعه فولفجانج بولى لى يبدأ عصر التحكم المعملى فى التفاعل النووى . وتعرف الآن نظرية العزل النووى بإسم نظرية "فيرمى / ديراك" نسبة الى انريكو فيرمى ، وبول ديراك البريطانى الذى توصل الى النتيجة ذاتها مستخدماً وسائل مختلفة . وواصل فيرمى عمله لى يتوصل الى نظرية تلاشى أشعة بيتا النووية لى

يحدد من خلالها مكونات الاشعاع النووي من العناصر النشطة ولكي يحدد قوة كل عنصر وقدرته على وقف أو "صد" الجزيئات النووية المشحونة أو المنشطة نووياً . وفي الثلاثينيات في روما جمع فيرمي عدداً من الفيزيائيين الايطاليين (رازيقي واما لاي وسيجري وبيرسيكو) وقرروا اجراء نفس التجارب على التنشيط النووي ، و"شطر" ، الذرات أو تفجيرها معملياً التي كانوا قد عرفوا أن البريطانى العظيّم رذرفورد قد انجزها ، ولكنهم استخدموا وسائل مختلفة تمكنوا خلالها من تنشيط عدد آخر من العناصر أثناء تجارب التنشيط الاشعاعى المصطنع ، فوضع فيرمي من هذه التجارب مجموعة المعادلات التي تكون نظرية " الانشطار النووي المتسلسل " .. أى الانفجار النووي .. واكتشف فيرمي تزايد معدل الانشطار باستخدام غاز البراقين ، فاكتشف النيوترونات البطيئة التي أصبحت عنصراً أساسياً في بناء المفاعلات بعد ذلك . ولهذا العمل منح فيرمي جائزة نوبل للفيزياء عام ١٩٣٨ ، وهاجر الى الولايات المتحدة (لرفضه الفاشية) وعمل في جامعة كولومبيا مع عدد من الفيزيائيين في مشروع لاحداث "انشطار متسلسل" في اليورانيوم ، ثم انتقل المشروع كله مع فيرمي الى شيكاغو حيث أشرف على مشروع تكوين أول كتلة حرجية من الجرافيت واليورانيوم .. وهو ما تحقق لأول مرة في اليوم الثاني من ديسمبر عام ١٩٤٢ ، وبذلك تم بناء أول مفاعل نووي لانتاج النظائر الصالحة لصنع قنبلة ذرية . وفي لوس ألاموس أصبح فيرمي رئيساً للفريق المسئول عن حل مشكلات "بناء القنبلة" .. وبعد الحرب العالمية الثانية واصل دراساته النظرية والتطبيقية لتطوير المفاعلات ، ولترويض النيوترونات تحت طاقة عالية السرعة ، ووضع نظرية عن أصل الأشعة الكونية.. تميز أسلوب عمله بالبساطة وتحديد الهدف وسرعة الوصول اليه من أيسر السبل وأبسطها .. صدرت "الأوراق الكاملة" لكتاباتهِ التي أشرف عليها أيوجين سيجري في شيكاغو عام ١٩٦٢ .

فيسنتى ؛ اليكساندر

Vicente; Aleixandre

(١٨٩٨ - ١٩٨٣)

بعد أكبر شعراء أسبانيا طوال هذا القرن واحد من شكلوا وجدان وفكر أسبانيا المعاصرة على أسس انسانية وديموقراطية واخلاقية رغم انه قضى مرحلة حكم فرانكو - المعادى للديمقراطية - كلها داخل أسبانيا . وهو أحد أعضاء جيل العشرينات الأسباني الكبير الذين كافحوا من أجل الجمهورية والديموقراطية - (وإن لم يكن قد شارك في القتال ضد الفالانج الفاشيين) واحد القلائل الذين فضلوا البقاء في أسبانيا من المتقنين التقدميين ، لمشاركة شعبهم معاناته وكفاحه ومصيره حتى أصبح "عميد" الشعر الاسباني المعاصر ، وضميره . بدأ ايمانه بالحب بوصفه المبدأ الكونى الأول ، وأقام بناءه الفكرى على مزيج من الايمان الدينى والنزعة الانسانية ، وأمن بالتطور على مستوى الشعر : من الكيان الشعرى الفردى ، الى الكيان الشعرى الجماعى ، وكان ذلك التوجه شائعاً بين جيله ، ورفض - مثل كل السيراليين الاسبان فكرة : الكتابة الاوتوماتية ، ومضى يكشف عالم الوعى الباطن من خلال صور حلمية مروعة ، كانت تنبؤية فى حينها بما عانتها بلاده فيما بعد . وسجل ذلك فى ديوانه الأول بعنوان : الدمار أو الحب (١٩٣٥) . وامتلاً شعره بأساطير الخلق التى بلغت ذروتها فى تصميماته الطويلة : ظلال الفردوس (١٩٢٤) التى كانت تعبيراً عن حنين البشر الى جنة عدن . وبعد الحرب العالمية الثانية شق للشعر الأسباني طريقاً جديداً نحو الموضوع الاجتماعى بديوانه : حكاية القلب (١٩٥٤) الذى جعل موضوعه الانسان فى التاريخ والتضامن الانسانى . وفى مرحلته الاخيرة أصبح ممن يؤمنون بسيطرة الأخلاق على الجمال ، وبسيادة الشعر على كل وسائل التواصل بين الناس . وبضرورة أن يكون الشعر بسيطاً ، قريباً من أفهام الناس ، رغم أن

اليساندر فيسينتى يعد من أساتذة التكنيك الشعري المركب .. وحصل على جائزة
نوبل للادب عام ١٩٧٧ .

فيشر ؛ فريتز

Fischer; Fritz

(١٩٠٨ - ١٩٨٥)

مؤرخ

ألماني معاصر بارز (ولد عام ١٩٠٨) ويعد الآن - بعد اتفاقيات الوحدة الألمانية وما سبقها من اتفاقيات بين ألمانيا وجاراتها - خصوصا بولندا بشأن تثبيت الحدود التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية - يعد نموذجا لمدى تأثير دراسة التاريخ على رسم خطوط العصر الراهن وتحديد ملامح المستقبل . ففي الكتابين الرئيسيين اللذين أنتجهما فيشر ، الاول عام ١٩٦١ بعنوان : اهداف في الحرب العالمية الاولى ، والثاني عام ١٩٦٩ بعنوان : حرب الالهام ، اثبت فيشر ، اعتمادا على ارشيفات الحكومة الألمانية واوراقها في كل من برلين وبون ، وفي العواصم الغربية الاخرى (وفي موسكو) ان حكومة ألمانيا في الحرب العالمية الاولى كانت تسعى الى ضم اراضي شاسعة تابعة لجاراتها : ففي الجنوب فرنسا ، وفي الشرق جمهوريتا : التشيك وسلوفاكيا الآن (امبراطورية النمسا) وفي الشمال الشرقي والشمالي : روسيا (القيصرية ايامها) وبولندا والدنمارك ، وان ألمانيا القيصرية كانت تريد ان تتحول الى قوة عالمية عن طريق ضم تلك الاراضي التي تعوضها عن نقص مستعمراتها وراء البحار ، وتضمن لها موارد هائلة من المواد الخام واسواقا واسعة ، وانها عن طريق الحرب نفسها كانت تسعى الى تهدئة التوترات الاجتماعية ، والى اشباع نهم الطبقات العليا من ارباب الصناعة والمال . وفي الكتاب الثاني على وجه الخصوص اثبت فيشر ان اهداف هتلر في الحرب العالمية الثانية كانت هي نفسها اهداف القيصر فلهم الثاني واهداف المستشار بسمارك من قبله . ورغم ان دوائر المؤرخين الاكاديميين في ألمانيا الغربية ثارت ضده ثورة عاتية ، فان السياسيين - في الاحزاب الاربعة الكبرى من اليمين واليسار في

المانيا الغربية ايده ، كما ايده المؤرخون الاوروبيون ، وتاكدت نظرتة بما قدمته
بون من تعهدات في اتفاقياتها الاخيرة مع جاراتها .

ويعد فيشر من جانب آخر رائد مدرسة علم التاريخ الالمانى الحديثة ، واحد
اعلام "التفسير البنائى" للتاريخ فى الغرب ، رغم تقاعده الرسمى كأستاذ للتاريخ
وفلسفته فى جامعة هامبورج عام ١٩٧٣ ، فان تأثيره ظل طاغياً على كل من أقسام
التاريخ والفلسفة فى الجامعات الالمانية "العلمانية" وعلى دوائر عديدة تساهم فى
صنع السياسة الالمانية الغربية وخاصة إزاء أوروبا والعالم الثالث .

فيفر ؛ لوسيان

Febvre; Lucien

(١٨٧٨ - ١٩٥٦)

المؤرخ الفرنسي الكبير ، وصاحب مدرسة تاريخ الظواهر والقضايا وتداخل العلوم في كتابة التاريخ والذي ترك اثرا بالغ الاهمية على "مهنة" كتابة التاريخ فتحوّلت على يديه - مع عدد قليل من المؤرخين المحدثين - الى علم جديد متكامل . ومنذ كتب رسالته للدكتوراه (لجامعة باريس عام ١٩١١) عن التحولات الاجتماعية - السياسية في اسبانيا في عصر فيليب الثاني نال مكانة مرموقة كمؤرخ وظهرت اهتماماته بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في اعادة رسم صورة حقيقية للتاريخ وفهمه بالتالي بوصف ان كل عصر اساسا ينبع منه العصر التالي له .

وبعد الحرب الاولى ، عمل استاذا للتاريخ في ستراسبورج حيث التقى مع زميله المؤرخ الكبير مارك بلوخ ، فاسسا سويا مجلة : "حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي" التي اسست المنهج الجديد لكتابة التاريخ بوصفه تاريخا للقضايا والظواهر - وليس لمجرد الاحداث ، يعتمد على تداخل علوم الجغرافيا والاقتصاد والاجتماع واللغة والنفس والاسكان والثقافة - وفروعها احيانا - للحصول على صورة اقرب الى الحقيقة المتكاملة للعصر المؤرخ له .

ومن اهم كتبه : الارض وتطور الانسان عام ١٩٢٢ ، حيث درس تطور الزراعة والمناخ وتأثيرهما على التطور الحضاري ، وكتاب : مقدمة جغرافية للتاريخ اظهر فيه الارتباط القوي بين التاريخ - الشامل - والجغرافيا الشاملة ايضا ، وكتاب : مشكلة عدم الايمان في فرنسا القرن الـ ١٦ - ديانة الكاتب رابليه ، اظهر فيه كيف ينعكس مزاج عصر باكملة في الانتاج العقلي لشخص واحد بوصفه "عقلية

جماعية" . وقد ادار لمدة طويلة القسم السادس من المدرسة التطبيقية للدراسات العليا
فى باريس الى ان سلم منصبه لالمر تلاميزه المؤرخ "قرنان بروديل" .

فيلار ؛ جان
Vilar; Jean
(١٩١٢ - ١٩٧١)

المخرج والمدير والممثل المسرحى الفرنسى الكبير ، مؤسس مهرجان افينيون المسرحى (أحد أشهر وأكبر مهرجانات العالم المسرحية ومن أكثرها احتفاء بالتجارب المسرحية الجديدة الى أن تأسس مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي) . ويعد فيلار أكبر "مفكر" انشغل بكل من علاقة المسرح المعاصر بكل من الجمهور من ناحية وبالتقافة السائدة من ناحية ثانية ، وبالتجديدات الفنية والفكرية من ناحية ثالثة من خلال سياسة فنية متوازنة وجريئة فى الوقت نفسه . درس فيلار فن المسرح - الاخراج والتمثيل والادارة . وتلقى تدريبه الأساسى مع المخرج والمدير القدير شارل دونلان ، وأسس لنفسه فرقه مسرحية جواله خلال الحرب العالمية الثانية (كانت احدى وسائل حركة المقاومة ضد الاحتلال النازى للحفاظ على شخصية فرنسا الثقافية من خلال التفاف الجمهور البسيط حول الفن الفرنسى ورموزه) . وفى عام ١٩٤٧ أسس مهرجان افينيون الذى استهدف تأسيس حركة مسرحية مثقفة وجماهيرية فى وقت واحد تختلف عن مسرح البوليفار الباريسى التجارى والتقليدى ، ومن هنا اختار فيلار شهر يوليو موعداً للمهرجان حين تغلق المسارح التجارية فى باريس أبوابها لكى يضمن جذب انتباه الجمهور الى مسرح مثقف من نوع مختلف ، يعتمد على الشكل الاحتفالى ومشاركة الجمهور المباشرة وغير المباشرة فى العرض أو "الفعل" المسرحى وعلى المبادرة الابداعية لفنانى المسرح لابتكار اشكال العرض الملائمة لجماهيرهم . ومن هنا احتفى فيلار والمهرجان بالتجارب القادمة من ثقافات مختلفة ، والتي تسعى الى كسر احتكار المراكز الحضرية الكبرى (العواصم) للنماذج الفنية الرئيسية .

ومع استمرار اشراف فيلار على مهرجان "افينيون" اختير مديراً للمسرح الوطني الشعبي الفرنسي الذي أعاد تشكيله بفرقة شبه دائمة وصاغ سياسته الفنية على أساس ضرورة الابقاء على العلاقة القوية بكل من الجمهور وخصوصية الثقافة الفرنسية وقدراتها على الابتكار والتجديد بتوظيفها لمستجدات الفكر والتكنولوجيا . واقتبس فيلار فكرة المخرج الكبير جاك كوبو عن : "الخشب العارية" لاقامة منصة مسرحية كبيرة في مواجهة صالة شاسعة تتسع لثلاثة آلاف متفرج (في قصر - أو : باليه - شايو) والغى ستارة المسرح والاضواء التحتية والمناظر الثابتة - وكلها عناصر تعنى فصل المسرح عن الحياة ، وكان هدفه تأكيد اندماج الفعل المسرحي بالجمهور ، وأكد ضرورة اطلاق خيال الفنان المسرحي في تصميم اضاءة العرض وأزيائه وضرورة تحرير " حركة " الممثل من قواعدها القديمة . ورغم ارتباط فيلار بميراث فرنسا الثقافي (الكاثوليكي) فقد تمكن أيضاً من أن يعكس اهتمامه ، في عروضه - بقضايا عصره وتوجهاته الرئيسية وبجماهيره من الشباب (بواسطة اجراءات عملية عديدة : كخفض أسعار الدخول ، والحفلات المبكرة ، والمناقشات الجماهيرية بعد العروض ... الخ) .. اضافة الى حرصه على مستوى راق للغاية في التأليف والأداء الفني ، لغة وتمثيلاً وإخراجاً . واستقال فيلار من منصبه في المسرح الوطني الشعبي ليتفرغ لمهرجان افينيون منذ عام ١٩٦٣ .

فينتورى ؛ فرانكو

Venturi; Franco

(١٩١٤ -)

الثقافة السياسية والفكرية الايطالى المعاصر الكبير ، وهو الابن الوحيد
للمؤرخ الفن العظيم ليونيللو فينتورى ، وقد تبع والده فى رفض مبادئ
النظام الفاشى ، ولكنه كان أكثر إيجابية ، فانضم إلى الثوار الجمهوريين وحارب فى
صفوفهم فى الحرب الأهلية الأسبانية ، ثم انضم إلى المقاومة الإيطالية الديمقراطية فى
بيدمونت بشمال إيطاليا ، وبعد التحرير عاد إلى بحوثه فى تاريخ الثقافة الأوروبية
الحديث ، وفى فترة بين الحربين ، عاش فى فرنسا حيث أصدر كتابه الأول عن
التنويرى الفرنسى الكبير ، ديدرو ؛ وبعد الحرب عين ملحقاً ثقافياً بسفارة بلاده فى
موسكو ، حيث أصدر كتابه المهم عن تيار "الشعبيين الروس" من الديموقراطيين الذين
قام الشيوعيون بتصفيتهم ، واعتبرهم مرحلة مهمة من مراحل تطور "الديموقراطية
الاجتماعية" فى أوروبا ؛ ولكن فينتورى ركز اهتمامه بعد ذلك على كتابة تاريخ
جديد لحركة التنوير فى إيطاليا ، وأصدر كتب : "المصلحون فى القرن ١٨" و "اعلام
التنوير الايطالى" و : "الكنيسة والجمهورية" و "اليوتوبيا والإصلاح فى التنوير" .. وتميز
منهج فينتوى بالابتعاد عن التعميم النظرى ، وتحليله الدقيق لوظيفة وتأثير "الأفكار" فى
محيط سياسى وتاريخى معين ، دون أن يتجاهل البعدين الفلسفى والاجتماعى ، رغم
انتقاده لأصحاب المنهجين ؛ واعتبر أن المنهج الفلسفى فى تاريخ الأفكار "مجرداً" أكثر
من اللازم ، والمنهج الاجتماعى مختزلاً للواقع أكثر من اللازم .

قاسم أمين

(١٨٦٣ - ١٩٠٨)

أحد رواد التجديد الفكرى ، الأخلاقى والاجتماعى المصرى والعربى ، وأحد أبناء أول أجيال المقاومة الوطنية المصرية بعد هزيمة الثورة العرابية ، وأحد من تتجلى فى كتاباتهم وأعمالهم أعمق التناقضات التى لحقت بالفكر العربى على أيدى هذا الجيل : التناقض بين الانبهار بأسباب تفوق الغرب (الديموقراطية والحرية الشخصية والتصنيع) وبين الأحساس بضرورة التمسك بالأصول التراثية والتناقض بين السعى للانتماء إلى الحضارة والثقافة الغربيتين ، وبين السعى إلى أحياء أمجاد الماضى العربى الإسلامى بصورتها القديمة ، ولد فى الإسكندرية ونشأ وسط طبقة النبلاء التركية الأصل ، وقضى طفولته الأولى فى أسطمبول ولكنه بدأ التعليم فى مدرسة رأس التين ثم فى المدرسة الخديوية ، ثم مدرسة الحقوق القديمة ، وسافر لاستكمال تعليمه فى فرنسا عام ١٨٨٢ حيث التقى بجمال الدين الأفغانى والامام محمد عبده وارتبط بمدرستهما التجديدية الأصولية ، ولكنه لم يكن أزهرياً كعبده فغرق فى تناقضات "الأفندية" من جيله .. زامل بعد عودته سعد زغلول وصايقه ، فارتبط بجماعات حزبى الأمة مع أحمد لطفى السيد ، والوطنى مع مصطفى كامل ولكنه لم يرتبط بأى من الحزبين وجمع مثلهما العليا معاً ، ولم يتخل عن حلم التحديث الفكرى والاجتماعى والخلقى والعلمى ، ولا عن الايمان بالأصول الإسلامية لثقافة أمته التى لم يكتشف جيله تمايزها الكامل عن غيرها ، شأنه شأن أديب أسحق ومحمد فريد والشيخ على يوسف ، عمل بالقضاء ، ولكن السياسة لم تجتذبه كسعد زغلول الذى عين معه مستشاراً بقرار واحد وساهم فى اطلاق سراح النديم - خطيب العرابيين ولسانهم الصحفى - بعد اعتقاله بعد هروبه لتسع سنوات واستبدال النفى بالسجن ، وتصدى أول كتبه : المصريون - بالفرنسية للرد على الدوق دراكور

الفرنسى الذى كان قد نشر كتاباً يهاجم فيه الحضارة الإسلامية وشرائعها الاجتماعية ؛ ولكنه اكتشف غرق التاريخ الإسلامى - لا الأصول الشرعية لحضارة الإسلام فى تراث العسف وفقدان العدل والحرية فكتب فى جريدة "المؤيد" عام ١٨٩٥ سلسلة مقالات : "أسباب ونتائج" ثم "أخلاق ومواعظ" وجمعها فى كتابين بنفس الاسم عام ١٨٩٧ فاحتل بها مكاناً بارزاً فى كتيبة رواد التجديد والنقد التأصيلى الأوائل ؛ والتفت لأهمية المرأة فى المجتمع ، فتبنى - بعد الطهطاوى ومبارك وعبد الشدياق - قضية تعليمها ومشاركتها فى الحياة الاجتماعية واثار كتابه : تحرير المرأة ، والمرأة الجديدة ضجة كبرى ، سكنت بتصاعد المد الوطنى واشاعة المعرفة الحقيقية بدور المرأة فى التاريخ الإسلامى ، وعندما مات بكتته الحركة الوطنية المصرية بكل فصائلها .

كابراى ؛ اميلكار

Cabral; Rmilcar

(١٩٢٤ - ١٩٧٣)

الزعيم والمفكر الافريقى الوطنى والثورى الكبير ، قائد ثورة التحرير الوطنى فى غينيا بيساو - أصغر مستعمرات البرتغال فى أفريقيا وأحد زعماء حركة الكفاح الوطنى السياسى والثقافى القلائ الذين لم يتأثروا بشكل ظاهر بالنظريات الماركسية المختلفة (لا بنظريات ماوتسى تونج ولا هو تشى مينه ولا جيفارا ، أو كاسترو ولا بالينينية عموماً) ومع ذلك فقد وضع بصمته بقوة على الفكر الوطنى والقومى الديموقراطى فى العالم الثالث كله رغم صغر بلاده ورغم قصر عمره وقصر المدة التى قاد فيها العمل الثورى المسلح والسياسى .

تعلم الزراعة فى جامعة لشبونه ، وأصبح مهندساً زراعياً فى الإدارة الاستعمارية لبلاده ، ولكنه عمل فى وقت واحد على تطوير الانتاج الزراعى وعلى تعميق معرفته بثقافة بلاده الأصلية وفى تطورها من خلال تفاعلها مع الثقافتين الاسلاميه والغربيه بعدها . تمكن من تطوير اقتصاد بلاده الزراعى من خلال اقامته لسلسلة "مراكز البحوث والتطوير الحقلى" التى حولت زراعة غينيا بيساو ، الى مصدر جيد للدخل القومى فحررت الفلاحين من عبودية المحصول الواحد ، ومن خلالها أجرى أول "احصاء سكانى ومعلوماتى" لشعب غينيا بيساو مكنه من القيام بالجهد الأكبر فى تأسيس : "الحزب الافريقى لاستقلال غينيا بيساو والرأس الاخضر" . وفى عام ١٩٦٤ ، أعلن أن سلطات الاستعمار البرتغالى ترفض أى وجود أو تعبير سياسيين للافارقة فبدأ النضال المسلح الذى استمر بنجاح حتى عام ١٩٧٣ حينما نجحت سلطات الاحتلال فى اغتياله . ولكن الاغتيال زاد من حدة الصراع ، وأعلن حزبه استقلال البلاد التى كان يسيطر فعلاً على ثلثيها ، كما أدى اغتياله الى تنشيط

الحركة الديموقراطية فى البرتغال نفسها . وتكمن قوة " نظرية " كابرال الثورية فى أصالتها من ناحية وعمليتها الشديدة من ناحية أخرى : فقد قال بأن "النضال من أجل الاستقلال الوطنى" هو عملية تدريجية ، ترمى الى استعادة : "الشخصية التاريخية للشعب" بعد أن شوهتها العصور الاستعمارية . وقال انه من المهم أن تنجح حركة الاستقلال فى رفع مستوى معيشة الشعب ، وان لكل شعب أن يبتكر طريقته فى النضال وفى تحسين مستوى معيشته ، وقال انه فى غينيا بيساو ، لابد أن تقود الطبقات المتوسطة الكفاح على رأس الفلاحين ، لانهما معها يملكان الحقيقة الثقافية والاجتماعية لمجتمعهم فى جذورها وفى مستقبلها .

كارناب ؛ رودلف

Carnap; Rudolf

(١٨٩١ - ١٩٧٠)

فيلسوف

المعرفة والعلم ، وعالم المنطق الوضعي وأحد أبرز فلاسفة الوضعية المنطقية . ألماني الأصل والتعليم ، هاجر الى الولايات المتحدة وتجنس بالجنسية الأمريكية عام ١٩٣٤ : تتلمذ في جامعة بينا على جوستاف فريج عالم الرياضيات والمنطق الكبير بعد أن درس الفيزياء والرياضيات في جامعة فرايبورج . وفي بينا وتحت اشراف فريج وضع رسالته للدكتوراه تحت عنوان : "نقد تصورات المكان" . وفي عام ١٩٢٦ دعاه الفيلسوف الوضعي الكبير موريتز شليك الى جامعة فيينا ، ونشر بعد عامين كتابه "المؤسس" الأول : "البنية المنطقية للعالم" الذي حقق فيه الهدف الرئيسي للنزعة الوضعية المنطقية وهو تأكيد أن جميع تصورات المعرفة العلمية عن العالم يجب أن تكون مستخلصة من "التجربة" الحسية وأن تؤكد التجربة . وفي عام ١٩٣٠ أصدر مع زميله ، هانس رايشنباخ (شارح المدلول الفلسفي للنظرية النسبية عند اينشتاين) مجلة "اركييتيس" التي أصبحت المنبر الرئيسي المعبر عن المدرسة الوضعية المنطقية ولم تتوقف عن الصدور الا بسبب الحرب العالمية . وأصدر في عام ١٩٣٤ كتابه "المؤسس" الثاني : "التركيب المنطقي للغة" . وفي الولايات المتحدة أصبح استاذاً للفلسفة في جامعة شيكاغو من ١٩٣٥ حتى ١٩٥٢ ثم انتقل الى جامعة كاليفورنيا في لوس انجيلوس حتى عام ١٩٦١ حين اعتزل التدريس . وفي الولايات المتحدة أيضاً أصدر كتبه الكبرى الثلاثة الأخيرة فأصدر في عام ١٩٤٢ : "مقدمة في علم الدلالة والعلامات" .. وأصدر عام ١٩٤٧ كتاب : "المعنى والضرورة" . وأصدر في عام ١٩٥٠ كتاب "الأسس المنطقية للاحتمال" .

فى البداية وحين كان هدف كارناب تأسيس فلسفة للمعرفة وفقاً للمبادئ الوضعية (التي كان ارنست ماخ قد طورها متبعاً أفكار ديفيد هيوم فى القرن السابق) . رأى كارناب ضرورة صياغة نظرية هيكلية شاملة تثبت أن الصياغات النظرية المجردة تدل - فى الحقيقة - على نتائج التجربة الحسية رغم انها لا تبدو كذلك ظاهرياً . وأمدّه مفهوم : "السياق" أو : "التركيب" بالأساس المنطقى اللازم الذى أقامه على "التجربة" المحددة والمباشرة . وفى تلك المرحلة اشتد حماس كارناب لتأكيد فكرة انه لا معنى لاي كلام ان لم تكن له علاقة مباشرة بتجربة حسية محدودة (وبالتالى رفض الميتافيزيقا بوصفها اجابات لا معنى لها على أسئلة مفتعلة) . ولكن كارناب ، وبدءاً من كتابه : "التركيب المنطقى للغة" بدأ فى تطوير معايير المعنى الذى تدل عليه اللغة (وبقية رموز التواصل الانسانى) وخفف معاييرها الأولى على أساس وضع تحديد مطلق لطبيعة العلاقة بين التجربة وبين المعرفة (والنظرية) العلمية وقال بأن الاشكاليات الفلسفية القابلة للحل ، انما تحل اعتماداً على منطق اللغة العلمية . وفى هذا العمل بدأ تأسيس "اللغة الاصطناعية" لاستخدامها كنموذج لتوضيح مبدأ "منطقية اللغة العلمية" وتطور هذا الخط الجديد فى كتابات كارناب الامريكية ؛ التى اهتمت بعلم الدلالة والعلامات Semiotics بتأثير من المنطقى والرياضى الكبير الفريد تارسكى . وازداد تعمق هذا الخط الجديد فى كتابه الأخير : "الاسس المنطقية للاحتمال" الذى أعاد فيه صياغة الفكرة الكلاسيكية القائلة بإمكان حساب الاحتمالات الموضوعية مقدماً - وقبل التجربة - اعتماداً على كل من المعرفة المحققة من قبل والتأكيد الرياضى . ويبين تطور فكر كارناب مدى مرونته العلمية والفلسفية ، الأمر الذى أتاح امتداد تأثيره إلى الآن من خلال الفيلسوفين الكبيرين ويلارد كوين ونيلسون جودمان .

كاسيرر ؛ إرنست

Cassirer; Ernest

(١٨٧٤ - ١٩٤٥)

مؤرخ وفيلسوف الثقافة الألماني الكبير الذي قدم من ناحية أول تطويع عمل على أفكار إيمانويل كانط حول "دور العقل" في إنتاج المعرفة (الثقافة) ونقدها ، وقدم من ناحية أخرى التصور التجريدي للثقافة في الفكر الألماني المعاصر ، مقابل التصور الجسي الذي قدمه إيريش روثاكر ، وقدم من ناحية ثالثة المؤثر المقابل لروثاكر في فكر البنيويين الفرنسيين .. ومن ناحية رابعة كان فكره أحد أقوى التحديات التي واجهها مفكرو مدرسة فرانكفورت الذين كانوا يسعون الى تطويع الفكر الماركسي فيما يتعلق بالثقافة ، فدفعهم فكر كاسيرر الى تطويع الكثير من أفكارهم من خلال الجدل معه وهو الذي يعد آخر "منتجات" الفلسفة المثالية الألمانية . كان كاسيرر استاذاً في جامعة هامبورج في عام ١٩١٩ (وهو سويدي المولد في منطقة أصبحت الآن جزءاً من بولندا) وهاجر الى بريطانيا ثم الولايات المتحدة عام ١٩٣٤ ، ودرس في جامعتي أوكسفورد ثم جوتنبورج . وكان في عام ١٩٣١ قد أكمل كتابه الكبير في ثلاثة مجلدات : "فلسفة الاشكال الرمزية" حيث طور فلسفة كانط في "نقد العقل" وأوضح أن نقد كانط للعقل يقوم على تصور مفاده أننا نعتمد على مقولات ومفاهيم كلية وجامدة ومطلقة في تنظيم تجاربنا ؛ وحول كاسيرر هذا النقد الى نقد دينامي بجعله تلك التصورات "تاريخية" تتبع من إطار تاريخي / ثقافي ومعرفي ومحدد ، وقابلة للتغير أو التطور المستمر ؛ وواصل تطويعه لفلسفة كانط التي ركزت على أولوية جانب واحد من جوانب مسألة "المعرفة" هو الجانب المتعلق بالمعرفة "العلمية" التي جعلها كانط قاصرة على "العلوم الطبيعية" . وقال كاسيرر أن جميع أنواع النشاط الخلاق للعقل الانساني تساهم في تشكيل "المعرفة"

بما فى ذلك الدين واللغة والتاريخ والأساطير والسحر والفنون الشعبية أو الفولكلور والتنجيم . ولكى يكشف كاسيرر عن الوحدة التى تجمع كل هذه النشاطات "العقلية - المعرفية" طرح نظريته عن : "الترميز" أو : "التمثيل الرمزى" التى قال فيها إن الانسان كائن صانع للرموز : انه يسعى الى أن يفسر وأن يفهم نفسه وعالمه ، وأن الرموز ومنظوماتها التى يبتكرها هى مقوم أساسى من مكونات هذا العالم . وعلى هذا الأساس لا تكون هناك - بالنسبة للعقل الانسانى - اية "حقيقة - فى ذاتها" سابقة على قيام العقل نفسه بفرض ما يولده عنها من أنماط رمزية وبذلك أيضاً تكون كل أنواع النشاطات الذهنية نشاطات ابداعية اشبه بما يفعله الفنان الذى "يبتكر" منها بما يفعله الباحث الذى "يكشف" . وبذلك ايضاً يكون البحث الفلسفى نفسه أشبه بالبحث التاريخى : حيث يصبح عمل الفلسفة هو البحث عن الاشكال الرمزية والمقولات التى طورها العقل الانسانى منذ نشأته . وقد زاد كاسيرر من توضيح فلسفته عن عملية صنع العقل للرموز (أى ابداعه للثقافة) فى كتابيه : "مقال فى الانسان" عام ١٩٤٤ و : "أسطورة الدولة " عام ١٩٤٦ .

كانتور ؛ جورج لودفيج

Cantor; G. Luduig

(١٨٤٥ - ١٩١٨)

عالم الرياضيات الروسى - الالماني الجنسية الكبير - مؤسس "نظرية المجموعات" التى اصبحت نقطة انطلاق كل جوانب علم الرياضيات الحديثة نظريا وتطبيقيا . تعلم كانتور فى جامعات زيوريخ وبرلين وجوتينجين ، وبدأ حياته العملية فى جامعة هال عام ١٨٦٩ ، وكان انجازه العلمى الاول فى مجال تقليدى ، هو مجال "المتتاليات" فى علم المثلثات وقاده عمله فى هذا المجال الى تامل ظاهرة الانواع المختلفة من مجموعات الارقام التى يمكن ان تظهر فى العلوم الرياضية . وبالتدريج تمكن من اثبات الخطأ الفادح الذى وقعت فيه رياضيات القرن التاسع عشر بما طرحه من افكار عن الارتباطات بين أبعاد المجموعة الواحدة من الارقام وبين أرقام عناصر تلك المجموعة : فقد تتشابه مجموعتان فيما تحتويانه من أرقام ، ولكن احديهما تغطى بعدين ، فيما تغطى الاخرى بعدا واحدا : وقد تتشابه ثلاث مجموعات فى أرقامها ، ولا تغطى المجموعة الثالثة أى مجال مما تغطيه المجموعتان الاخريان ، بينما لا يمكن احصاء أى من المجموعات الثلاث باستخدام الارقام العادية . وبينما راح كانتور يبتكر العديد من المفاهيم المتعلقة بالخصائص النوعية للمجموعات (مثل : التقارب والكثافة ... الخ) وهى المفاهيم التى أصبحت ذات اهمية فائقة فى نظريات "الابعاد" الناجحة بشأن "التعداد" فقد استخدم مفهوم الـ: "واحد لواحد" الخاص بالتحديد الشكلى للظواهر باعتباره المفهوم القادر على تحديد علاقة "التعادل" كما طور الارقام المترتبة باعتبارها الفئات المتعادلة ، حينما تكون التحديدات مطالبة بحفظ او باظهار نظام بعينه . وهكذا اثبت انه اذا كانت مجموعة الارقام العادية (١،٢،٣،...) هى المجموعة المترتبة الاولى ، فان مجموعة (٢،٣،٤،...) تعد

المجموعة المترتبة الثانية بما ان الارقام (٣،٢) تحتوى - او تتضمن - جميع ارقام المجموعة الاولى ، اما الاعداد الاصلية (التي تحدد الكميات) فانها تؤخذ من الارقام العادية بتخفيف ما تفرضه عليها طبيعتها من قيود ، ولكن المجموعتين المترابيتين ، الاولى والثانية ، تشتركان فى صفاتهما الاصلية الواحدة ، وبذلك اثبتت كانتور أن المجموعات المكونة لأية متتاليات من عناصر تنتمى الى "أصل" واحد فانها تحصل على مرجعيتها من "أصل" أعلى من أصلها المباشر ، معطيا بذلك لعلوم الفيزياء والكيمياء الفيزيائية الحديثة أداة فعالة لتحقيق الربط بين التجليات والمظاهر المختلفة للمادة ، وما لبثت العلوم الاجتماعية ، وخاصة فى حالاتها التطبيقية : التاريخ والاجتماع والنفس والاقتصاد السياسى والجغرافيا .. إن استغادت من نفس المبادئ التى ارساها كانتور الى أن تمكن علماء الخمسينات من الربط بين "مجموعات" ظواهر علوم الطبيعة ، و "مجموعات" ظواهر العلوم الاجتماعية ، رياضيا وتطبيقيا .

كانتيمورى ؛ ديليو

Cantimori; Delio

(١٩٠٤ - ١٩٦٦)

المؤرخ وفيلسوف التاريخ الايطالى المعاصر الكبير ، وأحد أبرز من درسوا تاريخ وتطور ثقافة عصر النهضة "الأوروبية" فى ايطاليا وفرنسا والمانيا وهولندا من ناحية ، وصاحب واحدة من أهم مدارس "علم التاريخ" فى القرن العشرين ومؤسس منهج الفهم والتصور الشامل للتاريخ من منطلق ثقافى - عقائدى وفلسفى . درس كانتيمورى ، وتخرج من جامعة بيزا (فى معهد الطبيعيات) ثم أصبح استاذاً فيه . وفى دراساته لثقافة عصر النهضة ، ركز من ناحية على تيارات القرن السادس عشر ، وخاصة التيارات التى تم على ايديها "هدم" ثقافة القرون الوسطى الجامدة والمتخلفة ، أى تيارات : الانسانيين (الهيومانيين) واليوتوبيين (الاسلاف المباشرين للاصلاحيين فى القرن التالى والاسلاف المباشرين ليعاقبة الثورة الفرنسية المتطرفين بعد قرنين تقريبا) اضافة الى الفكر الالمانى الاحداث فى القرن السابع عشر وخاصة منذ تطوره بعد كانط ولايبنتز . ومع كل ما تمتعت به دراساته هذه من اهمية ترجع الى اكتشافه للجذور الحقيقية لفكر حركة التنوير فى القرن الـ١٧ ، فان اهمية كانتيمورى تضاعفت بدراساته حول (هراطقة) القرن الـ١٦ الايطاليين (أو من اعتبرتهم الكنيسة الكاثولوكية كذلك) وفى هذه الدراسات (التي جمعت فى كتابيه : هراطقة ايطاليا فى القرن الـ١٦ ، ونظرات فى تاريخ الهراطقة منذ القرن الخامس) اظهر كانتيمورى اهمية دور "الاصلاحيين الدينيين" أو : "المنشقين على الكنيسة" الذين سعوا الى التوفيق بين أسس العقيدة الدينية وبين كشوف العلم والفكر الانسانى النزعة والاخلاق العملية وحاجة المجتمع الى التقدم ، وتأثير فكرهم فى اجزاء متباعدة من العالم الكاثوليكي انذاك - بين فرنسا والمجر وبين ايطاليا

وجنوب اسكندنافيا - وكيف ادى فكرهم الى انتشار تأثير حركة الاصلاح الدينى .
واوضح كانتيمورى ان التاريخ الكنسى - والتاريخ الدينى عموما ينبغى ان يدرس
بوصفه جزءا من التاريخ الاجتماعى والثقافى العام ، وانه - مع هذا - جزء تنتشر
مكوناته فى كل الاجزاء الاخرى (القانون ، والاعراف ، والتقاليد والعادات ، والأخلاق
والتكوينات الاجتماعية الصغيرة كالاسرة والمجتمع السكانى المحدود او المنعزل
... إلخ) .

كانيتى ؛ إلياس

Canetti; Elias

(١٩٩٤ - ١٩٠٥)

الكاتب

والروائى البلغارى الاصل ، البريطانى الجنسية ، واليهودى الديانة الذى كان من أبرز من عبروا عن استحالة "الاندماج" الثقافى بين أبناء الاعراق والاجناس واللغات المختلفة مهما كان من قوة التأثير السياسى للامبراطورية الحاكمة التى تشملهم وبصرف النظر عن قوة وثناء اللغة الرئيسية السائدة ؛ وربما كانت هذه الرؤية - التى اثبتتها تطورات التسعينات وصراعاتها العرقية خاصة فى اوروبا الشرقية والوسطى - هى الرؤية التى لفتت اليه الانظار حتى منح جائزة نوبل للادب عام ١٩٨١ . وقد ولد كانيتى فى منطقة روتشوك البلغارية التى كانت جزءا من الامبراطورية العثمانية قبل ان تنتزعها النمسا فتصبح جزءا من "امبراطورية النمسا والمجر" التى فرضت تعليم اللغة الالمانية على كل رعاياها الذين كان منهم الالمان والمجريون والسلوفاك والتشيك والرومانيون والبلغار والسلوفينيون وبعض الاتراك والالبان والايطاليون ، ومنهم كاثوليك وارثوذكس ومسلمون ويهود .. وقد انعكس هذا التعدد المتنافر - عرقيا وثقافيا - بشدة على رؤية كانيتى اليهودى الذى كتب بالالمانية واتقن الانجليزية والفرنسية ولغة يهود وسط أوروبا (اليديشية) .. وعاش معظم حياته فى انجلترا وسويسرا ، وكتب العديد من الروايات والدراسات الفكرية عن دور المثقفين واستحالة إقامة : "المجتمع المثالى" أو المدينة الفاضلة على الارض بسبب التنافر الثقافى والعداء العرقى والطبقى وبسبب ميل "الاجناس الكبرى" كالالمان أو الروس إلى فرض سيطرتها على الآخرين . وقد تأسست شهرة كانيتى منذ نشر روايته الاولى : "المرأوغ" عام ١٩٣٥ وترجمت الى الانجليزية عام ١٩٤٧ بعنوان : "أوتو من بلدة فا" إسم بطلها

الذى قدم كانيتى من خلاله صورة المثقف فى قيينا الثلاثينات ، الذى يعانى من العزلة الاجتماعية والعجز عن التأثير فى واقعه الذى يحاصره بالتهديد والغواية ؛
وحيثما بدأ كانيتى منفاه الاضطرابى الى سويسرا ثم بريطانيا كتب سلسلة دراساته السياسية التى نشرها بعنوان : "الحشود والبطلة" مصورا تدهور وعى الجماهير ومثالية المثقف المنعزل وإنفراد السلطات المتوحشة بكل منهما على حدة ، مما يدفع "الحشود" الى التفكك والفردية ، والمثقفين الى المزيد من المثالية والعزلة ؛ وهى الدراسات التى استخدم فيها كانيتى ثقافته الغزيرة فى السياسة والتاريخ والانثروبولوجيا وعلم الاجتماع والنفس وطور من خلالها رؤية خاصة به للتاريخ والمستقبل -
ساخراً من كل من الشيوعية والفاشية والراسمالية والصهيونية . وفى جزء آخر من نفس هذه الدراسات يطور كانيتى الجانب الآخر من رؤيته حيث يؤكد المقدرة الخلقية للوعى الانسانى ويمزج بينها وبين طريقة استخدام العقل للغة . وعاد كانيتى الى موضوع اللغة فى دراسته المهمة : "ضمير الكلمات" عام ١٩٧٥ التى استعاد فيها تراث دراسات عصر النهضة والقرن الـ ١٨ حول العلاقة بين الاخلاق وبين التعبير اللغوى والسلوكى عنها ، وهذا الكتاب هو ما تركز عليه بيان لجنة جائزة نوبل عندما منحت له .

كايزر؛ جورج
Kaiser; Georg
(١٨٧٨ - ١٩٤٥)

رائد كتاب المسرح الالمان المعاصرين من المدرسة التعبيرية ورائد هذه المدرسة نفسها في الدراما المسرحية الالمانية - والغربية عموما رغم أنه ترك عددا قليلا من المسرحيات "التعبيرية" وسط ما يقرب من ٧٠ دراما مسرحية كتبها فيما بين ١٩٠٥ وحتى وفاته . والحقيقة ان كايزر بانتمائه الى احدى حركات السلام والديمقراطية القومية في المانيا القيصرية قبل الحرب الاولى ، وبالعلاقاته بكبار فناني جيله من المعارضين للديكتاتورية وسياسة العدوان العسكرى والحرب وتأثره بالرسام العظيم بروك والشعراء هيم وتراكي وفيرفيل والاديبين الكبيرين دوبلين وكافكا والموسيقيين الهائلين شوينبرج وبيرج وزملائه للمؤلف الدرامي العظيم إرنست مولر .. الحقيقة ان كايزر وبكل تلك العلاقات والمؤثرات الثقافية الشخصية كون رؤية أصبحت من أقوى ملامح الانتقاد الانساني للعصر الحديث في الغرب ، رؤية ترى الانسان ضئيلا بالقياس الى الآلات والمؤسسات ، وتراه ضحية للطغاة من الديكتاتوريين الكبار إلى رؤساء الورش القساة أو المديرين المتعسفين ، وتراه مدفوعاً بقوى الحزن أو الغضب أو الإلهام السماوى أو السخرية المرة واصلاً بهذا الاندفاع إلى تشكيل حياته الداخلية بحرية وفي عزلة عن العالم ، أو إلى الثورة أو حتى التمرد على عالم بارد ومصمت وظالم ، لا ملجأ فيه سوى الحب أو التدين أو الفن . ولكن كايزر ساهم ايضا بمسرحياته التعبيرية فى الكشف عن جوانب خطيرة من ملامح العصر الحديث كشفتها الحرب العالمية الاولى وكان أول كاتب تنبّه إلى خطورة الاسلحة الكيماوية ولا انسانيته فى مسرحيته "الغاز" المكونة من ثلاثة اجزاء طويلة عام ١٩١٧ وإلى خطورة التلاعب بالقانون فى مسرحية "من الصبح إلى

منتصف الليل" وتميزت كتاباته بالبناء المتناسك - رغم الأسلوب الشعري وبالسيطرة العقلية الشديدة على الجموح العاطفي .

كروتشه ؛ بنديتو

Croce; Benedetto

(١٨٨٦ - ١٩٥٢)

الفيلسوف

المؤرخ الايطالى الكبير ، الذى ظل طوال النصف الاول من القرن العشرين ، يعتبر أبرز المفكرين الايطاليين وأعظمهم ، كما اعتبر المؤسس لتيار فكرى هام كان هو الوجه البارز فى الفكر الاوروبى - والغربى عموماً المناقض لكل من الماركسية والوجودية خصوصاً فى مجالات : فلسفة التاريخ وفلسفة الجمال ، بالإضافة الى المنطق الذى نازع فيه أهمية الوضعية المنطقية فى الفكر الغربى ؛ ولكن تأثيره كان أعظم ما يكون على الاشتراكيين غير المؤمنين بالتصور الماركسى اللينينى للتاريخ - فى دراساته عن مادية ماركس التاريخية . وتعاضم تأثيره ايضاً فى ميدان النقد الفنى عموماً ، والادبى خصوصاً .

فى كتبه : علم الجمال : علم التعبير واللغويات العامة ؛ المنطق ؛ علم الفكر الخالص ؛ فلسفة التطبيق العملى ؛ نظرية علم التاريخ وتاريخه - وفى مقالاته التى نشرها فى مجلته : لاكريتيكا (أو : النقد) التى ظل ينشرها على نفقته طوال ٤١ عاماً ، بشر كروتشه أساساً بأن للانسان نوعين من النشاط النظرى أو المعرفى : أولهما إدراكى يدرسه علم المنطق ، والآخر حدسى أو بديهى يعبر عنه الفن ويدرسه علم الجمال . أما الحدسى فهو تجربة مباشرة لا نعيها الا بالتعبير عنها ، والفن هو أرقى انواع التعبير عن تلك التجربة ، ويبرز من دراسته للمنطق ، وللعلوم الادراكية عموماً (كما وصفها) تأكيداً ان التاريخ هو مجال نمو الروح الانسانى : أو وعى الفلسفة بنفسها حيث الفلسفة هى أسمى نشاطات العقل ولا يعادلها إلا ما يعبر عنها ، أى الفن نفسه . وميز كروتشه بين نوعين من النشاط العملى : الاقتصادى الذى يسعى إلى غايات عملية جزئية .. والاخلاقى الذى يسعى إلى هدف كونى وشامل .

وفى هذه النقطة كان تأثير كروتشة القوى على جرامشى وغيره من أصحاب الاشتراكية العلمية الذين عدلوا تفسير ماركس الاقتصادى لحركة التاريخ وأكدوا أهمية العوامل الفكرية والثقافية (أو الاخلاقية فى النهاية) .

كروبير ؛ ألفريد

Kroeber; Alfred

(١٨٧٦ - ١٩٦٠)

عالم

الانثروبولوجيا الأمريكي الكبير ، الذى حول الاسس النظرية والميدانية التى وضعها استاذة (فرانتس بواس) إلى .. "المدرسة الامريكية" الحديثة فى هذا العلم . وكان بواس قد رأى من ناحية ان الانثروبولوجيا يجب ان تهتم بـ "تاريخ" المجتمعات التى تدرسها وأنها من ناحية اخرى يجب أن تضع فى اعتبارها "الخصوصية التاريخية" لكل مجتمع أو ثقافة ، ومن ناحية ثالثة يجب أن تتطرق من المنظور "النسبى" أو ما اصبح يعرف بـ "النسبية الثقافية" . وواصل كروبير تطوير هذه المبادئ مستفيدا من فكرة عالم التطور ، هربرت سبنسر عن "خضوع الانسان لتأثير الثقافة التى ينشأ فى ظلها" . ولكنه أضاف .. مبتعدا قليلا عن استاذة - ان الانثروبولوجيا .. ليست علما وإنما جزء من التاريخ الاجتماعى / الثقافى للمجتمعات . ولأن كروبير كان أصلا دارسا للادب ، فقد أدخل على دراسة التطور الانسانى / الاجتماعى الثقافى ، منهج التحليل اللغوى ، إضافة إلى الاهتمام بكل من التاريخ الطبيعى / البيولوجى والبيئى - للبشر وعلم النفس ، ورأى كروبير أن الثقافة تتكون من "قوالب نمطية" من الأفكار والمعتقدات والقيم وأساليب السلوك والعمل والشعائر والابداع الذهنى ، ولا تتخذ شكل "أبنية متكاملة" . ورأى انه ربما تكون هناك جوانب مشتركة بين الثقافات المختلفة ، ولكن لكل ثقافة "تجميعات" متميزة من القوالب النمطية ، وهذه التجميعات الخاصة ، هى ما تنتج الخصوصية الثقافية .. التى أشار إليها أستاذة بواس . وبالتالي تتمايز الثقافات وتختلف (فى كتابه "طبيعة الثقافة" نيويورك ١٩٥٤) .. وربما كانت محاولته لوضع قوائم للثقافات تتضمن مجموعات ثقافية تنقسم إليها ثقافات البشر عبر التاريخ اعتمادا على اللغة والدين ونوع الشعائر

ونوع الارتباط بالطبيعة ومظاهرها ونوع الرموز الكبرى الأساسية، ربما كانت هذه المحاولة هي أبرز مساهمات كروبير التطبيقية وأكثرها تعبيراً عن فكره النظري، حيث أبرز فكرة : "التواصل والتفاعل" بين ثقافات متميزة ، مما يؤدي إلى تغيير الثقافات المتفاعلة ؛ فالثقافة ، عنده تمثل : "مشروعاً إبداعياً" للشعوب والجماعات ، لا يمكن ادراك تشكيله المتميز والخاص إلا من خلال التعرف على نقاطه المفصلية التاريخية التي تتحقق عندها التحولات الكبرى في تاريخ كل ثقافة .

كريبكى ؛ سول

Kripke; Soul

(١٩٤٠ -)

الفيلسوف

الأمريكي المعاصر ، وعالم اللغويات والمنطق الذي يعد الآن أبرز تلامذة كلارينس لويس مؤسس المنطق الشرطي (أو: منطق الجهة الشرطية كما يسميه المناطقة الأكاديميون عندنا والذي أطلقنا نحن عليه في مكان آخر اسم : المنطق الاحتمالي) . ويعد كريبكى ، منذ سنوات تلمذته على لويس في جامعة هارفارد ، هو الذي تولى تطوير المنطق الشرطي وجعله أحد الأدوات المنهجية الرئيسية للفكر العلمى الحديث وتكنولوجيا الحاسب الآلى . ولأن المنطق الشرطي يتعامل مع الرباعى الفكرى / المنطقى : "الممكن ، والضرورى ، والمحتمل والمستحيل" . ويبين منهجياً أن تحديد أو تعريف كل من هذه الاطراف الأربعة يعتمد على تفاعلها ، أى أن تعريف كل منها مشروط بالآخرين ، ولم يعد هناك "بالتالى" تعريف أو تحديد مطلق ، حتى فى مجال العلوم الطبيعية التى تتعامل مع الظواهر الطبيعية المحددة .

فالماء يغلى فى درجة ١٠٠ مائوية "إذا" كان تكوينه الكيميائى والذرى نموذجياً ، و"إذا" كانت بقية ظروف وقوانين الطبيعة الاخرى المؤثرة فى ظاهرة الغليان مكتملة ، والا فانه "ليس ضرورياً" أن يغلى الماء عند هذه الدرجة رغم انه ممكن (أو : ضرورياً) أن يغلى عندها فى الظروف النموذجية ، والا ، أى اذا لم تتوافر هذه الشروط ، فانه "مستحيل" أن يغلى عند هذه الدرجة النموذجية . وقد أصدر كريبكى عدة كتب (اخذها الناشرون كلها من أشرطة تسجيل محاضراته) أكثرها أهمية كتابه : "التسمية والضرورة" عام ١٩٧٢ حيث بسط أفكاره عن المنطق الشرطى ، وأوضح أسباب رفضه للتعريفات المطلقة (وغير المشروطة) واعتراضه

على ما كان برتراند راسل قدمه في مساهمته الرئيسية للمنطق والفلسفة التحليليين من قبل . وقد تولى كريبيكى تدريس المنطق الحديث لفترة قصيرة في جامعة روكفلر في نيويورك ، ثم انتقل إلى جامعة برينستون إحدى الجامعات الرئيسية فسي فروع فلسفة العلم والبحث العلمى فى الولايات المتحدة والعالم حيث يرأس أحد أقسام المنطق ، ومعهداً للبحوث اللغوية والمنطقية بها الى الآن .

كريستالر ؛ فولتر

Christaller; Walter

(١٩٨٣ - ١٩٦٩)

الجغرافى

الألمانى الكبير ، مؤسس منهج (أو : علم) جغرافيا المدن ، والمستوطنات الحضرية الحديثة ، وذلك بنظريته التى أطلق عليها اسم : "نظرية عقلانية فى تحسين المستوطنات البشرية" . نال الدكتوراه فى جامعة إيرلانجين بدراسة - كانت الأولى من نوعها وفى موضوعها بعنوان : "المواقع المركزية فى جنوب ألمانيا" ونشرها بعد سنوات فى مدينة بينا ، ولكنها لم تترجم الى الانجليزية - ثم الفرنسية إلا فى عام ١٩٦٦ - حين أعاد الجغرافيون ومخططو المدن البريطانيون اكتشافه فى مرحلة "تطوير" المدن البريطانية فى الستينات . وفى مقدمة الرسالة ، قدم كريستالر تحليلاً نقدياً لكل من أحجام ووظائف القرى والمدن فى ولاية بافاريا الألمانية ، وأقام تحليله على ثلاثة أسس يحدد بها مدى نجاح "المستوطنة" فى توفير شروط الحياة الحديثة السليمة لمواطنيها : وهى أسس : السوق ، والمرور (أو : الانتقال الداخلى) والادارة ، ولكنه وضع اطاراً علمياً لتلك الأسس اشترط وجوده لى تتمكن المستوطنة (القرية أو البلدة أو المدينة) من توفير حياة بشكل مناسب فى العصر الحديث . ويتكون الاطار من : تناسب مساحة المستوطنة مع عدد سكانها ، وتناسب امكانياتها الاقتصادية مع الطبيعة أو التى يتم تطويرها اجتماعياً مع نوع ومستوى الخبرات المتوافرة لدى السكان ، وتناسب القوانين الحاكمة مع نوع الثقافة السائدة أو قدرة القوانين على تعديل الثقافة بالشكل المناسب لاحتياجات الحياة الفعلية ومستوى التطور المادى للسكان . وأدت هذه الدراسة - منذ بداية حياة كريستالر العلمية الى تأسيس العلم الجديد (فى ضوء وعلى اسس مختلفة عن تلك التى كانت قد أرستها حركة : مدينة الحدائق البريطانية ، باعتبارها حركة

اهتمت بالأحياء - أو الضواحي - السكنية فقط) وهو العلم الذى فتح باباً جديداً لصياغة تصورات جديدة عن ضرورة الحفاظ على تماسك البنية الاجتماعية / السياسة / الاقتصادية / الثقافية - للمستوطنات البشرية ، من خلال تنظيم الجماعة السكانية لعملية استثمار مواردها الطبيعية وميزات موقع المستوطنة ، واقليمها - بشكل سليم وإيجابى . وقد نجحت حكومة ألمانيا الغربية (بعد الحرب) فى الاستفادة من أفكار كريستالر ، رغم انه كان يعيش فى مدينة " شرقية " - فى كرونجشاين - حيث لم تستفد منه حكومة ألمانيا الشرقية ورفضت بقاءه فى جامعته الأصلية ، إلى أن اكتشفه من جديد - قبيل وفاته - العلماء البريطانيون .

كريستيفا ؛ جوليا

Kristeva; Julia

(١٩٤١ -)

واحدة

من أبرز المؤثرين في الفكر الفرنسى - والغربى بشكل عام - المعاصر ، ومن مؤسسى حركة النقد ، والفكر النقدى السيميولوجى من وجهتى النظر الاجتماعية والنفسية وماتزال تواصل تأثيرها الذى يناقض اتجاه زميلها الكبيرين : رولان بارت وجاك ديريدا فى هذه الحركة ، إضافة إلى مساهمتها الكبيرة فى حركة الفكر الانثوى "أو النسائى" الرامية الى اعادة تفسير اللغة - والتراث كله - من وجهة نظر نسائية تضيف إليها كريستيفا "سيميولوجيا" أو "علم علامات" وتحليلاً علامائياً خاصاً بالمرأة وتأثيرها وتأثير وضعها عبر التاريخ فى هذا التراث . وفى كتابها الكبير الأول "السيميوطيقا : دراسات من أجل وضع تحليل علامائى" عام ١٩٦٩ ، وضعت كريستيفا أسس موقفها النقدى إزاء الافكار الرئيسية عن اللغة فى الفكر الغربى عموماً والفكر الانجلو سكسونى بشكل خاص كما طرحت تصوراً عن التحليل العلامائى للغة باعتبار أن اللغة منظومة علامات تستوعب المعانى القائمة فعلاً وتستوعب أيضاً كلاً من عملية انتاج المعانى الجديدة "الاجتماعية" والانسان المنتج لتلك المعانى فى وقت واحد . وفى كتابها الثانى الكبير : "ثورة اللغة الشعرية" عام ١٩٧٤ ، ومن خلال تطبيقها لمنهج التحليل العلامائى على شعر كل من لوتريامون ومالارميه تمكنت من تطوير المنهج نفسه وتطبيقه على "لغة" الشعراء ، التى رأت انها لغة تستحضر المعانى الموروثة لتؤكد لها أو لتنفىها ، ثم من خلال تركيبة الصور والعبارات وتشكيله القصيدة - تنتج معانيها الجديدة معبرة فى الوقت نفسه عن "ذاتية" الشاعر .. وأسست كريستيفا بذلك فرعاً جديداً فى سنوسيولوجيا (علم اجتماع) الأدب يقوم على أساس ادراك الأدب فى ضوء

فهم : "اللغة باعتبارها حقيقة اجتماعية وذاتية فى وقت واحد" .. وفى كتاب ثالث مهم عام ١٩٧٧ هو : "اللغة المتعددة" أو الجماعية (وترجم الى الانجليزية بعنوان : "الرغبة فى اللغة") ركزت كريستيفا اهتمامها على علاقة اللغة بالجسد الإنسانى ، واستخدمت منهج التحليل النفسى لاعادة تحديد دلالة "الذات" وهويتها فى تعبيرها اللغوى عن نفسها ، وانتقلت فى الكتاب نفسه الى تعبير المرأة (ولغتها فى التعبير) عن ذاتها وخاصة فيما يتعلق بإشارة المرأة الى : "الجسد الأمومى" ولغة التعبير عن الجسد فيما قبل نشوء النزوع الجنسى الأوديبى ، أى قبل اكتساب البشرية عقدة أوديب نتيجة سيطرة الآباء الذكور على الجماعات البشرية بدلاً من الأمهات الإناث ، طبقاً لانتروبولوجيا التحليل النفسى التقليدى .

كلاين ؛ كريستيان فيليكس

Klein; Ch. Felix

(١٨٤٩ - ١٩٢٥)

عالم

الرياضيات والمخطط التربوي والتعليمي الألماني الكبير ، الذى قدم مساهمات علمية أساسية فى كل من الرياضة البحتة ؛ والهندسة الحديثة وتطبيقات نظرية المجموعات فى كل من علم الحساب وعلم الهندسة ، مما أدى الى تمهيد الطريق لنشوء ما أصبح يعرف بعلم "الرياضة الحديثة" أوائل القرن العشرين ، وكان صاحب النظرية التعليمية فى ألمانيا الموحدة بعد ١٨٧٠ التى أكد فيها على أهمية تعليم الرياضيات والمنطق مع كل من الفيزياء والكيمياء واللغويات والفلسفة ، وهى النظرية التى استرشد بها بعد ذلك فى كل من اشرافه على وضع : موسوعة المعارف الرياضية ، التى أصدرها عام ١٨٩٨ واكتملت عام ١٩٣٥ (بعد موته بعشر سنوات) .. وفى وضعه برنامج تطوير التعليم الألمانى الذى قام به بتكليف من فريتز آلتوف وزير الثقافة والتعليم البروسى فى عام ١٨٨٦ ، حيث طالب بتوحيد برامج تعليم الذكور والإناث وبدعم فصل تعليم العلوم الانسانية عن العلوم الطبيعية والرياضية ، وبشعر الرياضة البدنية فى المدارس ؛ وطالب بانفاق الدولة على التعليم بعد العالى (فى صورة البحوث العلمية التى تستهدف الحصول على درجات علمية ما بعد جامعية) للذكور والإناث معاً ؛ ونتج عن هذا البرنامج أكبر ثورة علمية تعليمية منظمة فى العصر الحديث ، وقبل ثورة ستينات القرن العشرين ، وأثمرت أكثر من ٦٠٪ من مجموع العلماء فى كل فروع المعرفة الذين أرسوا أسس الثورة العلمية التالية منذ الثلاثينات الى الستينات ، وينتمون الى دول أوروبا الوسطى التى كانت تتبع كلا من ألمانيا وامبراطورية النمسا اللتين طبقتا برنامج كلاين الذى عرف باسم : برنامج جوتينجن (نسبة الى الجامعة التى كان كلاين قد أصبح أستاذاً فيها

لعلم الرياضيات والهندسة وتاريخهما) . وفى أثناء عمله بتدريس الرياضيات فى جامعة إرلانجين عام ١٨٧٢ ألقى سلسلة محاضرات (عرفت فيما بعد باسم : برنامج إرلانجين لتطوير كل من علم الرياضة وعلم الهندسة) قدم أول تصنيف لمختلف فروع علم الهندسة والمتواليات الهندسية على ضوء الخصائص التى تحددها نظرية المجموعات ، الأمر الذى لفت الانظار الى أهمية نظرية المجموعات نفسها فى كل العلوم الرياضية وأدى الى نشوء الرياضة الحديثة ؛ وفى بحث آخر قدم أول تطبيق لنظرية النماذج الرياضية للمتواليات الهندسية سواء فى الهندسة الأقليدية - أو هندسة المسطحات ؛ وفى الهندسة الحديثة غير التقليدية للسطوح المنحنية والدائرية والمتعددة الأبعاد ، وهو ما أدى الى تطور نظرى وتطبيقاتى هائل فى كل العلوم ذات الصلة بالتكنولوجيا الحديثة تقريباً . وفى عام ١٨٨٤ قدم أول تطبيق لنظرية المجموعات على مختلف جوانب المعادلات التفاضلية ؛ ومزج بين نفس النظرية ونظرية الوظائف مساهماً بذلك فى تمهيد الطريق الى كل من نظرية النسبية والكم .

كلاين ؛ ميلانى

Klein; Milanie

(١٨٨٢ - ١٩٦٠)

عالمية النفس - من المدرسة التحليلية - النمساوية الأصل البريطانية التى قدمت لعلم التحليل النفسى ما يوصف كثيراً بأنه أهم اضافة حققها هذا العلم منذ سيجموند فرويد ، على المستويين النظرى والتطبيقي . تعلمت فى جامعة فيينا قبل انتقالها مع زوجها الى بودابست . وبدأت عملها - كما تقتضى تقاليد المدرسة - بأن خضعت للتحليل النفسى على يدى طبيب نفسى شهير يدعى "شاندور فيرنيزى" وفى برلين "حلها" طبيب آخر ، هو كارل ابراهام ، وبدأت عملها العملى بالتحليل النفسى للاطفال ، واستبدلت بأسلوب فرويد مع الكبار (حيث يحكى الخاضع للتحليل النفسى خواطره اعتباطا للطبيب أو بناء على أسئلة الطبيب) أسلوبها الذى يعتمد على تحليل طريقة لهو الطفل ولعبه لادراك عقله الباطن أو لوعيه . وحينما تحولت لتحليل الكبار استفادت كثيراً من هذا الأسلوب فيما أوصلها إليه من نتائج . وفى عام ١٩٢٦ انتقلت الى لندن تسبقها شهرتها وأصبحت عضواً فى الجمعية البريطانية للتحليل النفسى ، وشاركت بنشاط فى تدريب الأطباء المحللين وفى وضع البرامج العلمية لهم . غير أن أكثر مساهماتها أهمية لمدرسة التحليل النفسى ولعلم النفس عموماً ، ارتبطت بما حققته من تطوير لأفكار سيجموند فرويد بشأن الطفولة وعلم نفس الطفل وكانت هى التى بينت التأثير النفسى لاحداث الأيام ، واللحظات الأولى بعد الميلاد واحداث عملية الولادة نفسها على نفسية الطفل فيما بعد . واكتشفت ميلانى تأثير العلاقات بين الرضيع وبين الأشخاص والأشياء من حوله ، كما اكتشفت تأثير ما يسمى بـ "الخيال" الشخصى أو الجمعى على تكوين نفسية الطفل وإدراكه للعالم وعلى بناء ما أطلقت عليه : "العالم الداخلى" للإنسان وألقت بذلك

ضوءاً قوياً على العمليات والتطورات العقلية الباكرة فى حياة الانسان ونتائجها الطبيعية أو الشاذة وتجلياتها التى تظهر فى أثناء عملية التحليل النفسى . واطافة السى تأثير أفكار ميلانى فى معظم ميادين التحليل النفسى ومدرسته العلمية ، فقد أثرت أفكارها بقوة فى ميادين علمية أخرى ، على رأسها علم الجمال بكشفها للعلاقة بين نوع شعور الانسان بالأشكال وبين تعريفه لما هو جميل والجمال نفسه وأثرها ملموس أيضاً فى النقد الأدبى حيث ساعدت كشفها عن التكوين الحقيقى للواعى وعلاقته بالعقل الواعى وبالأحداث اليومية ، على تطوير النقد الأدبى لأدواته فى تحليل الأعمال والشخصيات الأدبية ؛ وفى علم الاجتماع بينت بعداً مهماً من أبعاد التفاعل بين التكوين النفسى الفردى، وبين المؤثرات الجماعية والخارجية المحيطة بالانسان .

كواين ؛ ويلارد أورمان
Quine; Willard Orman
(١٩٠٨ -)

إبها يكون ويلارد كواين هو أكثر الفلاسفة الأمريكيين المعاصرين أهمية منذ الحرب العالمية الثانية ، يشهد على ذلك تأثيره العميق - المعلن والمعترف به - على غالبية أساتذة ومفكرى الأكاديمية الناطقة بالإنجليزية - فى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا الآن . وقد أدت كتاباته الغزيرة والمتواصلة الى إعادة تشكيل الفلسفة الحديثة (فى اللغة الانجليزية) وبشكل خاص فى مجالات المنطق وفلسفة اللغة وعلم المعرفة والميتافيزيقا . تخرج كواين من كلية أوبرلين عام ١٩٣٠ متخصصاً فى الرياضيات وذهب الى جامعة هارفارد ليحصل على درجة الدكتوراه وارتبط بهذه الجامعة الكبرى وظل أستاذاً للفلسفة والمنطق بها (واحتل كرسي البروفيسور ادجار بيرس) حتى تقاعده عام ١٩٧٨ . تأثر فى مطلع حياته بالفيلسوف البريطانى هوايتيد ، ولكن مساره الفكرى تغير جذرياً حين التقى بفيلسوف العلم رودلف كارناب فى براج فى أواخر الثلاثينيات ، ومع ذلك فهو يعد أحد المتحمسين لدائرة فيينا - فلاسفة الوضعية المنطقية الأوائل - ورغم إبقائه على ارتباطه بجوهر فكر هذه النزعة الفلسفية والتزامه - فعلاً - بالنزعة التجريبية وبايمانها بأنه ينبغى ممارسة الفلسفة باعتبارها جزءاً من العلوم الطبيعية (فى كتابه عام ١٩٦٠ عن : الكلمة والشئ) وهو الموقف الذى عرف بإسم "النزعة الطبيعية" . فقد رفض كواين ما كان الفلاسفة التجريبيون قبله يؤكدون : من أن معانى التجارب العلمية - والتجارب اليومية العادية - هى التى تحدد أى هذه التجارب يمكن أن يعتمد عليها كبرهان على صحة التجارب أو خطاها (أى أن معنى التجربة يحدد الحقيقى من الزائف) . رفض كواين هذا الموقف فى كتابه المشهور : "عقيدتان للنزعة التجريبية" عام ١٩٥٣ ، وقال

أن التجربة يعتمد عليها لتحديد حقيقة أوزيف مجموع - أو كتلة - معتقدات من خاض التجربة بشكل كلى . كما انه لا يمكن البرهنة على ثبات معانى جمل أو عبارات بعينها على الدوام .

وقال بأنه ينبغى التخلّى عن التمييز بين "التركيب" و "التحليل" ومعه ينبغى التخلّى عن : "وهم أن للمنطق والرياضيات وضعاً متميزاً عن وضع العلوم التجريبية" . وفى كتابه : "الكلمة والشئ" عام ١٩٦٠ واصل فكرة كان قد وضعها بشكل أدق فى كتاب قديم له (الكتاب : نظرية المجموعات ومنطقها ، عام ١٩٣٧) وواصل فى الوقت نفسه تطوير فكرة أن أى شئ يمكن أن يقال عن معانى عبارات أو جمل بعينها الأمر الذى أدى الى تطويره لأشهر "قوانينه" الفلسفية : وهو قانون : "عدم قابلية الترجمة للتحديد" وذلك حين نحاول ترجمة لغة مجهولة ، معتمدين فقط على معلومة أن ثمة أناسا يستخدمونها للتعبير فى حياتهم : نستطيع - فى تلك الحالة - أن نترجم أى شئ الى أى شئ ، وأن أى "منظومة للترجمة" سوف تؤدى الى الغرض المطلوب بانتاج معانى لا خصر لها فى اللغة المترجم اليها طالما لا نملك مرجعاً يحدد أى هذه الترجمات هو الصحيح : فليس هناك حقائق موضوعية تحدد الكلمات والجمل التى تحمل المعنى نفسه ، وأدى به هذا الموقف الى تأكيد خطأ النمذج المنطقى المسمى : المنطق الاحتمالى (أو منطق الجهة الشرطية كما يسميه المتخصصون فى الفلسفة عندنا) وأيضاً الى تأكيد خطأ الاساس المعرفى للفكر النظرى (وهو موقف أدى الى تهديد "العلم" نفسه لقوله باستحالة التأكد من شئ أو من معنى أو من وجود) .. وحول هذه النقطة نشبت أشهر مناقشة فلسفية فى الأكاديمية الأمريكية بين كواين من جهة وبين الفريد تارسكى أستاذ المنطق ومؤسس المنطق الوضعى الحديث .. وهى المناقشة التى حسمها تارسكى لصالح المنطق وامكانية المعرفة والعلم .

كوبو ؛ جاك

Copeau; Jacques

(١٨٧٩ - ١٩٤٩)

الناقد

النظري والمخرج المسرحي الفرنسي التجديدي والاصلاحي الكبير في مطلع القرن العشرين وفي مرحلة ما بين الحربين العالميتين . بدأ حياته العملية والفكرية بالنقد التطبيقي والنظري للمسرح الفرنسي قبل الحرب العالمية الأولى ، وكتب سلسلة من المقالات في مجلة : "توفو ريفو فرانسيز" أو : "المجلة الفرنسية الجديدة" فأدان أوضاع المسرح السائدة وافتقاده للجدية ، وميله الى اختلاق القصص والحبكات المثيرة البعيدة عن قضايا الحياة الحقيقية أو الى العروض المبالغ في ضخامتها وفخامتها المنظرية والخضوع لنظام "النجوم" الذين يسيطرون على العرض المسرحي باختيار موضوعاته وممثليه ومخرجيه وأسلوبه . ونادى - في مقابل كل هذا - بالعودة الى ما أطلق عليه اسم : "المسرح النقي" أو : "الخالص" الذي يقدم عروضه على منصة بسيطة ، عادية بلا مناظر أو بالحد الأدنى منها . وذهب الى نيويورك في رحلة مع احدى الفرق المسرحية لمدة سنتين ، حيث عمل مساعداً للإخراج ، ولدى عودته الى باريس عام ١٩١٣ ، افتتح فرقته المسرحية الخاصة باسم : "فيو - كولومبيه" حيث توصل الى أسلوب بالغ البساطة للعرض المسرحي : تخلص من الستار الأمامي ، ومن المناظر التقليدية ومن الكواليس الجانبية ، وأقام تكويناً ثابتاً للمنصة مكوناً من عدة مستويات متدرجة الارتفاع وذات عمق كبير بما يسمح بتقديم عروض ثلاثية الأبعاد (يمكن أن يحيط بها المتفرجون من ثلاثة جوانب) وتسمح أيضاً بتقديم مسرحيات ذات موضوعات ومنظورات جماعية (فيما سمي في ألمانيا بعد ذلك ببدايات المسرح الملحمي) . ولكن المناخ الاجتماعي والسياسي المحموم والفساد الذي ساد باريس بعد الحرب العالمية الأولى ، أدى الى

فشل تجربة "قيو كولومبيه" وافلاس جاك كوبو ، فانتقل الى الاقاليم عام ١٩٢٤ .
وفى بوجوندى أسس جماعة مسرحية باسم "كوبيوس" وفرقة تقدم عروضاً لمسرحيات
تؤلفها الجماعة بشكل مشترك (جماعى) فى جولات واسعة فى الريف الفرنسى .
ومع ذىوع صيته استدعته فرقة الكوميدي فرانسيز نفسها لاجراء بعض عروضها حتى
أصبح مديراً لها لفترة قصيرة عام ١٩٣٥ قبل الغزو النازى لفرنسا . وبعد الغزو
لم يكن ممكناً أن يستمر فى العمل خصوصاً مع تواطؤ حكومة فيشى مع الغزاة فانقطع
الى تأليف كتابه الضخم : "المسرح الشعبى" الذى صدرت أول أجزاءه فى باريس -
سراً - عام ١٩٤١ وكان لهذا الكتاب ونشاط جاك كوبو العملى تأثيره على تلامذته فى
زمن ما بعد التحرير والحرب العالمية الثانية .

كوبين ؛ فلاديمير
Koppen; Vladimir
(١٨٤٦ - ١٩٤٠)

أحد مؤسسى علم الجغرافيا الحديث ، وأول من سعى لوضع خريطة مناخية شاملة للعالم ، واستطاع أن يقسم العالم الى مناطق مناخية متميزة . ولد فى روسيا ومات فى النمسا - أيام كانت جزءاً من دولة الرايخ الألمانى الثالث - حاملاً للجنسية الألمانية التى حصل عليها عام ١٨٧٤ . بدأ عمله فى سان بطرسبرج بجمع معلومات عن مناخ مناطق العالم المختلفة من محطات الرصد والمتابعة التى أقامتها مختلف دول الغرب الأوروبى واليابان والولايات المتحدة وكندا ، مستعينة بتقارير ضباط الرصد فى اساطيل تلك الدول التى تجوب بحار وشواطئ العالم . وفى عام ١٨٧٤ أنتقل الى هامبورج - فى ألمانيا ليعمل فى "المكتب الألمانى لجغرافيا البحار" وهناك فرغ من تأليف "دليل علم المناخ ومناخ الكرة الأرضية" ثم أشرف على اصدار أول موسوعة فى العالم عن مناخ كل مناطق العالم بالألمانية ، وبدأ صدورها عام ١٩٣٠ ولكنه مات قبل أن يكتمل صدور مجلداتها . وقد تطور عمله فى تحديد المناطق المناخية فى العالم ، منذ بدأ فى عام ١٨٨٤ ، حيث ميز بين هذه المناطق اعتماداً على متوسطات درجات الحرارة المختلفة وحدها ، ولكنه ظل يزد من عوامل التمايز ويزيد من تصوره دقة بالتالى ، فلجأ الى عوامل أخرى مثل تغير متوسطات درجات الحرارة والرطوبة والتبخر على مدار العام فى كل المواسم . ورغم التعديلات العديدة التى ادخلها علماء المناخ بعد ذلك على "الانموذج الاساسى" الذى وضعه كوبين ، وخاصة على يد كل من ثور نثويت وتيوارثا ، فإن أنموذج كوبين ما يزال هو الانموذج الأساسى للمناخ فى العالم ومناطقه المناخية حتى الآن .

كورتازار ؛ جوليو

Cortazar; Gulio

(١٩١٤ -)

الكاتب

الروائي والقصاص الأرجنتيني الكبير ، وأحد الاربعة الكبار من كتاب أمريكا اللاتينية المعاصرين (مع جارسيا ماركيز وفارغاس يوزا ولويس بورخيز) الذين ساهموا في بناء الشهرة العالمية الحالية لأدب قارتهم - الذي يكتب بالأسبانية أو البرتغالية المحلية . وقد ولد في بروكسل (بلجيكا) عام ١٩١٤ ، ولكنه عاد الى أوروبا ليعيش في باريس عام ١٩٥١ ، بعد شهر من نشر مجموعته القصصية الأولى : الأعيب وحشية ، وخلال الأعوام التالية نشر مجموعتين : نهاية اللعبة و : أسلحة سرية ، وبدأت شهرته باكتشاف أسلوبه الخاص في نسج أحداث قصصه المكونة من "حقائق" فعلية يأخذها غالباً مما تنشره الصحف ، ومن خيالات وهمية تتبع من عقول أبطاله وشخصياته وهو التكوين الابداعي للقص الذي عرف فيما بعد بـ : "الواقعية السحرية" . ولكن روايته التي أشتهر بها فعلاً ، كانت : لعبة المربعات (أو : السيجة) Hopscotch ، التي وصفها أحد النقاد (الأمريكي هارس) بأنها : عمل أدبي يشفي الروح والنفس .. كأنها علاج للعقل من التناقضات الفارغة للحضارة الغربية ، حيث اعتمد على إقامة سلسلة من المتقابلات تتناقض فيها الشخصيات والأفكار والكلمات ، وفصول الرواية نفسها وأجزاء الفصول في بناء روائي متماسك ومتلاحم ومحكم ، لكي يكشف عن "الخواء" الكامل لكل هذا البناء الدقيق ، وافتقاره الشديد لكل من الشعور بالحقيقة أو بالجمال أو بالعدل أو حتى بأن له "غاية" واضحة ، مع افتقاره الى القدرة على "التقدير" رغم قدرته على "الفهم" وعلى "التحليل" وعجزه عن أن يصطنع لنفسه غاية بعد أن أنكر أنه "وجد من أجل أية غاية !" . ولكن كورتازار لم يقع في الاحساس بعبثية الحياة

والوجودية - مثلما فعل الأدب الأوروبي منذ الخمسينات وما بعدها متأثراً بفلسفات الوجود وغيرها ، ولم يقع أيضاً في الدعاية السياسية كما فعل كثيرون من كتاب الواقعية التقليدية ، وإنما انشغل - كما يفعل ماركيز وكما يفعل نجيب محفوظ - بإعادة فحص مسلمات الثقافة السائدة - في عقول امته وليس في كتبها فقط - من أجل إعادة بنائها - مستخدماً نفس موادها الأولية - بناء عقلياً وجمالياً وأخلاقياً متلاحماً مع كل من معطيات تاريخها - ومعطيات التاريخ الانساني ، الفكري والاجتماعي ، في ضوء فلسفي - أو ديني - خاص به .

كورتىوس ؛ إرنست روبرت

Curtius; Ernest Robert

(١٨٨٦ - ١٩٥٦)

واحد من أكبر مؤرخى الثقافة والأفكار والأدب الألمان المحدثين ، وآخر نقاد الأدب من المدرسة التقليدية (مدرسة ما قبل البنيوية والنقد الجديد) التى ظلت مزدهرة فى ألمانيا بعد تدهورها فى فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لمدة طويلة بفضل كورتىوس وسعيه الى ادماج التاريخ والتحليل الثقافيين للأفكار وللأساليب وللمناهج الفكرية والأشكال والقوالب الإبداعية - ادماجها فى صلب العملية النقدية ، باعتبار أن النقد : "مقارنة بين الأفكار وأساليب التعبير والأشكال وتقييم لها" . تركز اهتمام كورتىوس بالأدب واللغات الأوروبية فى القرون الوسطى ، سواء فى اللغة اللاتينية أو اللغات "المحلية" التى كانت قد بدأت تستقر وتستخدم فى الكتابة منذ القرن الـ ١٤ . ورغم "تقليدية" منهجه النقدى ، فإنه أسس تياراً أصيلاً فى التاريخ الثقافى ، ازال فيه الحدود الفاصلة بين عدة علوم ومحاوّر فكرية : علم الجمال (أو الجماليات) وتطور الفلسفة ، وفقه اللغة والتاريخ الاجتماعى والثقافى والسياسى . وآمن كورتىوس بأن "الثقافة الأوروبية" منذ القرون الوسطى الى القرن العشرين ذات منابع مشتركة مصرية يونانية - من جهة ، فينيقية وشمال أفريقية رومانية من جهات أخرى أربعة . وفى كتابه الشهير : الأدب الأوروبى والعصور الوسطى اللاتينية (عام ١٩٤٨) . قدم كورتىوس بانوراً شاسعاً لهذا التطور ذى المنابع الأربعة ، بمدارسه وتياراته وكبار مبدعيه ، من خلال التركيز على الموضوعات والرموز والشخص الرئيسة التى ظلت تتردد وتتجسد فى الأعمال الإبداعية والفكرية طوال سبعة وعشرين قرناً ولكن بأشكال وتحت مؤثرات مختلفة ، وقال إن المنجزات الفكرية الجمالية والإبداعية تتخذ شكل "استمرارية" من الموجات المتداخلة ، متعددة الاتجاهات ،

ويجمعها "البحر الحضارى" متعدد الأعمال والتيارات والشواطئ فى كيانه الواحد .
ويعد كورتىوس من جهة أخرى ، أحد مؤسسى فكرة "الغرب" واعتباره كياناً
تاريخياً ، حضارياً وثقافياً واحداً ، منذ بدايات الحضارة الأغريقية (اليونانية القديمة)
فى كريت وقبرص وسواحل الاناضول ، الى الآن . وذلك باهتمامه الخاص بالتأريخ
للفكر والثقافة ، من خلال الأدب وفقه اللغة ، وخصوصاً أداب ولغات عصر
"الرومانس" ، القصير الذى يفصل بين سقوط روما النهائى ونضج الأشكال والنظم
الاقطاعية ، ثم القرون الوسطى ، والثقافة الاسكولائية ، وفى هذه المجالات استطاع
أن يوضح قلة أهمية "الحواجز" والحدود التقليدية بين لغات وآداب الشعوب الأوروبية ،
مبيناً التشابه الشديد بين "تشكلاتها" المختلفة التى قال انها مجرد تشكلات محلية لاصول
واحدة مركزاً اهتمامه على المسائل الجمالية والتاريخية والفلسفية واللغوية ، ومستنداً
فى ذلك الى معرفة واسعة وعميقة بأدب أوروبا الشعبية والمكتوبة وفنونها وعقائدها
وفلسفاتها وتاريخها الاجتماعى - السياسى . ولكن نزعتة "الغربية" ونظرته الى وحدة
الغرب الثقافية التى نشأت من الجذر الغربى المشترك فى أوائل العصر الكلاسيكى
(الأغريقى) تتضحان فى كتابه الضخم : "مقالات نقدية حول الأدب الأوروبى"
وصدر فى برلين عام ١٩٥٠ : حيث تناول ببصيرة نقدية ومعرفة هائلة الغزارة
وحساسية شفاقة ودراية حقيقية بالأعمال الاصلية فى لغاتها (كان يتقن ١٧ لغة أوروبية
قديمة وحديثة) .. تناول أعمالاً تتراوح بين هوميروس وهزiodوس (من القرن
التاسع ق.م) حتى اليوت وبيراند يلو وجويس وفاليرى وهيرمان هيسه واهرنبرج
من القرن العشرين ، ووضح مصادرهم الثقافية من الأساطير أو الديانات أو
الفلسفات والنماذج الجمالية التى ابتكروها أو اقتفوا آثارها ، ووضح رموزهم
وصورهم وشخصياتهم الفنية فى أعمالهم وعلاقتهم بعصورهم وبالظروف
الاجتماعية التى نشأوا وكتبوا فى ظلها وعلاقتهم بالتراث الذى نشأوا على تذوقه
وتتبع ظهور آثارهم فى أجيال لاحقة تأثرت بهم وكشف عن تشابه الأساليب فى

العصر الواحد ، ووحدة مسار تطور هذه الأساليب في العصور المتتالية وفي بلدان مختلفة .

كورو كاوا ؛ كيشو
Kuro Kawa; Kisho
(١٩٢٤ -)

أكبر المهندسين المعماريين ومخططي المدن المعاصرين في اليابان ، وصاحب "المدرسة اليابانية" الحديثة في فن التصميم المعماري وتخطيط المدن بعد الحرب العالمية الثانية . كان أساتذته في جامعة طوكيو ، وعلى رأسهم كينزو تانج ، يتجهون الى المزج بين الأسلوب المعماري الياباني التقليدي - الذي ينظر الى المساحة باعتبارها امتداداً أفقياً فقط - وبين الأسلوب الغربي في أوائل القرن العشرين الذي اتجه الى الارتفاع والضخامة . ولكن كوروكاوا اتجه الى تأسيس فهم مختلف للعمارة اليابانية ، يستفيد من التكنولوجيا الحديثة ، ومن مبدأ "تعدد المساحات" في المساحة الواحدة الذي تميزت به العمارة - والفنون اليابانية الأخرى في عصورها الوسطى . وعرفت "مدرسته" المعمارية باسم "المدرسة الحيوية" ، ويعد : "بهو تاكارا" في معرض أوزاكا عام ١٩٧٠ ، ثم "برج فاكاجين" في طوكيو عام ١٩٧٢ من أهم النماذج التي صممها ونفذها كوروكاوا والتي تعبر عن مفاهيم هذه المدرسة .

وقد شرح هذه المفاهيم بنفسه في كتابه الوحيد : "الحياة في الهندسة المعمارية" وصدرت ترجمته في لندن عام ١٩٧٧ ، وأوضح فيه أن المبنى يجب أن يكون قابلاً للتنفيذ وللتطور حسب تغير أو تطور حاجات الناس وميولهم ، ولذلك فالمبنى يتكون من وحدة كبرى رئيسية يمكن تغيير تشكيّلها من الداخل ، وعدة وحدات ملحقة يمكن إزالتها واستبدالها بغيرها حسب الحاجة ، وأحياناً حسب تغير نوع الاستخدامات ، أو حتى حسب تغير الفصول ، أو حسب تغير السكان والمستخدمين .

ولجأ كوروكاوا الى كل من تقنيات مسرح الأوبرا اليابانى التقليدى (الكابوكى) فى تغيير المناظر وزوايا النظر والاضاءة والتهوية ، على أساس أن هذه التقنيات يمكن ان تساعد على التعبير عن شخصية الساكن وعلى نمو هذه الشخصية فى "مساحة ممتدة " وليس فى مساحة ساكنة تمنعه من الحركة ومن النمو . وقد انشأ كوروكاوا نحو خمسين مبنى عاماً كبيراً ووضع خطط وتصميمات ست مدن جديدة وأصبح "المهندس" الوحيد الذى تحول الى شخصية ثقافية قومية فى يابان ما بعد الحرب . فى السنوات الأخيرة، بدأ كوروكاوا تطوير بعض أفكاره لضمان المزيد من المرونة وقابلية التغير فى تصميم المدن والشوارع والأحياء ، بحيث يمكن تغيير مركز المدينة ، أو خلق أكثر من مركز واحد لها مع نمو المدينة الاقتصادى والسكانى .

كوزنيتس ؛ سايمون

Kuznets; Simon

(١٩٠١ - ١٩٨٥)

أحد أكبر العقول الاقتصادية الأمريكية - والعالمية - فى هذا القرن ، وحائز على نوبل الاقتصاد عام ١٩٧١ بسبب دراساته الفريدة فى مجال التنمية طويلة المدى . وإن كانت شهرته فى بلاده وفى العالم قامت على دراساته فى موضوع الدخل القومى وتصنيفاته ومجالاته وتنميته . ولد فى روسيا - وهاجر الى الولايات المتحدة عام ١٩٢٨ ، وحصل على دكتوراه الفلسفة فى الاقتصاد من جامعة كولومبيا ووصل الى أستاذية الاقتصاد والتاريخ الاقتصادى فى جامعات بنسلفانيا وجونز هوبكينز وهارفارد ، وكان عضواً فى المكتب القومى الأمريكى للبحوث الاقتصادية طوال ثلاثين عاماً وشارك فى العديد من مشروعات البحث الاقتصادية الكبرى وكان له تأثير كبير على نجاحها . وتركزت غالبية بحوثه الكبرى على موضوعات الدخل والثروة القوميين والدراسة المقارنة لتنمية الدخل والتنمية الاقتصادية عموماً . وفى عام ١٩٣٤ نشرت وزارة التجارة الأمريكية أول بحث تقديرى له عن الدخل القومى الأمريكى ، والذى احتوى مقدمته على بذور نظريته ، التى قامت على خيال واسع وكمية هائلة من المعلومات يخضعها لنظام بحثى فنى صارم مع تحديد دقيق للموضوع وللإطار التحليلى اللازم له وللمفاهيم النظرية (الاستراتيجية) التى ينطلق منها بوصفها فروضاً مسبقة ، يتحقق البحث من صحتها أو خطئها . ويعتبر عدد من كتبه نماذج للبحث الاقتصادى ، بقدر اعتبارها " منجماً " لمعلومات مدققة ثمينة ، مثل : الدخل القومى ومكوناته، رأس المال فى الاقتصاد الأمريكى ؛ النمو الاقتصادى الحديث ومعدلات بنائه واستثماره . وجدير بالذكر انه اهتم بالتنمية فى الدول النامية قدر

اهتمامه بها في الدول المتطورة ، الى الدرجة التي أصبح معها مسؤولاً عن ازدهار
البحوث التنموية على نطاق العالم كله في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية .

كول ؛ جورج
Cole; Georgre
(١٨٨٩ - ١٩٥٩)

العالم السياسى والاجتماعى البريطانى البارز ، وأحد كبار المساهمين فى بناء النظريات "الاشتراكية الديموقراطية" فى الغرب الرأسمالى طوال النصف الأول من هذا القرن . ويعد أكبر من أثروا بفكرهم وعملهم السياسى فى الفكر الرأسمالى التقليدى - فى بريطانيا والولايات المتحدة وفى القارة الأوروبية - من أجل تطعيم الرأسمالية التقليدية بالاصلاحيات الاجتماعية والسياسية التى خففت من معاناة الطبقات الفقيرة بسبب ظروف العمل القاسية والحرمان الكامل من أى حقوق للعاملين فى ظل الرأسمالية التقليدية . وحتى عشرينات هذا القرن - كان كول أحد العقول النظرية الكبيرة لحركة العمال البريطانية ، وكتب كثيراً حول تاريخ الحركة العمالية ، وفى النظريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وكان استاذاً للعلوم السياسية فى جامعة أوكسفورد . وعارض بشدة سيطرة الدول على الاقتصاد (فى كتابه الهام : الإدارة الذاتية فى الصناعة - عام ١٩١٧) كما عارض بنفس القوة إطلاق ايدى أصحاب الأموال فى إدارة ثروة المجتمع دون توجيه من هذا المجتمع . ونادى بأن تكون الصناعة تحت إدارة ذاتية تشرف عليها اتحادات مشتركة من نقابات العمال ومجالس أصحاب الأموال ، على أن تشارك هذه الاتحادات فى صياغة التشريعات الحاكمة لعملية الاستثمار ، وتطور فكره بعد ذلك الى القول بضرورة اشراف المجالس النيابية القومية (البرلمانات) على إدارة الشؤون الاقتصادية وتخطيط الاقتصاد القومى الذى رأى أن قسماً استراتيجياً منه يجب أن يكون مملوكاً ملكية عامة ، يشرف عليها البرلمان مباشرة ، وذلك كقاعدة أساسية للاشتراكية الديموقراطية (وهذا ما أخذت به غالبية الدول الأوروبية) . وتميزت أفكار كول

بالتزامه القوى بمكاسب النظام الليبرالى ، وضرورة الحفاظ عليها فى أى نظام
اشتراكى ، وبدعوته التى دعمها بالكثير من الحجج الأصلية - الى توسيع قاعدة
الديموقراطية فى قطاعات ومجالات العمل والانتاج المختلفة وفى المؤسسات
الاجتماعية .

كولا ؛ فيتولد

Kula; Witold

(١٩١٦ -)

فيلسوف

التاريخ والمؤرخ الاقتصادي البولندي المعاصر الكبير ، وأحد أكبر
المفكرين "الأحرار" في شرق أوروبا الذين تمكنوا من صياغة "كتلة"
متنوعة القوام والتيارات من زوايا النظر والمنظورات المنهجية الأساسية ومن مناهج
البحث والتحليل جعلت "الماركسية التقليدية" تتراجع وتتضاءل بوصفها منهجاً أحادياً
لتفسير التاريخ . وكان فيتولد كولا من أوائل فلاسفة التاريخ في شرق أوروبا الذين
برهنوا على سخافة كتابات ستالين وضحالتها وعلى انتهاء صلاحية فكر البلاشفة
الروس (بليخانوف ولينين) في تفسير التاريخ ؛ ويعد كولا - في الحقيقة "زعيم"
حركة الإصلاح والتجديد الفكري التي امتدت بين بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا في
الخمسينات ثم أثر بقوة في فكر الماركسيين في أوروبا الغربية في الستينات تأثيراً
انتهى بتغيير جذري في تصوراتهم وفي برامج أحزابهم واستقلالهم - الكامل تقريباً
عن موسكو قبل سقوط الحكم الشيوعي بوقت طويل . ولد فيتولد في وارسو حين كانت
تحت الحكم الروسي القيصري ، ودرس في جامعتها ثم في جامعة بطسبرج
(ليننجراد أيامها) ولكن دراسته للغات الألمانية والانجليزية أنقذته من الوقوع في
سجن الثقافة الماركسية الروسية الرسمية وانعكس تأثيره بفكر مدرسة فرانكفورت
الألمانية النقدية في كتابه الكبير الأول : "دراسات في تاريخ أرباب الصناعة البولنديين
في القرن الـ ١٨" عام ١٩٥٦ حيث أوضح كيف بدأت صناعات الصلب والنسيج
والتعدين بعيداً عن أي تطور رأسمالي بعكس ما تقرره الماركسية التقليدية ؛ وفي عام
١٩٥٩ أصدر كتابه الفلسفي الهام : "تأملات في التاريخ" الذي حدد فيه منهجه :
فتفسير التاريخ (أو حركة المجتمع) لا يكون سليماً إذا أرجع الحركة الى عامل واحد

أو اذا : "تجاهل العوامل غير المادية ولكنها ذات التأثير المباشر على سلوك الناس وعلاقاتهم وأسلوب حياتهم وبقية المظاهر المتجسدة مادياً" . وفى عام ١٩٧٦ أصدر أشهر كتبه "إن لم يكن أكثرها أهمية" وهو : "نظرية اقتصادية للنظام الإقطاعى" وفى هذا الكتاب - الذى أثار جدلاً واسعاً فى شرق أوروبا وغربها على السواء - يستعرض كولا تاريخ وتطور المجتمع الزراعى فى بولندا العصور الوسطى ، ولكنه "يقلب المنهج الكلاسيكى عن الاقتصاد" رأساً على عقب على حد قول بيتر بيرك - أحد أبرز دارسى فكر كولا فى كامبريدج - ويقول : "انه لم يعتبر أساس الاقتصاد خامات وعملاً ونقوداً وإدارة فحسب ، بل ضم الى مكونات الاقتصاد التاريخ" أو التكوين "الاجتماعى / الثقافى" نفسه . اضافة الى توضيحه كيف امتزج نظام الاقطاع بنظام الملكية فى بولندا ودون وجود سوق موحد الأمر الذى يملئ استنتاج : "أن قوانين الاقتصاد التى كان يظن انها قوانين عالمية ومجردة كقوانين الطبيعة هى قوانين تخضع لظروف الزمان والمكان نشأت فى ظل الظواهر الاجتماعية الأخرى وقوانينها" . وفى كتابه التالى الذى تبلورت فيه أفكاره النظرية واكتملت عام ١٩٦٣ وهو بعنوان : "المقاييس والبشر" عالج فيه تاريخ الموازين والمكاييل والمقاييس ، بوصفه قضية من قضايا علم اجتماع المعرفة ، اضافة الى كونها جزءاً من التاريخ الاقتصادى . وهذا هو الكتاب الذى مهد للثورة الفكرية فى شرق أوروبا كلها ، وكان بداية لانتهاء سيطرة الماركسية التقليدية على دوائرها الاكاديمية والثقافية .

كولاكوفسكى ؛ ليچيك

Kolakowski; Leszek

(١٩٢٧ -)

أحد

أبرز الفلاسفة البولنديين المعاصرين ، ومن أوائل المفكرين الماركسيين الذين بدأوا نقد الماركسية من داخلها ، وبدأوا حركة "التحرير الفكرى" فى داخل الأحزاب الشيوعية الحاكمة فى شرق أوروبا ، وكان له تأثير واسع على الدوائر الثقافية والأكاديمية والفنية فى بولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر منذ أوائل الخمسينات رغم حداثة سنه آنذاك ، وكان تأثيره السياسى داخل الحزب الشيوعى البولندى قوياً حتى أصبح أحد المفكرين الذين وقفوا وراء "الربيع البولندى" القصير عام ١٩٥٦ . ولكن القمع السوفيتى لحركة التحرر الفكرى الماركسية ، جعله أكثر استعداداً للهجوم على التراث الستالينى فى البداية ، ثم رأى أن هذا التراث القمعى والديكتاتورى لم يبدأ بستانلين وإنما بدأ بالتفسير الروسى للماركسية وبالتطبيق الشيوعى لأحلام عصر التنوير وثورة ١٨٤٨ الأوروبية التى دعت الى "العدل والديموقراطية" . وبدأ حركة انشقاقه من الحزب الشيوعى البولندى عام ١٩٦٠ ، ولكنه ظل عضواً فى لجنته المركزية الى أن فصل من الحزب عام ١٩٦٨ ، فاستقال من الجامعة (جامعة وارسو) وهاجر الى الغرب ، حيث عمل استاذاً للفلسفة فى عدة جامعات أمريكية ، الى أن استقر فى أوكسفورد بعد عامين ، استاذاً فى كلية جميع الأرواح . ركزت معظم كتاباته الأولى على الكشف عن العلاقة بين الماركسية وبين مبادئ فلاسفة التنوير وعلماء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، وقاده هذا الى اكتشاف الجمود النظرى الذى انزلته الماركسية بتلك المبادئ التى انطلقت منها ، وعاد الى تأكيد مبدئين أساسيين : أولهما هو "المسئولية الفردية" وما يتبعها من حرية الضمير وفرديته ، باعتبار كل شخص مسؤول عن ضميره ، والمبدأ الثانى هو رفض

الحتمية والقول بقدرة العقل الانساني على تحرير التاريخ والمجتمع من الضرورة
الحتمية ، وقدرة الاختيار الانساني على تخلص الانسان من "الجبر" ، وبهذه الافكار
أصبح كولاكوفسكى من رواد "تجديد الميتافيزيقا" فى العصر الحديث . ومن أكبر
المفكرين المسؤولين عن اعادة قضايا "المفاهيم الانسانية المجردة" والاخلاق الى
بؤرة الاهتمام الفكرى، الى جانب قضايا التطور التاريخية والاجتماعية ، وقضايا
المعرفة التى شغلت أكبر تيارين فلسفيين فى العصر الحديث .

كونانت ؛ جيمس براينت

Conant; James Bryant

(١٨٩٣ - ١٩٧٨)

عالم

الكيمياء ، ورئيس جامعة هافارد ، وواضع أسس برنامج تطوير التعليم
الأمريكي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، والحرب الباردة ، التي
ارتبطت أيضاً بمرحلة القفزة التكنولوجية في أوائل الستينات لتحقيق ما أصبح يعرف
بأسماء : "الثورة التكنولوجية" و: "الثورة المعلوماتية" ... الخ . تعلم كونانت في
جامعة هافارد وحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء منها ، وعمل في سلاح
الحرب الكيميائية الأمريكي أثناء الحرب العالمية الأولى ، ثم عاد الى جامعته أستاذاً
للكيمياء ، حتى أصبح رئيس الجامعة بسبب تركيز اهتمامه على قضايا تطوير
التعليم ، ما قبل الجامعي والجامعي بهدف تحقيق التكامل بين العلوم الانسانية
(الاجتماعية) والرياضيات والمنطق والعلوم الطبيعية ، وبين البحث العلمي
التطبيقي ، واعتبار التعليم سلاحاً أساسياً من اسلحة المجتمع في كل من تلبية احتياجات
التنمية على المستويين الفردي والاجتماعي ، وتلبية احتياجات المجتمع للدفاع عن
نفسه في مرحلة الحرب الباردة (ذات الطابع الايديولوجي) . بدأت سلسلة كتبه بكتاب :
"التعليم في عالم منقسم" عام ١٩٤٥ الذي ركز فيه على قضايا فلسفة التعليم والهدف
منه ، وفي كتاب : "المدرسة الثانوية الأمريكية الآن" عام ١٩٥٩ ، أكد ضرورة
ربط التعليم ما قبل الجامعي بكل من حاجات جهاز الانتاج ، والاحتياجات "الوطنية"
وقيم المجتمع ؛ وفي كتابه : "تعليم المدرس الأمريكي" عام ١٩٦٣ أوضح تكامل الدور
التربوي (الأبوي) مع الدور العلمي الذي يلعبه المدرس ووضع برنامجاً يكفل
استمرار "تعليم المدرسين" . وفي كتبه التالية ركز على مسألة تطوير "التعليم العلمي"
باعتبار العلم : "منهجاً وموضوعاً في وقت واحد" وأسس - مع زملائه رؤساء

الجامعات الأمريكية السبع الكبرى : "المؤسسة القومية الأمريكية للعلم" التى نشطت
للدعوة الى أن يكون للتعليم هدف وطنى قومى ، وانه يهدف فى وقت واحد الى
تنمية قدرات وملكات المواطن الناشئ والى تقوية مفهوم "المواطنة" القائم على المساواة
فى الحقوق وفى الواجبات ، وعلى أن المجتمع الذى يتكون من جميع اعضائه ، هو
فى الوقت نفسه : "ملك لجميع اعضائه" .. وهو المفهوم الذى وصفه كونسانت بانه :
"الاساس الرئيسى للديموقراطية الأمريكية" .

كون ؛ توماس سامويل
Kuhn; Thomas Samuel
(١٩٢٢ - ١٩٧٩)

فيلسوف العلم - ومؤرخه - الأمريكى الأشهر فى النصف الثانى من القرن العشرين ؛ تخصص كعالم فيزيائى فى حركة الجزيئات الصغرى (الأولية) فى التركيب الذرى ، وشغلته فلسفة العلم عن مواصلة بحوثه - فى ميكانيكا الكم - منذ اصدر كتابه الأول : "الثورة الكوبرنيكية" عام ١٩٥٧ (وصدر فى نيويورك) عن أصول نظرية كوبر نيكوس حول مركزية الشمس فى المنظومة الشمسية ، وتأثير هذه النظرية - العلمى - الفلسفى بالتالى - فى "فكر" الحداثة الأوروبية .

ولكن كون اكتسب شهرته بكتابه التالى : "بنية الثورات العلمية" عام ١٩٦٢ - وصدر فى نيويورك - والذي يعد حتى الآن أحد أهم كتابين (ونظريتين) فى فلسفة العلم المعاصرة وفى محاولة تفسير كيفية ظهور التصورات الجديدة المتتالية عن العلم وعن التقدم العلمى (الكتاب الثانى هو : منطق الكشف العلمى ، للفيلسوف الألمانى / الأمريكى : كارل بوبر - وصدر فى فيينا بالألمانية لأول مرة عام ١٩٣٤) ولكن "قاموس أوكسفورد للفلسفة" يصف كتاب كون بأنه أكثر الكتب تأثيراً فى فلسفة العلم الحديثة .

فى هذا الكتاب يقسم كون تاريخ العلم إلى مراحل طويلة نسبياً من الثبات ، ثم مراحل - قصيرة نسبياً من التغير السريع ؛ وفى مراحل الثبات تتميز كل مرحلة بنوع ثابت من تطور العلم ونموه فى إطار مفاهيم مقبولة بعينها - لكل مرحلة ، وتتجمع هذه المفاهيم فيما يسميه كون : "المنظور المنهجى - Paradigm" يخضع له العلم السائد

وهو ما قد يكون : "نظرية" شاملة أو مجموعة من المعتقدات المتناسكة ، تشمل - أو تحكم فروع العلم المختلفة ، ثم تحل مرحلة التغير السريع بسبب ظهور : "منظور منهجي" جديد ؛ يتمثل في نظرية أو مجموعة من الآراء أو المعتقدات ، تتكون بناء على ما يتجمع من معارف ومعلومات ومكتشفات تحتتم - من ناحية مراجعة : "المنظور المنهجي" السائد إلى أن تتحول المراجعة إلى ما يشبه الرفض ؛ وفي هذه اللحظة يتنافس أو يتصادم المنظوران (فيما يشبه عملية صارع الكائنات الحية - في المنظور الدارويني - من أجل البقاء - للأصلح - كما يقال - والارتقاء بالحياة - ككل في النهاية) حتى يحل المنظور المنهجي الجديد محل المنظور السائد - في تحول كلي ومتكامل - يشمل معظم فروع العلم (الرئيسية على الأقل : كالفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ؛ أو التاريخ والاجتماع العام والاقتصاد العام) ، ويقول كون إن سيادة المنظور المنهجي الجديد تتم بسبب اختباره من جانب : "جماعة العلماء" المتخصصين في مجال كل من هذه العلوم ؛ وهو : "عامل يستطيع أن يزيح كل العوائق الموضوعية من طريق العلم ومن طريق المنظور المنهجي الجديد" إلا إذا كانت تلك العوائق متجذرة بعمق في الواقع (الاجتماعي / الثقافي) ، وينكر كون أن العلم يتقدم بشكل - أو بأسلوب - تراكمي ، على أساس أن كل منظور منهجي مستقل تماماً عن سابقه ، فالمنظورات المتتالية لا تتصلح (بمعنى أنها لا تتداخل : فالمنظور القديم للفلك ، الذي اعتقد أن الأرض مركز الكون ، لا يمكن أن يتصلح مع المنظور التالي الذي أكد أن الشمس هي مركز المجموعة الشمسية وأن المجموعة مجرد جزء على أحد أطراف سديم هائل ، يدور هذا الطرف حول نجم عظيم آخر ... إلخ) وعلى ذلك فإن تتابع المنظورات - غير المتصالحة - يمثل عملية تطويرية يتزايد بسببها تعقد العلم ذاته وتركيبه ، فالمنظور المنهجي السائد (الذي سيكون قديماً ومهجوراً فيما بعد) قد يصيبه ما يشبه الاختناق (فجأة أو بالتدريج) أو يبدو كمن دخل في طريق مسدود حين يعجز عن استيعاب أو تفسير المعارف

والمعلومات والمكتشفات الجديدة المتلاحقة (فى بعض الحالات قد يلجأ أصحاب المنظور المنهجى المختق أو المشلول - إلى القهر أو إلى الخرافة) فتأكد ضرورة ظهور منظور جديد وسيادته .

غير أن ما يجعل هذا التصور عن : "بنية الثورات العلمية" الذى قدمه توماس كون ، مثيراً للجدل ، والاهتمام فى وقت واحد ، هو أنه يزعم عدم وجود سبب منطقى محدد لتغير : "المنظورات المنهجية" عبر تاريخ العلم ؛ وهو ما جعل فلاسفة العلم العقلانيين (القدامى) مثل كارل بوبر ينزعجون من تصور توماس كون ، ويتصور بوبر أن تطور العلم - أو : منطق الكشف العلمى ؛ وهو عنوان كتابه المشهور - يرجع إلى أسباب محددة يمكن معرفتها وفهمها : من تراكم للمعرفة وتطور فى مناهج التفكير السائدة ، ومع ذلك فإن الأثنين (كون وبوبر) يعبران عن آراء متقاربة ومتكاملة حين يتعرضان لتفسير تطور معرفى ومنهجى فى علم بعينه ، ويعتبران نفسيهما من أصحاب "منظور" : التطور المعرفى "Evolutionary Epistimology" بشكل عام .

كونجيم ؛ جورج
Conguilhem; Geroges
(١٩٠٤ -)

واحد من أكبر مؤسسى "الفلسفة" البنيوية - فى مرحلتها الأولى ، أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية فى فرنسا ، من خلال مساهماته فى كل من : تاريخ فلسفة العلم ، وفلسفة المعرفة ، والتاريخ الاجتماعى ؛ ومن خلال إشرافه على رسالة الدكتوراه التى قدمها ميشيل فوكو للسوربون عام ١٩٦١ ، ودفاعه عن أفكار فوكو بعد ذلك (فى نفس الفروع العلمية) أصبح "بشكل عملى" قائداً فكرياً لأكبر مجموعة من فلاسفة المدرسة البنيوية الفرنسية (غير الماركسية) وعلى رأسهم : فوكو وجاك لاكان وجاك ديريدا ، والذين أسسوا بدورهم المدرسة ما بعد البنيوية ثم التفكيكية فى الفلسفة وتاريخ العلم وفلسفة المعرفة والتاريخ الاجتماعى والمنطق وعلم النفس واللغويات . تتلمذ كونجيم فى معهد : "الايكول نورمال" .. ثم فى السوربون على أيدى جاستون باشلار (مؤسس فلسفة الماهية - أو الظاهراتية) وجان آلان (أحد أكبر الفلاسفة النفسيين) وخلال الحرب - تحت الاحتلال النازى - تولى تدريس الفلسفة فى ستراسبورج حيث وضع أسس رسالته للدكتوراه حول : "المعتقد والعادى" فاعتمد على فكرة نيتشه القائلة بأن : "الحقيقة والوهم ، والصواب والخطأ ، لا يصير كل منها كذلك إلا من وجهة نظر معينة فى لحظة معينة من التاريخ" . وفى عام ١٩٤٣ حصل على الدكتوراه فى الطب الذى درسه لكى يتمكن من دراسة تاريخ وفلسفة العلم ، وفى عام ١٩٤٧ كان يشغل منصب المفتش العام للتعليم القومى للحكومة الفرنسية ، ولكنه تولى منصب استاذ الفلسفة فى السوربون منذ عام ١٩٥٥ حيث اكتشف تلميذه الأشهر ميشيل فوكو ، وقال عنه - أثناء دفاع فوكو عن رسالته : انه يتحدث عن الجنون كما يتكلم العشاق عن محبوباتهم .

طرح كونجيم فكرته الرئيسية عن كل من فلسفة التاريخ وتاريخ وفلسفة العلم والمعرفة فى مجموعة دراساته التى نشرها فيما بين ١٩٥٥ و ١٩٧٥ وصدرت فى عام ٧٥ تحت عنوان : "دراسات فى تاريخ وفلسفة العلم" وتتخلص هذه الفكرة فى أن تطورات التاريخ السياسى والفلسفة والعلم منذ عصر العقل (القرن ١٧) وعصر التنوير (القرن ١٨) وعصر العلم التطبيقى (القرن ١٩) أدت الى اشاعة تصور خاطئ عن التاريخ السياسى والعلمى والمعرفى والفلسفى ، مؤداه انه تاريخ تطورى ، متصل الحلقات ، متراكب وغير متقطع وغير انقلابى صاعد الى الامام وتقدمى دائماً .. مهما انتكس مؤقتاً . وقال ان العكس هو الصحيح ، فالحاضر ليس نتيجة للماضى ، ولذلك فانه ليس دائماً ولا ثابتاً ، والتاريخ كما نتصوره الآن لن يكون هو نفسه التاريخ الذى سيتصوره الناس فى المستقبل ، لان كل تغير سياسى أو كشف علمى أو اضافة معرفية تؤدى الى " رواية " جديدة ، إن لم تكن مختلفة تماماً للتاريخ والعلم (والمعرفة كلها بالتالى) ولذلك فان التاريخ ليس نظاماً مغلقاً ولا مترابط الأجزاء ، أو متصلاً ؛ وتاريخ العلم ليس ثابتاً أو جامداً ، فالعلم بتجده يطرح دائماً تصوراً متجدداً عن تاريخه بقدر ما يطرح تصوراً جديداً عن الحقيقة .. بحيث لا تبقى صورة الحقيقة جامدة أو ثابتة بشكل دائم ، والمشكلة ليست البحث عن تاريخ محايد للعلم ، وانما هى البحث عن طريق لتأسيس معرفة بكيفية تكوين التصورات السائدة عن الحقيقة والوهم والصواب والخطأ فى كل مرحلة . وفى كتاب حديث له : "الصحة : مفهوم مبتذل وسؤال فلسفى" جمع فيه عام ١٩٩٠ بعض كتاباته طوال عشرين سنة ، تتضح فكرته الأخرى عن أن : "الحياة تتمثل فى الصحة والمرض على السواء : وتتجلى فيما نسميه طبيعياً أو سويماً أو فيما نصفه بالشذوذ فى وقت واحد" وان معرفة الحياة تقتضى التسليم بأنها تتضمن الحالتين بشكل عادى تماماً .

كيتارو ؛ نيشيدا

Kitaro; Neishida

(١٨٦٦ - ١٩٢٩)

أكبر فلاسفة اليابان فى العصر الحديث ، و مؤسس ما أصبح يعرف بـ "الفلسفة القومية" اليابانية من خلال عملين أولهما كتابه : "بحث فى الخير" الذى أصدره عام ١٩١١ ، ثم تأسيسه لمعهد كيوتو للدراسات الفكرية فى العام التالى ، الذى أصبح فيما بعد أحد معاهد جامعة كيوتو الحديثة (عام ١٩٣٠) ثم تفرعت عنه كلية العلوم الانسانية والاجتماعية وظل المعهد متخصصا فى الفلسفة وعلوم المعرفة والمنهج . تلقى نيشيدا كيتارو تعليمه الاساسى فى مدارس اليابان التقليدية ونشأ على تعاليم ديانة "زن" القديمة - التى كانت فى أصلها صياغة يابانية لمذهب تشان - فى الديانة البوذية - جاء من الصين ؛ و تعرف ديانة "زن" بنزعتها التصوفية التى تستهدف تحقيق السكينة الداخلية للانسان ، مع التقشف الشديد وحب البساطة وتشجيع التوسع فى المعرفة واحتضان الإبداع الفنى دون تعاليم جامدة ودون مؤسسات كهنوتية (ليس هناك كهنة متخصصون أو متفرغون فى ديانة زن) . ورغم نزعة هذه الديانة (أو العقيدة) إلى التجريد الشديد فقد نجح نيشيدا كيتارو فى مزج اهتمامها بالمعرفة والإبداع بأفكار مستعارة من الفلسفات الفرنسية والالمانية والانجلو أمريكية ، ومن علم النفس التحليلى والتكاملى ومن العلوم الطبيعية ومن فلسفة العلم الوضعية الغربية : استمد من الفلسفة الفرنسية نزعتها العقلانية المنطقية (ديكارت خصوصا) ونزعة هنرى برجسون التأملية وانشغاله بالجانب الذاتى فى عملية الإبداع ذهنى ؛ وأخذ عن الفلسفة الالمانية قدرتها على المزج بين العقل الخالص والعقل العملى (عند إيمانويل كانط خصوصا) . وعبر ثلاثة عقود من السنين - بعد هذا الكتاب - تمكن نيشيدا من استكمال بناء فلسفى - عالج فيه قضايا المنهج والمعرفة

والاخلاق والجمال والتاريخ ، وأقامه على أساس مبدأ : "التجربة الخالصة" مماثل لذلك .
الذى يحكم علاقة : "الذات" و "الموضوع" إذا اقترنت - أو تكاملت - رؤى كل من
برجسون وكانط وراسل ، مضافا اليها رؤية نفسية تكاملية فى الإبداع ؛ ودون أن
يهمل دور ومكانة الدين لا فيما يتعلق بالتوازن النفسى والفكرى للفرد ، ولا فيما يتعلق
بدفع حركة التاريخ أو المجتمع . ولذلك يعتقد عدد من مؤرخى الفلسفة الحديثة أن
نيشيدا كيتارو ليس آخر الفلاسفة أصحاب "المذاهب" المتكاملة فحسب ، بل يعده
بعضهم حلقة الوصل الرئيسية بين الفلسفة الغربية الحديثة - فى مجموعها -
والفلسفة - أو العقيدة - الشرقية الطابع ؛ وذلك رغم أن الأساس التجريدى (أو
الميتافيزيقى) لفلسفته ظل يابانيا خالصا ، وهو قوله باستحالة العدم ، وباستحالة الوجود
دون إلغاء احتمال العدم - فى وقت واحد : استحالة العدم موضوعيا ؛ واستحالة
الوجود دون إلغاء احتمال العدم ذاتيا . وعلى أساس أن "العالم" هو الكيان الذى
تتجسد فيه كل المتناقضات المطلقة . ورغم مكانة نيشيدا الكبيرة فى المؤسسة
الأكاديمية اليابانية (وفى الدوائر السياسية التقليدية من اليسار واليمين على السواء اذ
يدعيه كل جناح لنفسه) فإن الحركة الفكرية المعاصرة فى اليابان تختلف حول نوع
تأثيره واتجاهه لا حول قيمته .

كيلسين ؛ هانس

Kelsen; Hans

(١٨٨١ - ١٩٧٣)

فيلسوف

القانون ، وأستاذ القانون العام والقاضى ، مؤسس نظرية : "القانون الخالص" والتي تعد أكبر تطور فى فلسفة القانون - أو الفكر القانونى - فى الغرب فى القرن العشرين . نساوى الأصل ولد فى براج فى عصر امبراطورية النمسا والمجر - ودرس فى جامعتى براج ثم فيينا ، وأصبح أستاذاً للقانون العام فى جامعة فيينا ، وعضواً فى المحكمة الدستورية العليا للنمسا . وخرج من وطنه بعد الضم النازى عام ١٩٣٨ ، ودرس فى الجامعات الفرنسية والبريطانية حتى استقر فى الولايات المتحدة وتولى استاذية فلسفة القانون فى جامعتى شيكاغو ثم هارفارد . أصدر كتابه المهم لأول : "المشاكل الرئيسية لنظرية القانون العام" عام ١٩١١ فى جامعة توبينجين الألمانية وطور نظريته فى كتابه التالى - الذى كتبه ونشره مرتين : "النظرية العامة للقانون والدولة" عام ١٩٢٥ فى برلين ، ثم ١٩٤٥ فى كمبريدج ماساشوستس ، وتوصل الى صياغة نهائية تقريباً فى كتابه : "نظرية القانون الخالص" فى بيركلى بكاليفورنيا - عام ١٩٦٧ ؛ كما كتب بوفرة فى كل من القانون الدولى والمنظمات الدولية وخاصة عن الأمم المتحدة . تقوم نظريته على القول بأن "النظرية القانونية" ينبغى أن تتخلص من كل المؤثرات : الاخلاقية والسياسية والاجتماعية والتاريخية ومن أية اعتبارات أخرى غير منطقية أو لا علاقة لها بمبدأ : "التنظيم المتجرد للعلاقات بين الأفراد وبينهم وبين مؤسسات الدولة" ؛ وأن : "القانون هو الدولة" لان وظيفة كل منهما هى : "تنظيم وتنسيق علاقات الناس الذين اختاروا أن يعيشوا وأن يعملوا سوياً" وقال ان للعوامل المذكورة (الاخلاق والسياسة والثقافة والتراث ... الخ) أهميتها غير المذكورة فى القوانين الخاصة (أى فى

القانون المدنى أو الجنائى ... الخ) . ولكن ليس بالنسبة للقانون العام ، ولا لفلسفته أو نظريته . والقانون - عند هانس كيلسن " منظومة متصاعدة ومترابطة من "القيم" أو من الفرضيات التشريعية ، تستمد كل منها مشروعيتها من الفرضية السابقة عليها والأكثر أساسية منها ، ولكن فى كل نظام قانونى ، توجد فرضيد أولى ، هى الفرضية الأساسية أو المطلقة ، وهى فى الحقيقة : القيمة الكبرى Grundnorm (بالألمانية) التى تنطلق منها وتعتمد عليها مشروعية كل الفرضيات التالية ، المترتبة بعضها على البعض ، وتترتب كلها على تلك القيمة الأولية الكبرى التى لا تعتمد على أى قانون أو أية قاعدة مسبقة ، فهى الفرضية الأساسية أو المطلقة ، ولا سبيل لتغييرها إلا بنقض النظام السياسى الاجتماعى الثقافى كله ؛ ومن هنا تتبع فكرة أن القانون هو الدولة ، أو انهما مسميان لمسمى واحد . وقال نقاد النظرية ، انها تعنى بالشكل - أو البناء - المنطقى للقانون - ولكن ليس بمضمونه ، وتستبعد التفكير فى كل العوامل التى هى - فى الحقيقة تحدد التشريعات (أو : القوانين) ذاتها والقرارات مثل : الصواب والحق والنفع أو الصالح العام .

كينز ؛ جون ماينارد

Keynes; John Maynard

(١٨٨٣ - ١٩٤٦)

الفيلسوف

الاقتصادى البريطانى ؛ ويعد الآن أكبر المنظرين الاقتصاديين منذ تأسيس علم الاقتصاد السياسى بعد آدم سميث وريكاردو وماركس : تخصص - فى كامبريدج أولاً فى الرياضيات ، وأصدر كتاباً هاماً عن نظرية الاحتمالات عام ١٩٢١ قبل أن يكرس نفسه للاقتصاد السياسى . ورغم أن كتبه الأولى مثل : (النتائج الاقتصادية للسلام سنة ١٩١٩ . ومراجعة للمعاهدة سنة ١٩٢٢) حققت له وضعاً أكاديمياً وسياسياً هاماً ، فإن مساهماته الأساسية جاءت فى علم الاقتصاد السياسى . والتي جعلت له تأثيراً فكرياً وعملياً هائلاً على سياسات الغرب الاقتصادية فى كل مجالاتها ، بدأت فى عام ١٩٢٣ بكتابه الصغير : مقال فى الإصلاح النقدى ، الذى وضع فيه أول خطة نظرية - وعملية - للسيطرة على "النقود" ودورها فى نظام الاقتصاد الحر ، من خلال اعطاء الأولوية لاستقرار العمالة ومستوى الاسعار ، ثم كتابه : مقال عن النقود ، الذى لم يكن له نفس التأثير الفورى - لتحقيق "الخطة" التى طرحها للتحكم فى حجم ودورة النقود والتحكم من خلالها فى التقلبات الاقتصادية ومستوى الاسعار وأوضاع العمالة . ولكن كتابه التالى : "النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود" سنة ١٩٣٦ ، كان أخطر أعماله حتى ذلك الحين - أثبت أن نظام السوق غير المنظم - أو غير الموجه - سيعانى دائماً من حالة شبه دائمة - من عدم استغلال كل الطاقات المتاحة (من رأس مال أو عمالة) .

وأستفاد كينز للبرهنة على انتقاداته للنظام الحر دون توجيه من جانب الدولة من دراسته الاحصائية الواقعية للاقتصاد البريطانى - والغربى عموماً - فى سنوات

الأزمة الكبرى (١٩٢٩-١٩٣٤) . واستفاد أيضاً من تحليله لأعمال كبار علماء الاقتصاد السياسى فى بريطانيا وألمانيا والسويد - بشكل خاص - ووضع أسس خطة عامة تقوم على قدرة الاقتصاد - القومى والدولى - على خلق "الطلب" بشكل مستمر ، من خلال العلاقات قصيرة المدى والموجهة بين أسواق الانتاج ، والعمالة والاستهلاك ، والسلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية (الإنتاجية) والمال : وكانت النتيجة هى الثورة الاقتصادية التى سميت باسمه : الثورة الكينزية .

كيجى ؛ نيشيتيانى

Nishitani; Keiji

(١٩٩٠ - ١٩٠٠)

أكبر

أسماء الجيل الثانى من فلاسفة اليابان المعاصرين ؛ وأبرز "تلامذة" مؤسس الفلسفة اليابانية الحديثة (نيشيدا كيتارو) فى جامعة كيوتو الذين عرفوا منذ الاربعينيات بـ: مدرسة كيوتو الفلسفية - فى المصادر الغربية .

كان "الاستاذ" كيتارو قد اقام فلسفته (التجريبية - الاشراقية) على المزج بين الجانب التأملى والعدمى فى فكر - او فلسفة - عقيدة "زن" الصينية - اليابانية - المتطورة عن الديانة البوذية وبين كل من نزعة الفيلسوف الأمريكى ويليام جيمس - التجريبية ، ونزعة الفيلسوف الفرنسى هنرى برجسون التأملية الرياضية - وخاصة مبدأ : "استمرارية الزمن" وبين منطقية ديكارت وراسل وعقلانية كانط .

ولكن كيجى اتجه - بعكس أستاذه - نحو الفلسفات التأملية - النفسية وغير التجريبية الغربية ، وخاصة عند فريدريك نيتشه ومارتين هايدجر - إضافة الى مايستر إيكهارت ودستوفسكى (بالنزعة الانسانية الاخلاقية والدينية العميقة عند الاديب الروسى الكبير) . انطلق كيجى من المبدأين الرئيسيين فى فكره القومى / الستراشى (الفكر العقيدى - اليابانى) فى عقيدة "زن" اى مبدأ اعتبار العالم "جميلاً" فى جوهره ؛ ثم مبدأ "التهكم" مما قد يبدو فى العالم من شر أو فساد ، والنظر اليه بسخرية ، وعدم أخذه على محمل "الجد" لان العالم - الذى يبدأ فى عقيدة "زن" من "الفراغ الابدى" أو "العدم" - سوف يسعى بنفسه - وعبر الانسان - الى التكامل اذا استطاع الانسان ان يكتشف "جمال" هذا العالم وجمال نفسه ، واستعار كيجى من إحدى الفلسفات البوذية الاخرى - الماهايانا - فكرتها عن تفاعل "العدم" أو "مو"

مع : "الفراغ الخصب" أو "كو" وتمكن من مزج مجموعة الافكار "التراثية" هذه من التراث الياباني / الصيني القديم - بفكرة نيتشة عن "وحدة الانسان" فى الكون واعتماده على الالهام من ناحية وفكرة هايدجر عن "المسئولية الانسانية" الاخلاقية لاعطاء الوجود (العالم) معنى ، وتحويل المعنى الى هدف ؛ وهذا هو "المزيج" الذى أقام عليه نيشيتانى كيجي ، كتابه الفلسفى الرئيسى : "الدين والعدم" عام ١٩٦٢ ؛ ويقول عدد من "شراح" فلسفة الفرنسى الوجودى جان بول سارتر - إن سارتر تأثر بقوة بأفكار كيجي (وكان سارتر نفسه متأثرا بقوة بأفكار هايدجر ، وخاصة بفكرته عن المسئولية) ويقول هولاء الشراح ان سارتر عدل عن كثير من افكاره "العدمية" التى عبرت عن "اللامبالاة الاجتماعية" فى كتابه الفلسفى الكبير الاول (الوجود والعدم) بعد ان قرأ الترجمة الالمانية لكتاب كيجي .

وإضافة الى هذا الكتاب أصدر كيجي عددا من الاعمال المهمة على رأسها كتابه فى تفسير مساهمة أستاذه - نيشيدا كيتارو ؛ كما أصدر مع زملائه من تلامذه كيتارو الكبار (تانابا ؛ واتسوجي ، توساكاجون ، وهذا هو اليسارى الوحيد فيهم) أصدروا عملين كبيرين كل لهما تأثيرهما البالغ فى تطور الثقافة اليابانية المعاصرة : الاول ، هو موسوعة "تاريخ الفلسفة الغربية" التى صدر الجزء الاول منها عام ١٩٣٧ ، واستكملت بعد الحرب العالمية الثانية - وقاموا فيها بشرح تفسير التراث الفلسفى والفكرى والعلمى الغربى من وجهة نظر خاصة قامت على الجمع بين عقيدتى "زن" و"ماهايانا" البوذيين ؛ وكان العمل الثانى ، هو "موسوعة تاريخ الفكر" التى خصصوها للتراث الصينى - اليابانى ، وبعض جذوره أو مؤثراته الهندية والمتوسطة القديمة ونقد هذا التراث .

لابوف ؛ ويليام
Labov; William
(١٩٢٧ -)

عالم اللغويات الامريكى ، والذى يعد المؤسس الحقيقى لعلم الاجتماع اللغوى ، كما ساهم فى تأسيس المنظور الاجتماعى لدراسة التنوعات اللغوية وظهور اللهجات الدارجة المحلية ، والتنوعات المختلفة عليها . وقد بدأ حياته العلمية ، بعد حصوله على درجة البكالوريوس فى الكيمياء من جامعة هارفارد عام ١٩٧٤ . وحتى عام ١٩٦١ كان يعمل فى مجال الكيمياء الصناعية ، ولكنه التحق بجامعة كولومبيا (فى نيويورك) وظل يدرس النظم اللغوية لمدة عشر سنوات حيث طبق أسس "الاندماج" او الامتزاج الكيمائى على "التحورات" او "التحوير" اللغوى ، الى ان اصبح استاذاً مساعداً ، ثم استاذاً للغويات وعلم النفس فى جامعة بنسلفانيا ، لكى يكون أحد البراهين العملية على ظاهرة "التداخل" بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية ، والتفاعل بين المناهج المستخدمة فى كل منهما . ويتجلى ذلك فى تأسيس لابوف لعلم الاجتماع اللغوى ، كما يتجلى فى عمله فى مجال "التحوير" - الصرّف - أو Morphology الذى يلحق المفردات من خلال عملية الاستخدام المنطوق للغة . فقد استخدم لابوف مناهج علوم الكيمياء من ناحية ، وعلم الاجتماع الميدانى والبحث من ناحية اخرى ، لكى يثبت أن الكثير من تحويرات نطق المفردات - وبالتالى هجائها وكتابتها - يمكن ربطها بشكل منتظم وثابت - ومستقبلى (أى يمكن التنبؤ العلمى بالتحوير المحتمل أن يحدث فى المستقبل) بالعوامل الاجتماعية : مثل الطبقة ، والجنس ، والخلفية الثقافية الناشئة من نوع ودرجة وأصل الثقافة ، والأصل العرقى والعمر . وكان لعمله فى هذا المجال تأثيره الكبير على دراسة كل من التغير اللغوى والتغير الاجتماعى ، لانه أثبت عمليا ان ظهور علامات التغير فى أى من

المجالين - اللغوى أو الاجتماعى - يعنى أن المجال الآخر يوشك أن يشهد تغيرا مماثلا (انظر مثلا التغير الذى لحق بمفردات العامية المصرية مع إرتفاع دخل الحرفيين فى مصر وتأثيرهم على "لغة" المسرح والسينما الى غير ذلك من تغيرات إجتماعية ولغوية - ثقافية نعيشها الان) .

وكانت لأبحاثه هذه تأثيرات مهمة على دراسة التغير لاجتماعى ، لانه اثبت كيف يكون التغير فى "اللغة المنطوقة" مؤشراً على أن تغيرا اجتماعيا يحدث فى تكوين طبقات وفئات المجتمع ، وأظهر كيف ينتشر "التغير" نفسه فى المجتمع من خلال اللغة . وقد تركزت ميادين بحثه الاولى فى نيويورك ، فى كتابيه : "التصنيف الاجتماعى للانجليزية فى مدينة نيويورك" عام ١٩٦٦ ثم : "اللغة فى المدينة الداخلية" عام ١٩٧٢ ، وفى نفس هذا العام اصدر كتابه النظرى الهام : "أنماط اجتماعية للتنوعيات اللغوية" .

لازارسفيد ؛ بول

Lasarsfeld; Paul

(١٩٧٦ - ١٩٠١)

عالم

الاجتماع الأمريكى - النمساوى الاصل - الكبير ، ومؤسس علم اجتماع
الرأى العام الذى أصبح علما تطبيقيا تقوم على مكتشفاته استطلاعات
الرأى فى المجالات المختلفة - وخاصة المجال السياسى فى كثير من بلدان الغرب
وخاصة الولايات المتحدة الامريكية . ولد وتعلم فى فيينا ، ودرس الرياضيات
والعلوم الانسانية فى جامعته ، والتزم باتجاه اشتراكى معتدل ، وأسس فى جامعة
فيينا اتجاه البحث الاجتماعى التجريبي ، ثم انشأ هناك أول معهد أكاديمى للبحوث
الاجتماعية فى العالم (عام ١٩٢٥) وهاجر الى الولايات المتحدة عام ١٩٣٣ وتولى
تدريس علم الاجتماع فى جامعة كولومبيا حيث أنشأ مكتب البحوث الاجتماعية
التطبيقية الذى أطلق عليه هذا الاسم عام ١٩٤٤ .. ومنذ أوائل الاربعينات بدأ دراسته
حول القضايا المتعلقة بسلوك الجماهير وتكون اتجاهاته الفكرية وميوله ، وركز فى
البداية على "انماط الاستهلاك" و: "توعية المستهلكين" للسلع وعلى : "سلوك
الجمهور" فى الاجتماعات العامة وفى المسارح ، وهى الدراسات التى أظهرت أهمية
دراسة ظاهرة "قادة الرأى" ودورهم فى المجتمعات المحلية والاقليمية (من أماكن
التجمع كالكنائس والنقابات ومراكز العمل والنوادرى الخ) أو من خلال وسائل
الاعلام المحلية . وقد ظهرت أهمية هذا "الاكتشاف" العلمى فى دراسته التى اجراها
حول عملية الاقتراع أو التصويت فى الانتخابات . وقد اصدر ثلاثة كتب باللغة الالهية
فى هذه الموضوعات ، هى "اختيار الشعب" بالاشتراك مع العالمين بيرلسون وكوديت
عام ١٩٤٨ ، ثم: "الاقتراع" - بالاشتراك مع بيرلسون وماك فى عام ١٩٥٤ ثم :
العقل الاكاديمى بالاشتراك مع ثابليتز ورايزمان وجلينكو - عام ١٩٥٨ . وفى

الكتاب الأخير كشف عن تاثر "قائد الرأي" حتى ولو كان عالما أكاديميا بالمناخ السائد حوله تجاه قضية او ظاهرة بعينها ، كما أن مناهج البحث التي اتبعها ، ولقنها لزملائه في هذه الكتب وغيرها أصبحت "مناهج" أساسية تتبعها علوم الاجتماع السياسية وعلوم السياسة عموما . كما أدى تعاونه مع عالم الاجتماع الكبير روبرت ميرتون الى إعطاء علم الاجتماع الأمريكي طابعه التجريبي ، كما أدى تشجيعه لاستخدام النماذج الرياضية في البحث الاجتماعي (كما في نظرية المباراة) الى سهولة تاثر علماء الاجتماع في بلدان كثيرة اخرى بمنهجه .

لاكاتوش ؛ إيمري

Lakatos; Imre

(١٩٢٢ - ١٩٧٤)

فيلسوف

العلم والرياضيات المجرى الاصل ، والبريطانى الاقامة والعمل
(أستاذ الفلسفة ثم المنطق فى معهد لندن للاقتصاديات منذ عام ١٩٥٦ ،
حين هاجر من وطنه المجر ، بعد إجهاض الانتفاضة ضد الحكم الشيوعى على أيدى
السوفيت) ؛ ومنذ عام ١٩٧١ حتى موته كان يشرف على تحرير المجلة البريطانية
للفلسفة والعلم ، حيث أصبح له ، والمجلة تأثير واسع على سياسات البحث العلمى فى
أوروبا والولايات المتحدة وكندا . كان كارل بوبر - فيلسوف العلم الكبير - يعرف
أعماله قبل مجيئه الى لندن ؛ وكان يعرف مقدار تأثير فكر لاكاتوش بأفكاره فى كتابه
المشهور : "منطق الكشف العلمى" ومدى إختلافه مع هذه الافكار فى الوقت نفسه ؛
ولكن بوبر كان وراء ترشيحه أستاذا للمنطق ومشرفا على مجلة العلم والفلسفة . بدأ
تأثير لاكاتوش الفلسفى ونفوذه فى دوائر البحث العلمى بسلسلة مقالاته التى ناقش فيها
أفكار كارل بوبر وتوماس كون وبول فيرابيند ، وصاغ من خلالها أفكاره حول التفكير
الرياضى المؤدى الى صياغة إشكاليات العلم رياضيا ، ورأى أن الرياضيات ، بهذا
التفكير لا تقدم عادة "حلا واحدا" لكل إشكالية ولا تقدم الحل العلمى النهائى و الناجح
إلا من خلال طرح مجموعة من الاحتمالات تخضع للتجربة وللإختبار بحثا عن
البرهان النهائى من خلال " تنفيذ " الاحتمالات الأخرى . ومن هذا الجانب تعد فكرة
لاكاتوش وتصوره عن "الكشف العلمى" : الرياضى بالذات ، أمتدادا - بشكل ما - لفكرة
كارل بوبر - الذى رأى أن العلم هو ما يمكن دحضه أو تنفيده وصولا الى يقين
يمكن البرهنة عليه الى ان تتجاوزه المعرفة ووسائل البرهان فيدحض أو يتم تنفيده
أثناء البحث عن البرهان على اليقين الجديد . ورغم هذا التأثير . من جانب لاكاتوش

بفكرة بوبر ، فانه انتهى الى العكس ، أى إلى أن "العلم هو ما يمكن البرهنة عليه" أو حل اشكاليته رياضيا من خلال تفنيد أى حل اخر . ورأى أن العرض - أو الاستخدام الشكلى للرياضيات - يؤدي إلى اخفاء طبيعة الرياضيات الحية وقدرتها على التصدى للمشاكل الفعلية (فى الفلسفة) وهى الصياغة العلمية للمشاكل - أو للظواهر المطلوب فهمها فى الطبيعة وفى المجتمع وفى الانسان . وقال إن البحث العلمى فى الرياضيات (وفى المنطق) لا ينفصل عن سعى الرياضيات أو المنطق إلى حل الاشكاليات العملية ، بحيث يكون التوصل الى البرهان - أو الحل - العلمى للمشكلة العملية هو فى ذاته "تقدم" أو "ابتكار" للرياضيات ذاتها أو للمنطق ، وبحيث يمكن القول بأن منهج البحث العلمى (الرياضى أو المنطقى) وموضوعه يتطابقان : فالبحث العلمى فى المنطق أو فى الرياضيات يكاد يكون عملية تجريبية تتضمن فواصلها الخاصة واكتشاف الامثلة العملية المغايرة أو المضادة للموضوع - أو للنموذج القائم فى الواقع والمطلوب حل اشكاليته ؛ كما تتضمن نفس العملية - جانبا اجرائيا هو امكانية تطبيق المفهوم النهائى للحل على مجموعة كاملة من النماذج (الظواهر) بما ينتج صياغة القانون العلمى (أو النظرية العلمية) فى النهاية .

وقد نشر لاكاتوش تلك المقالات فى كتابه المشهور : "البراهين والتفنيدات" فيما بين عامى ٦٣ و ١٩٦٤ ؛ وبغد سنوات كان قد توصل الى صياغة تطبيقية لفلسفته عن العلم فيما أصبح يعرف بـ "منهجية برامج البحث العلمى" وعرف هذا النظام البحثى بالحروف اللاتينية الاولى من عنوانه : "M. S. R. P" حيث تحدد للبحث عدة برامج متنافسة (لا نظريات حتى لا يخضع البحث العلمى لاي تصور مسبق قائم على أو مقيد بـ "معرفة" قديمة) وحيث يختص كل برنامج بعدة فرضيات أساسية ، تصاحبها فرضيات أو أساليب مساعدة ، ويجرى البحث فى كل برنامج على أساس امكانية تعديل كل من الفرضيات الأساسية و المساعدة وتعديل تفاعلاتها سعيا إلى مؤشرات للحل أو للبرهان النهائى . ودعا لاكاتوش فى أوراق "منهجية برامج البحث العلمى" إلى نوع

جديد وعملى من التاريخ للعلم : فالعلم - اذا كان هو ما يمكن البرهنة عليه من خلال
تفنيد البراهين الاخرى - فان تاريخه هو تاريخ التوصل الى تلك البراهين ، وهو
بالتالى تاريخ يتكون من جزئيات ، ومن جوانب ، ومراحل تتكون منها كليات و ليس
العكس أى أن هذا التاريخ لا يمكن أن يكون تاريخا صحيحا اذا بدأ بالكليات واكتفى
بالإشارة إلى الجزئيات ؛ ولذلك طالب أن يقوم التاريخ للعلم على تقديم "نماذج" من
عمليات البحث التى أدت إلى اقامة برهان و تفنيد برهان اخر - أو براهين اخرى
تؤثر على تقييم عملية التقدم المعرفى عبر التاريخ على هذا الاساس .. ولم ينشر
لاكاتوش بنفسه أوراقه التى قدم بها منهجية برامج البحث العلمى ؛ وإنما نشرها معهد
لندن للاقتصاديات ، مع جامعة كيمبريدج عام ١٩٧٨ فى مجلدين تحت عنوان : أوراق
فلسفية .

لاكان ؛ جاك

Lacan; Jacques

(١٩٠١ - ١٩٨١)

عالم النفس التحليلي الفرنسي الكبير ، ومؤسس حركة فريدة داخل مدرسة التحليل النفسي (الفرويدية - نسبة الى سيجموند فرويد) أثارت خلافاً حاداً داخل المدرسة نفسها وفي الكثير من المجالات الثقافية والعلوم الاجتماعية في الغرب كله منذ منتصف القرن .

لفت لাকা انظار في الثلاثينيات بسلسلة من المقالات قدم فيها تفسيراً جديداً لنظريات فرويد عن "اللاوعي" . وظل يمارس التحليل (الطبي) النفسي حتى أصبح في عام ١٩٦٣ مديراً للمعهد الفرويدي في باريس . وكان منذ عام ١٩٥٣ يشرف على ندوة اسبوعية (سيمينار) أكاديمية في جامعة باريس حيث كان له نفوذ عميق ومؤثر على جيل كامل من المثقفين الفرنسيين . وقد نشر لাকা كتاباته الرئيسية كلها في مجلد واحد ضخام عام ١٩٦٦ بعنوان : كتابات (وترجمت الى الانجليزية عام ١٩٧٧ وصدرت في لندن بنفس العنوان) ويقول الناقد البريطاني الكبير تيري إيجلتون ، إنها مكتوبة بلغة رفيعة وتعبيرات واصطلاحات خاصة لا يشرحها سوى السياق الذي يضمها ويضيف : "إن أية محاولة لتقديم توضيح بسيط لفكر لাকা تبدو مستحيلة" غير أنه يمكن القول بأن مشروعه الرئيسي كان إعادة تفسير نظريات سيجموند فرويد وادماجها في تيار الفلسفة البنيوية من خلال علم اللغويات البنيوي الفرنسي الذي تطور في أعمال كل من فردينان دي سوسير من ناحية ، وياكوف ياكوبسون (البulgary الأصل) من ناحية أخرى ، ثم من خلال علم الانسان عند ليفي ستروس بحيث أقام لাকা - في النهاية - تصوراً نظرياً جديداً عن "اللاوعي" الفردي لدى الانسان ، يجعل من "اللاوعي" الذي لم يحدد له فرويد أية مكونات ملموسة ، يتكون

من "لغة" يتلقاها ويكونها الرضيع ، من مجموعة مترابطة (أو غير مترابطة) من الكنايات Metonyms والمجازات Metaphores . وبذلك تقترب لغة الرضيع ، وتصورات المرتسمة في ذهنه عن العالم المسموع والمرئي والمحسوس : من لغة الابداع الفنى ومن تصورات الفنانين" . غير أن هذا "الابداع" اللغوى لدى الرضيع سرعان ما يصطدم بما يتلقاه من "اللغة" التى يتلقاها من الكبار ، وهى لغة عملية ، وصفية وإشارية محددة وتعبر عن معان ورغبات وأشياء قاطعة ، هى التى يتكون منها "الوعى" من ناحية ، وهى التى تدخل الطفل الى المجتمع وإلى شبكة العلاقات الاجتماعية من ناحية أخرى ، ولكنها فى علاقتها باللغة السابقة (أو بـ : اللاوعى) تتضمن وتؤدى الى إثارة مشاعر بخسارة شئ ثمين لا يعوض ، وبالفقدان والغياب والاختلاف . ولأن "الأب" غالباً - هو المعبر عن السلطة والنظام والالتزام - فىكون هو رمز هذه اللغة الجديدة ، فإن الطفل يدخل فى صراع ضده ، فتبدأ المرحلة "الأوديبية" التى وصفها فرويد . غير أن نمو الطفل يؤدى به الى إنهاء علاقته الوهمية (أو : المتخيلة) بأمه ، وإلى تخليه عن تصوره الأسمى لنفسه ولجسده باعتباره : صورة فى مرآه، يستطيع أن يبصرها وأن يراها مثالية ونهائية : كأنها هى الكمال ، ولا يصح أن يتخلى عنها - حتى لا يتخلى معها عن حضن الأم . وبإنهاء هذه العلاقة ، واكتمال كسبه للغة العملية ، يدخل فى "النظام الاجتماعى" وفى شبكة الأدوار والوظائف الاجتماعية واللغوية العادية .. فى داخل الأسرة أولاً ، ثم فى مجالات التكوين الاجتماعى المختلفة : كالمدرسة أو الجيران أو زملاء العمل ... الخ . وبذلك تبدأ "الرغبة" فى التعبير عن "اللاوعى" المكبوت ، وهذه الرغبة (الحسية أو المعنوية) عند لاكان لا نهائية ، ولا تشبع .

لقمان ؛ توماس
Luckman; Thomas
(١٩٢٧ -)

أحد

أبرز علماء اجتماع الدين المعاصرين فى الولايات المتحدة وهو من أصل يوجوسلافى . وأصبح أستاذ علم الاجتماع والنفس فى جامعة كونستانس بألمانيا الغربية . درس فى النمسا والولايات المتحدة و شملت دراسته اللغويات والفلسفة والاجتماع . ولكنه ركز اهتمامه فى علم الاجتماع الدين منذ ١٩٥٣ .

وتدور أفكار لقمان حول القول بأن "ذات" الانسان أو هويته الشخصية تحتاج الى وعى دينى بالانسانية كأفراد وبوصفها جماعة متميزة ، وبالوضع التاريخى القائم - اجتماعياً - عن طريق "التفاهم الاجتماعى" بين البشر فى اطار بناء اجتماعى يتكون - تاريخياً - من المجتمع والفرد والدين . ويقول ان المجتمع الصناعى الحديث ، يختلف عن المجتمعات السابقة ، من حيث أنه يتخلى بالضرورة عن المؤسسات التى يبررها الدين وتستمد نفوذها منه ، لتقوم مؤسسات لا ترتبط بأشخاص بعينهم ، ولا بقواعد - أو قيم - نهائية أو مطلقة . وبينما كانت مؤسسات المجتمعات القديمة مرتبطة بأشخاص أو بمعان شخصية (كالعبادات أو فكرة الخطيئة أو الرغبة فى الخلاص ودخول الفردوس) فإن المؤسسات الحديثة تدفع الانسان (مع كل احتياجاته الدينى) إلى أن يستمد قيمه وأخلاقياته من بنية المؤسسات غير الشخصية وذات القيم والقواعد الوضعية التى يصوغها المجتمع لنفسه بناء على فهمه لاحتياجاته ولأسلوبه فى تحقيق هذه الاحتياجات . ولكن لقمان يؤكد استحالة تحول وعى الانسان الى وعى دنيوى خالص .

لوبيز ؛ روبرت

Robert; S. Lopes

(١٩٨٧ - ١٩١٠)

المؤرخ الإيطالى - الأمريكى الكبير وأحد مؤسسى حركة ومدرسة "الحوليات" الفرنسية - الإيطالية (والأوروبية عموماً) منذ أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات مع كل من مارك بلوخ ولوسيان فيفر وفرنان بروديل ؛ وكان - مع بروديل - رائداً فى تطوير المنهج الكمى فى دراسة التاريخ الاجتماعى / الاقتصادى / السياسى / الثقافى ؛ وقد طبق هذا المنهج تطبيقاً فذاً فى كتابته وتحليله للمجتمع الإيطالى فى عصر النهضة الأوروبية والإيطالية خاصة ثم وسع مجال عمله ليشمل تاريخ "المدن المتوسطة" فى العصر نفسه . اهتم لوبيز فى بداية حياته العملية بمدينته - مسقط رأسه - جنوة - التى درس فيها وتخرج وحصل على درجاته الأكاديمية العليا من جامعتها ، وأصدر عام ١٩٣٦ "الاقتصاد التجارى لمدينة جنوة" . وفى العام نفسه هاجر الى الولايات المتحدة ليصبح أستاذاً للتاريخ الوسيط وعصر النهضة الأوروبيين فى جامعة نيويورك ، وليعثر على المادة التى مكنته من توسيع آفاق بحثه فأصدر فى عام ١٩٥٩ فى نيويورك : "القرن العاشر" الذى درس فيه ذروة العصور الوسطى الأوروبية ، وخاصة فى إيطاليا وجنوبى ألمانيا وفرنسا وصقيلة النورماندية وتأسيس الشبكات والمصالح التجارية ذات الصبغة الكنسية من ناحية والعرقية (النورماندية) من ناحية أخرى ، وذات الارتباط بالامبراطورية الكارولينجية (التى أسسها كارلمان أو شارلمان) الرومانية - الألمانية المقدسة وذات الارتباط الخاص بالفاتيكان من ناحية ثالثة ؛ وهى الشبكات والمصالح التى كانت وراء اشعال الحروب الصليبية فى القرن التالى . وفى عام ١٩٦٢ أصدر فى باريس كتابه المهم : "مولد أوروبا" أتبعه فى عام ١٩٧١ - فى نيويورك بكتابه البالغ الأهمية :

"الثورة التجارية في العصور الوسطى" .. وفي الكتابين أوضح لوبيز عدة حقائق أساسية عن التأثير المتفاعل لعدة عوامل أدت الى تحقيق النهضة الأوروبية - منها عوامل إيجابية ، كتطور الاقتصاد التجارى - اعتماداً على كل من التوسع الزراعى ، وتضخم المدن ؛ وتوسع التبادل التجارى الدولى الأمر الذى أدى الى تراكم ثروات كبيرة ؛ وظهور فئات اجتماعية مدينية - منتجة ومستهلكة لسلع صناعية وزراعية متزايدة ، والى نوع من توزيع التخصص وتوزيع العمل بين أقاليم أوروبا وشمال أفريقيا والأناضول والساحل السورى . أما العوامل السلبية فكانت تطور الأسلحة وفنون القتال ، وموجات الأوبئة ، وتدخل سلطات الحكم وصراعاتها الدينية والعائلية . وفي كتابيه التاليين : "النهضة" عام ١٩٧٢ ثم : "العصور الثلاثة للنهضة الإيطالية" عام ١٩٧٤ أوضح تأثير التفاعلات السابقة على تحقيق النهضة فى مجالات أكثر عمقاً وتأثيراً : مجالات العلم الطبيعى والفلسفة والإدارة والحكم والحرب ؛ وفي الكتابين وضع أسس النظرية التى أثارت جدلاً عنيفاً بين "فلاسفة التاريخ" المعاصرين : النظرية التى تربط بين الكساد الاقتصادى وبين النهوض الثقافى ؛ فالثقافة عنده بكل تجلياتها فى العلم والفلسفة والتعليم والبحث العلمى التطبيقى والفنون هى العنصر الاجتماعى الذى يستتفره المجتمع لمواجهة الكساد والتخلص من آثاره ؛ وعرف نقاد لوبيز نظريته بإسم : النزعة الثقافية :
Culturalism .

لوريا ؛ الكساندر

Luria; Alexander

(١٩٧٧ - ١٩٠٢)

عالم

النفس الروسى المعاصر الكبير ، وأحد رواد علم النفس العصبى الحديث الكبار . درس لوريا العلوم الاجتماعية (علمى النفس والاجتماع أساساً) فى جامعة كازان ، ثم درس الطب فى المعهد العالى للطب فى موسكو وأنهى دراسته فيه عام ١٩٣٧ . ولكنه عمل - بين ١٩٢٤ و ١٩٣٤ تحت اشراف عالم النفس الروسى البارز فيجوتسكى . فى بحث أكاديمى شامل حول علاقات : "الفكر واللغة واللعب عند الأطفال" . بهدف إبتكار وسائل تربوية وتعليمية لمعاونة الأطفال المعاقين ذهنياً أو عصبياً . ونشر أول أعماله الكبرى فى عام ١٩٣١ (وصدر فى نيويورك بالإنجليزية فى العام التالى) بعنوان "طبيعة الصراعات الانسانية" . وتحول لوريا بعد موت أستاذه الى علم النفس العصبى ، وركز دراسته على أثر إصابات المخ فى القدرة على الكلام ، وهو بحث أثبت نفعه العظيم خلال الحرب الثانية لعلاج الألوف من الجنود المصابين فى الرأس واعادة قدراتهم الطبيعية اليهم . وفى عام ١٩٦٢ استطاع لوريا أن يقوم بما يشبه المعجزة حين تمكن من إعادة عالم الفيزياء السوفيتى العظيم لاندائو الى حالته الذهنية الطبيعية . وكان قد أصيب فى رأسه بإصابات بالغة وجراح عميقة فى المخ بسبب حادث سيارة .

ويعد أكثر أبحاثه خطورة وأصالة ، بحث حول الآثار النفسية لأورام المخ ونشر نتائج هذا البحث فى كتابه التاريخى : "وظائف الأجزاء العليا من مخ الانسان" عام ١٩٦٦ . ويعد أشهر كتبه - للقراء غير المتخصصين ، كتابه عن رجل معين

كان يتمتع بقوة ذاكرة غير عادية ، وهو بعنوان : "عقل رجل يتذكر كل شيء" الذي نشره عام ١٩٦٨ وترجم الى معظم لغات العالم .

لوروى ؛ لادورى
Le Roy; Ladurie
(١٩٣٩ -)

المؤرخ الفرنسى المعاصر الكبير (والذى يعد اكبر تلامذة المؤرخ العظيم فرنان بروديل أحد مؤسسى مدرسة ومجلة "الحوليات" وخليفته فى الاشراف عليها) . ورغم تحقيقه مكانة كبرى بين علماء التاريخ - والدوائر الاكاديمية المرتبطة بالعلوم الاجتماعية فى الغرب منذ نشرت رسالته للدكتوراه عام ١٩٦٦ بعنوان : "الفلاحون فى مقاطعة لانجويديك" والتي اعتبرت بداية تأسيس منهج اجتماعى / اقتصادى / ثقافى فى التاريخ الريفى والزراعى ... رغم هذه المكانة ، فان لوروى لادورى ، لم يكتسب شهرته الجماهيرية الا فى عام ١٩٧٥ ، حينما نشر كتابه : "مونتيو : الكاثوليك والتطهريون فى قرية فرنسية فى القرن الـ ١٤" وهو الكتاب الذى اكتمل فيه نضج منهج لادورى ورؤيته الى التاريخ باعتباره من إنتاج تفاعل العوامل البيئية والبشرية السكانية والثقافية والعوامل التكنولوجية والاقتصادية .

فى كتاب لادورى الاول تركز اهتمامه على رصد ملامح ودوافع التغير الاقتصادى والاجتماعى فى الريف الفرنسى من أواخر القرن الـ ١٥ حتى أوائل القرن الـ ١٨ ، ولكنه اهتم أيضا برصد كيفية تعامل الناس فى هذا العصر مع تلك التغيرات (ظهور العلوم والصناعات الحديثة ؛ الكشف الجغرافى والهجرة ؛ الانفجار السكانى ؛ تطور المدن ؛ تزايد سلطة الدولة وتضاؤل سلطة كل من الكنيسة والنبلاء ، شق الطرق وتزايد المواصلات ؛ انتشار المطبعة والتعليم ؛ تطور الطب واللغة ... الخ) . وفى عام ١٩٧٦ أصدر كتابه الثانى : "تاريخ الطقس" الذى وضع فيه يده على الجانب المقابل من المنهج الذى سيستكمله فيما بعد ، وهو : "عامل

البيئة" الجغرافية والسكانية والحضرية فى التأثير على النمو والتغير الاجتماعيين (أى على : التاريخ) . وفى الطبعة الانجليزية للكتاب ، اضاف لادورى عنوانا فرعيا يوحى بهذا الجانب هو : "أوقات للشعب وأوقات للمجاعة" ... وفى الاعوام التالية واصل كتاباته التى اهتم فيها بتاريخ وتطور الريف الفرنسى فى بدايات العصر الحديث من زاويتين : الزاوية الاولى ، يمكن وصفها بانها زاوية "التكيف البيئى" لكى يرصد من خلالها - حيثما سمحت له المصادر - تطور العلاقة بين السكان وبين البيئة مما اتاح له ان يؤكد ثبات "نظام بيئى سكانى" فيما بين ١٤٥٠ و ١٧٥٠ ؛ وأما الزاوية الأخرى فهى ما يمكن وصفها بانها زاوية "ثقافية" لرصد عادات المجتمع واعرافه وتقاليده وعقائده بالصورة التى تعكسها وتوضحها رموزه الثقافية وشعائره وطقوسه . أما أعماله التالية ، مثل كتابه عن "الكاثوليك والمتطهرون" فتعكس التفاعل - والتكامل - بين الزاويتين . وفى عام ١٩٧٣ نشر لادورى كتابه الفلسفى والمنهجى الوحيد حتى الآن باسم : "المجال الاقليمى للمؤرخ . "The Territory of the Historian

لوويث ؛ كارل

Lowith; Karl

(١٨٩٧ - ١٩٧٣)

أحد

كبار مؤرخى الحضارة (الغربية) المعاصرين فى ألمانيا ويعد الآن من أبرز مؤسسى علم "تاريخ الأفكار" المقارن ، بما قدمه فى كتاباته الغزيرة فى لوحات تاريخية متلاحقة للتطور الفكرى والمعرفى (الحديث خصوصاً) لهذه الحضارة ؛ وتقوم فلسفته على فكرة أساسية تقول بأن الحضارة الغربية خسرت الكثير ، حينما تخلت عن مفهومها الأصلى عن : "خضوع التاريخ والمجتمع والانسان للطبيعة وقوانينها" وأحلت محله الفلسفات التاريخية الحديثة . ومن أهم كتبه : "من هيجل الى نيتشة" وصدر فى ميونيخ عام ١٩٤٤ (وترجم فى نيويورك عام ١٩٤٦) ثم : "المعنى فى التاريخ" وصدر فى شيكاغو عام ١٩٤٩ ، ينتقد لوويث الاتجاهات الفكرية التى سادت أوروبا منذ القرن الرابع الميلادى ، وأدت الى القضاء على المفهوم الذى أرساه الفلاسفة الطبيعيون (قبل أرسطو) عن الطبيعة ، بوصفها : "الكون الأبدى المكتفى بذاته والقادر على تجديد نفسه" حيث يحتل كل شئ مكانه الطبيعى وحيث الانسان جزء من كل - رغم أنه : "تاج كل الأشياء وجوهرة الكائنات" تماماً مثلما قال شيكسبير . وقال لوويث إن المشكلة تكمن فى اعتبار هذا الكون - الذى استخلف الله فيه الانسان - أصبح يعتبر "ممرأ" مؤقتاً يتحدد فيه مصير الانسان ، وليس ملكية خالصة وهبها الله للبشر . واتهم لوويث فلسفات التاريخ الحديثة بأنها سارت فى ركب الفكرة الجديدة ، بتركيزها على ما وصفته بأنه : "قانون التاريخ" و"نهايته" ورغم ما بين هذه الفلسفات من اختلافات ، فإنها بتركيزها على تصور "نهاية التاريخ" فإنها لم تهتم إلا بـ "مصير الانسان" دون أن تهتم بـ "الوضع الفعلى للانسان فى أثناء جريان التاريخ ذاته" . وقال انه حتى المادية

التاريخية التي استخلصها انجلز وبليخانوف من أفكار ماركس باعتبارها "علم التاريخ" ليست إلا نوعاً من "ميتافيزيقا التاريخ" يلغى التاريخ الحقيقي لحساب تصورهما عن النهاية الحتمية للتاريخ كله (أى : قيام الشيوعية) هذه التصورات التي راح الماركسيون يصوغونها على أساس علم الاقتصاد السياسى .. وقال إن النتيجة التى أسفرت عنها هذه الفلسفات لم تكن سوى انحراف اهتمام الناس عن الانشغال بما هو ثابت ودائم الى الاهتمام بما هو عابر وتافه .

لويلين ؛ كارل
Llewellyn; Karl
(١٨٩٣ - ١٩٦٢)

الفقيه القانونى ، والمحامى ، والقاضى الأمريكى (ألمانى الأصل) الذى أسس الاتجاه الذى عرف بإسم "المدرسة الواقعية" فى التشريع الحديث فى كل من العالم الانجلو أمريكى ، وألمانيا واسكندنافيا ؛ وخاصة فى الفترة التالية مباشرة للحرب العالمية الثانية حين امتد تأثير أفكاره فى فلسفة القانون الى التشريعات العمالية والتجارية فى أوروبا الغربية وفى عدد كبير من ولايات الجنوب والغرب الأمريكية . خدم لويلين فى الجيش الألمانى فى بداية الحرب العالمية الأولى وحين أصيب وأنهيت خدمته العسكرية (١٩١٥) ولم تكن الولايات المتحدة قد دخلت الحرب ، هاجر الى الولايات المتحدة ودرس القانون فى جامعة ييل ثم فى هارفارد وتخرج لى يمارس المحاماة فى نيويورك لمدة سنتين قبل أن تستدعيه جامعة ليبزيج الألمانية كأستاذ زائر ليقضى عامين آخرين ، ثم يعود ليصبح أستاذاً للقانون العام وفلسفة القانون فى جامعات ييل وكولومبيا وشيكاغو وهارفرد على التوالى وحتى وفاته . فى الأعوام من ١٩٢٩ حتى ١٩٤٠ أصدر سلسلة كتبه القصيرة فى فلسفة القانون - التى أسس رؤيته فيها على أولوية : "الواقعية القانونية" بمعنى ضرورة تعبير القانون عن الحالة الفعلية للواقع الثقافى والاجتماعى والسياسى والاقتصادى . وأصدر هذه السلسلة تحت عنوان واحد ، هو : "أدغال البوص" لى يحلل وينتقد ركام القوانين المدنية والتجارية التى كانت الولايات المتحدة الأمريكية المختلفة تخضع لها منذ عصر المستعمرات الأولى (القرن الـ ١٦) وهو ما رآه لويلين عاملاً تقييداً لحركة تطور المجتمع المدنية والاجتماعية والاقتصادية . وكان لهذه السلسلة تأثيرها الواضح على فكر إدارة الرئيس تيودور روزفلت فى علاجه لآثار الأزمة

الاقتصادية الكبرى فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات . وفى عام ١٩٤١ تحول لويلين الى دراسة الأصول العقائدية والثقافية للقوانين الأمريكية ، فى كتابه : "أسلوب حياة الشايين" وفيه أوضح التأثير المتبادل بين عقائد المجتمع ورؤيته التشريعية وقوانينه الفعلية وسلوكيات مؤسساته أو أعضائه الفرديين ، وقال بأن التفاعل أو التأثير المتبادل بين هذه العناصر الأربعة يؤدى الى تغير مستمر فيها جميعاً يتأثر بدوره بالتغير الحاصل فى البنية الاجتماعية. / الاقتصادية . وفى مقدمة هذا الكتاب أوضح لويلين مدى تأثيره بفكر عالمى الاجتماع الكبيرين : ماكس فيبر الألمانى ، وويليام سامنر الأمريكى ؛ كما أوضح احتياج الفقه التشريعى الحديث الى كل من : "الدقة المهنية" والقدرة على فتح الأبواب أمام : "التفسير الهادف" وتوسيع أفق النص القانونى المحدد حتى توضع فى الاعتبار عند صياغة كل نص : "الروح الواحدة الحاكمة" للبناء التشريعى كله للمجتمع الواحد . :

ليتش ؛ ادموند رونالد

Leach; Edmond Ronald

(١٩١٠ - ١٩٨٩)

عالم

الاجتماع والانتروبولوجيا الاجتماعية البريطانى الكبير ، والمؤسس الأول لتيار "البنوية" فى العلوم الاجتماعية فى العالم الانجلى أمريكى ، فى مقابل كلود ليفى ستروس - مؤسسها الأول فى فرنسا والقارة الأوروبية ، وان كان ليش قد طور أو "ابتكر" منهجه البنوى من خلال اختلافه مع (وصراعه ضد) التيارات الأخرى - الوضعية والتاريخية - التى تطورت فى القرن الماضى وغلبت على الدراسات الانتروبولوجية والاجتماعية فى بريطانيا والقارة قبل أن يبدأ ليش "معركته" ضدها . درس ليش فى جامعة كيمبريدج وتخصص هناك فى الرياضيات والعلوم الميكانيكية (وهو ما أعطاه احساساً قويا بأهمية البنية الكلية وقوانين بنائها وتفاعلها بالنسبة لآى آلية مادية أو اجتماعية أو ثقافية فيما بعد) . وبدأ ليش حياته العملية فى إحدى الشركات فى الصين (شنغهاى وهونج كونج) لمدة خمس سنوات ، شغل خلالها بالتعرف على كل من اللغة الصينية وعدد من الديانات والمذاهب المحلية ، ومن هناك ذهب الى كردستان (عام ١٩٣٨) ثم أمضى ست سنوات فى بورما (كمهندس فى الجيش) ولكنه درس علم الاجتماع وكتب عدة تقارير علمية عن الأديان واللغات والتقاليد والعلاقات الاجتماعية فى بورما ، مستخدماً منهجاً مقارناً ابتكره بنفسه ، وكانت النتيجة كتابه النظرى والتطبيقات المهم الأول : "النظم السياسية فى أعالي بورما" عام ١٩٥٤ الذى تحدى فيه جميع الأسس النظرية - ومناهج التحليل والفرضيات التى اتبعها أو انطلق منها علم الانتروبولوجيا الأكاديمى حتى ذلك الحين . انطلق ليش فى تحليله للنظام السياسى من بحثه فى كل من الطقوس الدينية - والمتعقدات التى تعبر عنها - واللغة وأدوات الاتصال الأخرى لكى يبين

التفاعل التحتى من خلال أسس ثم آليات الاتصال فى المجتمع التى تتحكم فى بنية اجتماعية - اقتصادية وسياسية حية ، مبتعداً بذلك عن المناهج السابقة التى ركزت على الجوانب الاقتصادية أو الوظيفية أو التطبيقية .

وفى كتابه التالى : "إعادة التفكير فى الانثروبولوجيا" عام ١٩٦١ أكد أن هذا العلم بدأ يتجمد ويتخلف عن الواقع - الحالى أو التاريخى - الذى يدرسه لتجاهله ضرورة التعميم العلمى وتركيزه على الخلافات العرقية والمقارنات بين شكليات وجزئيات ما يسمى بـ : ثقافات ومجموعات "سكانية ضئيلة" رغم التقارب الشديد فى الجوانب الأساسية لممارساتها الثقافية ، (بما يجعلها تشكل ثقافة كبرى واحدة ذات تجليات متعددة - واتهام ليتش للانثروبولوجيا الأكاديمية هو الاتهام الذى تحول الى اتهام لهذا العلم كله فى التسعينات بأنه علم رجعى ، معاد للدول القومية ولاسـس الوحدة الانسانية والاتجاه التاريخ التى تشكل مجتمعات كبيرة تضم أمماً متجانسة لا مجرد مجموعات سكانية متميزة) .. وبذلك تحدد اتجاه ليتش متحولاً تماماً عن الاهتمام بمشاكل الاقتصاد ، أو "القراية" التى ركز عليها ليفى ستروس ، مؤكداً على أهمية كل من اللغة والاتصال ، مع التركيز على أهميتهما معاً لـ : "حركية البنية الاجتماعية" . وفى كتابه الهائل : "التكوين بوصفه أسطورة" عام ١٩٦٩ - ثم كتابه النظرى الكبير : "الانثروبولوجيا الاجتماعية" عام ١٩٨٢ واصل حوار النقدى الخصب مع كلود ليفى ستروس والبنوية الفرنسية عموماً .. وقد شغل ليتش كرسي استاذية الانثروبولوجيا الاجتماعية عام ١٩٨١ فى كمبريدج ، ثم منصب رئيس (أو : عميد) كلية الملك بنفس الجامعة بين عامى ١٩٦٦ و ١٩٧٩ حين تقاعد عن العمل الوظيفى ، ونال لقب "سير" أو فارس عام ١٩٧٥ ، كما انتخب عضواً بالاكاديمية البريطانية - وربما كانت أكثر اضافاته التطبيقية أهمية الى علم الانثروبولوجيا - مع اضافاته النظرية الكبرى - هى فكرته عن : "التجمعات أو الفصائل اللفظية" حيث تتحول اللغة فى الاستخدام اليومى للتجمعات السكانية - الى

نوع من الاداة الاتصالية الخاصة بأفراد كل تجمع - حسب البنية أو نوع المؤثرات الثقافية أو العرقية المتباينة ، الأمر الذى يؤكد أهمية التفاعل بين القواعد العامة ويبين التمايزات والاختيارات الشخصية .

ليدل هارت ؛ بازيل

Liddle Heart; Bazil

(١٨٩٥ - ١٩٧٠)

المؤرخ العسكري والمفكر الاستراتيجي البريطاني الشهير ، وأحد أبرز من وضعوا نظريات الحرب الحديثة . كانت تجربة حرب الاستنزاف في خنادق الحرب العالمية الأولى بخسائرها البشرية ومجازرها المروعة هي نقطة انطلاقه . واعترف أساساً بأن الحروب لا مفر منها ، على أساس أنها إحدى أدوات الدبلوماسية لتحقيق أهداف سياسية ، ولكن هدفه كان تقليل الخسائر البشرية بقدر الامكان في أي حرب مقبلة ، على أساس خفض احتمالات القتال المتلاحم ، أو بالمواجهة . وفي كتابه : "في باريس أو الحرب المقبلة" عام ١٩٢٥ قال إن هدف أي خطة استراتيجية كبرى هو اكتشاف "كعب أخيل" أو نقطة الضعف لدى العدو واستغلالها ؛ وقال إن القوات الجوية ستسيطر على الحروب المقبلة لأنها تستطيع أن تشل "الجهاز العصبي" للعدو . ولكنه وضع نظريته الكاملة في الحرب ، في كتابه : "الحروب الحاسمة في التاريخ" عام ١٩٢٩ ، قائلاً إن الاستراتيجية تهدف إلى خلخلة روح العدو المعنوية وذلك بمهاجمة "توازنه العقلي" وبالتالي زعزعة قدرته المادية على القتال . وقال أنه بالإضافة إلى القوات الجوية ، فإن القوات المدرعة توفر الوسيلة الملائمة لاستغلال سرعة الحركة والمفاجأة والضرب في النقاط القابلة للاختراق . وكان ليدل هارت ، يبغض أفكار المؤرخ والاستراتيجي الألماني من الجيل الأسبق ، كلاوزفيتز ، وافترض هارت أنه مسؤول إلى حد كبير عن مجازر الحرب العالمية الأولى ، فكتب كتابه المشهور : "الأسلوب البريطاني في خوض الحرب" عام ١٩٣٢ ، حيث زعم - مخطئاً - أن الحصار البحري والعمليات الجانبية هي أفضل استراتيجية عسكرية بريطانية للحرب في القارة الأوروبية . وعشية الحرب

العالمية الثانية أصبح ليدل هارت يفضل اللجوء الى استراتيجية دفاعية - بدلاً من فكره "الهجومى" الأول الذى اعتمد فيه على الطيران والمدفعات . والمدهش أن المفكرين والاستراتيجيين الألمان استفادوا من أفكاره أكثر ، وخصوصاً "جودريان" قائد الدبابات الألماني الشهير ، كما استفاد بها الاسرائيليون فى حروبهم الثلاثة الأولى مع العرب ، وانقلب الوضع فى حرب ١٩٧٣ . وفى آخر أعماله الهامة - وهو كتاب "الردع أم الدفاع" عام ١٩٦٣ قال إن دول حلف الاطلسي ، تستطيع أن تدافع بشكل جيد وناجح عن أوروبا ضد أى هجوم سوفيتى محتمل ، بواسطة عدد محدود من القوات البرية ، شريطة أن تكفل السيادة الجوية وقوة نيران متفوقة .

ليزنكو ؛ تروفيم

Lysenko; Trofim

(١٨٩٨ - ١٩٧٦)

عالم

النبات والوراثة الروسى السوفيتى الشهير ، والذي يعد الآن نموذجاً لخطورة سقوط العلم فى أسر الايديولوجيا الجامدة وتحويل الفكر العلمى الى تصور ايديولوجى من ناحية ، والى سلطة سياسة مرتبطة بنفس الايديولوجيا من ناحية أخرى ، الأمر الذى يؤدى الى تخلف العلم نفسه - بل تجمده - والى تأثير فادح على تطور الاقتصاد والتنمية فى عصر يعتمد فيه تطور الانتاج على العلم وعلى التطبيق التكنولوجى لمكتشفات العلم . تعلم ليزنكو فى بطرسبرج وبعد مساهماته الاولى فى تطوير علم الوراثة - فى مجال النبات - لمحاولة التوفيق بين مبدأ التأثير الوراثى (من خلال الجينات) وبين مبدأ التكيف مع البيئة - وهى مساهمات كان لها تأثيرها الايجابى على الزراعة السوفيتية ، بدأ ليزنكو يتبنى عدداً من التصورات النظرية فى علم الوراثة تنتمى الى أوائل القرن التاسع عشر ، ثم قام بتطوير أفكار زميله ميتشورين - الذى اعترض بعنف على هذا التطوير ، لانه راح يركز على عامل التكيف مع البيئة - باعتباره العامل الأكثر اتفاقاً مع الفهم السطحى للمادية التاريخية (وهى التفسير المادى للتاريخ حسب فهم بليخانوف والماركسيين الروس) . وبناء على هذا التصور هاجم ليزنكو نظريات عالم الوراثة النمساوى الكبير جريجور مندل ، هجوماً عنيفاً لانها لم تضع عامل التكيف مع البيئة فى الاعتبار ، وعززها الحزب الشيوعى السوفيتى وستالين فى هذا الهجوم على أساس أن ليزنكو ينشئ علماً "ماركسياً" فى الوراثة . وبعد عام ١٩٤٨ خضعت كل البحوث البيولوجية فى الاتحاد السوفيتى ، وخاصة علم الوراثة للتحكم الايديولوجى ، وتعرض البعض من أبرز العلماء للاضطهاد لتأييدهم نظريات مندل (وبينهم ميتشورين نفسه) وأغلقت

معامل كثيرة ، أو حولت الى ما يشبه "المعابد" لتكريس وتقديس نظريات ليزنكو وأصولها المشوهة من نظريات ميتشورين . وأدى هذا الى تخلف شديد لعلم البيولوجيا في الاتحاد السوفيتي . ويبدو أن ليزنكو الذي عين رئيساً لأكاديمية لينين للعلوم الزراعية - كان له دور مباشر في اضطهاد زملائه واغلاق معاملهم ومنع بحوثهم ، وفي اجبار الأجهزة المسؤولة عن تطوير الزراعة وتربية الحيوانات وغيرها على تبني نظرياته . وأدى هذا الى تدهور مروع لصناعة الانتاج الزراعي والغذائي في الاتحاد السوفيتي . وبعد موت ستالين عزل ليزنكو وعاش في عزلة مدة طويلة قبل موته ، ولكن الضرر الذي ألحقه بالعلم - وبالانتاج الزراعي السوفيتي - لم يمكن تعويضه أو اصلاحه بسهولة .

ليكى ؛ لويس سيمور
Leakey; Louis Seymour
(١٩٧٢ - ١٩٠٣)

أحد كبار مؤسسى المدرسة الحديثة فى "التاريخ الطبيعى" للانسان ، ومن أبرز علماء الانثروبولوجيا (علم الانسان) التطبيقية فى القرن العشرين وأشهر الباحثين فى آثار وحفريات العصر الحجرى الافريقى فى كينيا . ولد فى بريطانيا وتعلم فى جامعة كامبريدج وأقام معظم حياته فى أحرش وتلال كينيا التى حصل على جنسيتها عام ١٩٦٢ ، حيث حقق كشوفه الهامة لآثار ما أصبح يعرف بـ "إنسان كينيا" والذى تكشف الابحاث الحديثة - باستخدام النظائر المشعة لتحديد العمر الذرى للبقايا الاثرية انه ربما كان أقدم سلالة بشرية معروفة لنا الآن (وفى كشف حديث - فى صيف عام ١٩٩١ الحالى . ثبت أن "حفريّة" لفك انسان تركها ليكى يرجع عمرها لنحو ١٥ مليون سنة ، فتضاعف تاريخ النوع الانسانى الحالى ، وزمن تطوره نحو خمسة أضعاف) . وتركزت أعمال ليكى الاكاديمية على تحليل كشوفه الميدانية لأصول الانسان فى شرق أفريقيا ، وكانت أعماله الميدانية فيما بين ١٩٢٥ و ١٩٣٦ قد أرست أسس كل من علم الآثار والانثروبولوجيا الخاصة بالأصول الانسانية الاولى فى تلك المنطقة . وفى عام ١٩٣١ نشر كتابه : ثقافات العصر الحجرى فى كينيا ، ونشر عام ١٩٣٦ كتابه : أفريقيا العصر الحجرى ، ولكن الكشوف التى منحت ليكى مكانته الكبرى لم تتوقف الا بعد الحرب العالمية الثانية ، مع الحفريات التى أجراها فى منطقة سفوح أولدوفيا بكينيا ، حيث عثر على أقدم بقايا للكائنات التى يعتقد الآن أن السلالة البشرية الحديثة قد تطورت منها (وهى نفسها التى اثبت التحليل الذرى أن عمرها يرجع الى نحو ١٥ مليون سنة) . وفى عام ١٩٥١ نشر ليكى تقريره الاولى عن هذا الكشف فى كامبريدج بعنوان : "سفوح

أولدوفيا" ، وواصل ليكي - ومساعدوه ، وعلى رأسهم زوجته ماري وابنه ريتشارد - نشر تقارير تفصيلية عن هذا الكشف حتى وفاته . وفي عام ١٩٦١ نشر المجلد الأول من بحثه الاكاديمي حول هذا الكشف بعنوان : "تقرير مبدئي حول التركيب الأرضي والنباتي لسفوح أولدوفيا" . وتضمنت بحوثه التالية إعادة لتركيب التاريخ الطبيعي لأفريقيا من التاريخ الجغرافي والنباتي والحيواني والفصائل أو السلالات البشرية الأولى وأصولها . وأعاد كتابة مؤلفه "الشعبي" الوحيد : "أسلاف آدم" الذي يعاد طبعه حتى الآن بمعدل مرة كل سنتين تقريباً . وقبل وفاته ، أقيم في نيروبي "معهد لويس ليكي الدولي التذكاري لدراسات ما قبل التاريخ الأفريقي" ويواصل ابنه ريتشارد ليكي عمله في نفس المعهد حتى الآن .

لينج ؛ رونالد ديفيد

Laing; R. David

(١٩٢٧ -)

الرائد

البريطانى الكبير لاحدى المدارس الثورية المهمة فى علم النفس والعلاج النفسى المعاصرين ، وأحد "الابطال" البارزين لثورة الشباب الثقافية فى الغرب - وخاصة فى العالم الناطق بالانجليزية فى الستينات و السبعينات ، وترك بصمة واضحة على كل من العلاج النفسى وعلوم التربية والفلسفة النفسية والاجتماع الاسرى والتعليم تتسع إلى الآن رغم أن "المؤسسة" الرسمية والاكاديمية فى علم النفس تعلن دائما غضبها عليه . بدأ لانج تأسيس مدرسته فى عام ١٩٥٩ بكتابه "النفس المنقسمة" الذى أكد فيه أن سبب الجنون الرئيسى ليس سببا بيولوجيا وإنما يرجع أساسا إلى مؤثرات الحياة الاسرية . وفى تحليله الفلسفى لمرض الفصام (انفصام الشخصية) قال إن ما قد يبدو "جنونا" فى نظر من يعتبرون "عاديين" يمكن أن يكون له معنى ، ومعقولا إذا نظرنا إليه من وجهة نظر الشخص الفصامى . والاسرة قد لا تتسامح إزاء رغبة "ابنها" فى الانزواء والعزلة أو فى الاندماج مع من لا توافق الاسرة عليهم لسبب أو لآخر ، ولذلك فانها تصفه بأنه "مضطرب" . والاطباء - خصوصا من مدرسة التحليل النفسى - غالبا ما يأخذون بتشخيص الاسرة كحكم مسلم به فيدمغون من تتصف تصرفاته بالغرابة بأنه معتل نفسيا . مصاب بنوع من البارانونيا أو فصامى أو مختل عقليا و"مجنون" .. وفى عام ١٩٦٤ أصدر لينج كتابه الذى كان بالغ التأثير وهو : "العقل والجنون والاسرة" بالاشتراك مع تلميذه (ستروسون) ووضح فيه الدور الخطير الذى تلعبه التوترات الاسرية على توازن أفرادها السلوكى ، وذلك من خلال تحليله لعشرات الحالات لمرضى حقيقيين تم علاجهم بتغيير المناخ الاسرى نفسه ، بعد أن كانوا قد لجأوا الى الجنون دون

وعى طبعا . وحينما أشرف لينج على مصحة "كينجز هول" النفسية الشهيرة قدم العديد من الطرق العلاجية الثورية الجديدة الامر الذى أثار مناقشات علمية واسعة حول مما يقبله المجتمع وما يرفضه بوصفه عقلا أو جنونا ودور المجتمع نفسه فى انتاج العقل أو الجنون ؛ شارك فى المناقشة علماء نفس وتربية واجتماع وفلاسفة نفسيون ، وهذا هو النقاش الذى حول لينج الى بطل للشباب بسبب نقده الجريء للمنظومة الاجتماعية السائدة وتحميلها المسؤولية عما يسمى بـ "الانحراف العقلى او النفسى او السلوكى" لهم . ورغم خمود "ثورة الشباب" فى الغرب منذ الثمانينات فان تأثير لينج العلمى يتزايد فى أوساط "شباب" علماء النفس والتربية .

لينين

Lenin

(١٨٧٠ - ١٩٢٤)

الحزب البلشفي (الشيوعي) الروسي (والسوفييتي فيما بعد) في عام ١٩٠٣ ؛ ومهندس وقائد الثورة البلشفية في روسيا القيصرية التي أدت إلى تحويل الأمبراطورية القيصرية إلى : "الاتحاد السوفييتي" - اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية في أكتوبر - نوفمبر عام ١٩١٧ . يعد - في التاريخ المعاصر العام - صاحب أكبر تأثير شخصي لفرد واحد على تاريخ الإنسانية في القرن العشرين ، سواء بسبب نشاطه العملي - في ساحة العمل السياسي - السري والعلني لاشعال الثورة الاجتماعية السياسية في روسيا وتصديرها بالقوة بعد ذلك إلى نصف اوروبا ودعمها - أو دعم الاحزاب والحركات الثورية في عشرات من دول العالم حتى نهايات القرن (عندما انهارت الدولة التي أسسها وسقط نظامها في عام ١٩٩٢) ؛ أو بسبب إنتاجه الفكري في ميادين : النظرية السياسية - وفي كل من مجال التنظيم والعمل الحزبي والحكم ؛ والاقتصاد السياسي ؛ وفلسفة التاريخ ؛ وفلسفة المعرفة (العلم) والمنطق .

لينين هو اسمه الرمزي (داخل الحزب منذ أيام النشاط السري) واسمه الأصلي هو : فلاديمير إيليتش أوليانوف ، درس القانون في جامعة سان بطرسبرج (بفرع الجامعة في كازان وسامارا واحترف العمل الثوري وصار ماركسيا أثناء دراسته) وفي "سامارا" أنشأ منظمته السرية الأولى ، ورحل إلى سان بطرسبرج في عام ١٨٩٣ وفي العام التالي نشر كتيبه الأول : "من هم أصدقاء الشعب وكيف يحاربون الاشتراكيين الديموقراطيين" للهجوم على جماعة الشعبيين (النارودنيك) التي كانت ترى أن الفلاحين هم القوة "الثورية" الرئيسية وأنه لابد من

تحول روسيا الاقتصادية إلى الرأسمالية الصناعية والسياسية إلى الليبرالية حتى يمكن انجاز الثورة ؛ وعلى النقيض تمسك لينين برؤية انجلز وماركس عن أن طبقة العمال الصناعيين هي الطبقة الثورية الرئيسية التي ستقود الثورة وتتجزها بقيادة الاشتراكيين الديموقراطيين (ولم يكن مصطلح : الشيوعيين قد أصبح علماً عليهم بعد) وأن الفلاحين مجرد : "قوة احتياطية" للعمال وحلفاء لهم . وبذلك تمكن في عام ١٨٩٥ من تجميع الماركسيين الروس - في العاصمة القيصرية ووحدهم في تنظيم : "عصبة النضال لتحرير الطبقة العاملة" لكي يمزج بين نشاطه العملي وتصوراته النظرية - بعد نفيه إلى سيبيريا وهربه إلى الخارج حيث اصدر جريدته الأولى (الشعلة - أو : إيسكرا) ، وفي استمرار للمزيج ذاته اصدر كتابه الشهير : "ما العمل؟" عام ١٩٠٢ الذي وضع فيه نظرية الثورة ودور تنظيم المثقفين الثوريين الذي لا ينتظر نضوج الظروف الموضوعية للثورة (أى : تحول المجتمع إلى الرأسمالية وتحول العمال الصناعيين إلى أغلبية) بل أن على هذا التنظيم أن يبادر بالثورة - باعتباره ممثلاً للطبقة العاملة ، يقودها وينوب عنها ويستولى على السلطة باسمها لكي يقوم بتغيير المجتمع - مرة واحدة - لبناء الاشتراكية دون حاجة للمرور بالمرحلة الرأسمالية ؛ وفي العام التالي حصل على الأغلبية في مؤتمر الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي الذي عقد في لندن وبروكسل (الأغلبية هي : البلشفيك) وبدأ الأعداد للثورة ، ورغم أنه لم يكتب شيئاً عن هذا الأعداد فإن تصرفاته العملية تشير إلى "أفكاره" المسكوت عنها : أنشأ ريموند تروتسكى أكبر مؤيديه وزينوفيف وبوخارين وستالين ، منظمة أمنية سرية (لم يعرف عنها الحزب شيئاً) لتأمين الثورة (كانت هي بذرة أجهزة الأمن السوفيتية اللاحقة) وقامت هذه المنظمة باغتيالات عديدة وبتصفية "المنشقين" وارهاب الخصوم ... إلخ . وبمعونة تروتسكى أيضاً أنشأ أثناء الحرب الروسية اليابانية (١٩٠٤-١٩٠٥) أول تنظيم عسكري مسلح من بحارة الأسطول ومشاته في القرم (البحر الأسود) وامتد هذا التنظيم فيما بعد إلى بقية المدن -

سان بطرسبرج وموسكو خصوصاً - وظل سرياً إلى أن كشف نفسه علناً بعد الهزائم الكبرى التي منى بها الجيش الروسى على أيدي الألمان فى الحرب العالمية الأولى . وكانت هذه الحرب مفاجأة للبلاشفة ولينين - وخصومه الاقلية (المنشفيك) ولكنه رفض كلا من موافقتهم على خوض الحرب وتأييد وراء الحكومة القيصريّة ، والدعوة إلى السلام بلا ثمن ، واصر كتابه الهام فى الاقتصاد السياسى وفلسفة التاريخ : "الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية" عام ١٩١٦ الذى قال فيه أن الحرب ليست سوى نتيجة تزايد النزعات التوسعية للامبريالية فى الدول القومية الرأسمالية وشبه الرأسمالية وتصادم مطامعها بعضها البعض ؛ وإنه لا سلام إلا بتصفية النظام الامبريالى (أو : الرأسمالية المالية التوسعية) .. وفى العام التالى استكمل لينين "نظريته السياسية" بكتابه المشهور الثالث : "الدولة والثورة" - وأصدره فى مايو ١٩١٨ ؛ وفيه طرح فكرة دولة : "ديكتاتورية البروليتاريا" التى ستوقم على أنقاض دولة : "ديكتاتورية البورجوازية" التى ينبغى إزالتها وتفكيكها تماماً ؛ وأن : "الحزب" هو الذى سيقوم الدولة الجديدة ، ويديرها نيابة عن البروليتاريا نفسها وباسمها ، إلى أن يكتمل بناء الشيوعية ، وتتم إذابة جميع الطبقات فتذوب الدولة - كجهاز قمعى وتنظيمى فوق المجتمع - حيث أن كل دولة ليست إلا ديكتاتورية للطبقة التى صنعتها لتمثل مصالحها ، وقبل أن تمضى سنوات قليلة على وفاة لينين كانت تصورات هذه قد تحولت إلى كابوس - حتى للشيوعيين أنفسهم من رفاقه الكبار ، الذين أعدمهم ستالين أو نفاهم أو أغتالهم واحداً بعد الآخر - مستخدماً جهاز الأمن (تشيك) الذى أسسه لينين نفسه لتصفية خصوم الثورة ، كما تحول الحزب إلى جهاز بيروقراطى متجمد لا يمكن أن يتخلى عن السلطة طواعية ولا أن يمهد لذوبان الدولة - محققاً نبوءات نقاد لينين الكبار (على رأسهم روزا لوكسمبورج فى ألمانيا) ، ومع ذلك فقد أبدى لينين قدراً من التساهل إزاء "البرجوازية" من الناحية الاقتصادية - بعد استقرار السلطة فى أيدي حزبه اثر انتصارهم فى الحرب الأهلية

(١٩-١٩٢١) فرسم السياسة الاقتصادية الجديدة التى سمحت باستمرار مستويات بعينها من الملكية ومن المشروعات الحرة الخاصة .

فى الفلسفة والمنطق وفلسفة المعرفة (أو العلم) اصدر لينين كتاباً متكاملاً واحداً هو : "المادية ونزعة النقد التجريبي" . (١٩٠٧) الذى دافع فيه عن فلسفة المادية الجدلية (وأعاد شرحها فى ضوء منجزات العلوم الطبيعية التى حدثت بعد كتابة انجلز كتابه المشهور : "الجدل فى الطبيعة" وبعض كتبه الفلسفية الأخرى) ولكن لينين لم يدرك مغزى نظرية الكم التى نشرها ماكس بلانك عام ١٩٠٠ ، ولا نظرية الاحتمالات ونظرية المجموعات ؛ ورغم أنه عاش حتى ١٩٢٤ فلم يدرك مغزى النسبية الخاصة والعامة لأينشتاين (١٩٠٦ ؛ ١٩١٦) والمغزى الفلسفى لمساهمات نيلزبور وهايزنبرج فى تطوير ميكانيكا الكم ونقدم - بالتالى - لقوانين السببية وتوسيعهم بالتالى لتحكم قوانين : "الاحتمالات" فى حركة المادة (الكون الأصغر : الذرة ومكوناتها) ومع ذلك فقد اعتبر هجوم لينين على وضعية ارنست ماخ التجريبية ، كما اعتبر رأيه فى أن المادية الجدلية هى فى وقت واحد : "المنطق ونظرية المعرفة" الماركسيين هما الأساس النهائى للفلسفة الماركسية وفهمها للعلم الأمر الذى كان له أسوء الأثر على إدارة "البحث العلمى" بالتالى فى الاتحاد السوفيتى وخاصة مع قدوم عصر الثورة العلمية والتكنولوجية فى الخمسينات التى اعتمدت إلى حد كبير على قوانين : "الاحتمال" وعلى أنواع المنطق الاحتمالى (الشرطى) والموقفى وعلى نظرية المجموعات والنسبية وميكانيكا الكم وتاريخ الثقافة وتطور العلم .

ليوتار؛ جان فرانسوا
Lyotard; Jean Francois
(١٩٣٤ - ١٩٩٨)

الفيلسوف الفرنسي المعاصر الكبير ، وأشهر المفكرين الذين ارتبطت
أسماءهم بتيار : "ما بعد الحداثة" الذي ينافس مدارس الفكر
الوضعي من ناحية والنقدي من ناحية أخرى على النفوذ والسيطرة على مختلف
تجليات الثقافة في الغرب - وفي أجزاء كبيرة من العالم الآن .

ولد جان فرانسوا ليوتار في فرساي ودرس الفلسفة ، وأصبح مدرسا لها في
المدارس الثانوية ، كما درس في الجزائر والبرازيل وكاليفورنيا ، وكان عضوا يساريا
"ماركسيا لينينيا - ثم ماركسيا ماويا" في الخمسينات والستينات ، وشارك في تأسيس
وأصدار مجلة : "الاشتراكية او البربرية" وصحيفة "قوة العامل" وكان من قادة
معارضة الحرب ضد الثورة في الجزائر (حيث بدأ اختلافه مع اليسار الفرنسي)
وشارك بقوة في أحداث ثورة الشباب عام ١٩٦٨ ضد نظم التعليم والعمل ، ولكنه
منذ بدأ يكتب رسالته للدكتوراه حول "الخطاب والمجاز" التي تحولت اهتماماته فيها إلى
علم الجمال ، بدأ يتخلص من تأثير الماركسية باعتبارها فكرا شموليا يفرض
على التفكير وعلى العمل كليهما معرفة مسبقة ومفهوما مسبقا . وفي الرسالة قدم نقدا
عميقا لكل من فلسفة الماهية "الظاهراتية" والبنائية - خاصة عند أستاذه جاك لاكان -
رافضا اتجاهه لفهم اللاوعي على أساس لغوي ، واستخدم بدلا من ذلك التحليل النفسي
عند فرويد - خاصة تحليله للحلام على أساس أنها نوع من التفكير يتخذ شكلا
صوريا - استخدمه كنموذج لتجسيد الرمز " أو المجاز " في إطار السرد أو الخطاب
اللغوي . وتعمق هذا الاتجاه لديه في كتابيه التاليين " نصوص غريزية " عام ١٩٧٣
ثم " الاقتصاد الشبقي " في ١٩٧٤ .

خلال السنوات التالية - ووسط إنتاجه الغزير في الفلسفة - مع تركيز خاص على علم الجمال والنقد التشكيلي والمعماري والموسيقى والأدبي - كان يكتب مؤلفه الكبير : "الخصومة : عبارات تتنازع" الذي صدر عام ١٩٨٣ والذي أسس - في الحقيقة - فلسفة "المعرفة" الخاصة بالتيار الرئيسي لما بعد الحداثة في فرنسا وكندا والولايات المتحدة . وأصبح ليوتار في عام ١٩٨٥ مديرا للكلية الدولية للفلسفة في باريس ، وكان قد حقق شهرته العالمية بكتابه المشهور : "وضع ما بعد الحداثة : تقرير عن المعرفة" الذي كتبه عام ١٩٧٩ بطلب من حكومة كويبك الكندية لتسترشد به في تطوير نظم التعليم والبحث العلمي وحل فيه العلاقة التي تربط - في المجتمع الصناعي الحديث منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية - بين كل من العلم والبحث العلمي ، واللغة والتعليم ووسائل الاتصال الجماهيرية (الاعلام) والثقافة والتكنولوجيا والصناعة والاقتصاد . وواصل ليوتار تطوير منهجه - بالغ الاصاله وغير المسبوق في كتاب : "الخصومة" عام ١٩٨٣ وناظرا الى تلك العلاقة المركبة نظرة وصفية وتحليلية معا ، شاعت بعد ذلك بين علماء اجتماع الثقافة بشكل خاص . يرى ليوتار في الكتابين معا ، أن المجتمع "في البلدان الصناعية المتطورة " يفقد مصداقيته باعتباره "وحدة توحيدية" وسواء تصوره الفكر "الحديث" المستند الى تراث التنوير ، باعتباره كيانا عضويا (كما عند دوركايم) أو باعتباره منظومة وظيفية (كما عند تالكوت بارسونز) أو باعتباره كيانا منقسما الى طبقتين متصارعتين (كما عند ماركس) فإن هذا المجتمع لم يعد قابلا للتصديق مع تعاظم ما وصفه ليوتار بأنه الاتجاه إلى رفض الاسس العقيدية للمجتمع ذاته ، وهي الاسس التي أطلق عليها ليوتار اسم "ما وراء التواريخ" أو "ما وراء السرديات" . فهذه الـ "ما وراء سرديات" من نوع : "كل مجتمع يقوم لصالح كل اعضاءه" أو "الكل يوجد الاجزاء" أو "العلاقة بين الاجزاء تكون عادلة او غير عادلة ، تبعا للموقف" - جميعها تعبر عن نزعة هدفها إضفاء الشرعية على كل من الروابط الاجتماعية ودور العلم والمعرفة . بالنسبة لتلك الروابط فإن

"ما وراء السرديات" يضمن ايجاد هدف قابل للتصديق لكل من العمل والعلم أو المجتمع برمته . وقال ليوتار إن أكثر ما أفرزته حركة التنوير فى القرن الـ ١٨ من "ما وراء السرديات" الخاصة بها تأثيرا كانا ، إما فكرة أننا ننتج المعرفة للمعرفة ذاتها (كما فى الفلسفة المثالية الالمانية) أو أن المعرفة يتم إنتاجها لخدمة مقهورين يسعون إلى الخلاص ؛ أما الآن ومنذ ما بعد الحرب العالمية الثانية ، فقد حدث ما تنبأ به ماكس فيبر ، حيث أصبح التركيز على الوسائل لا على الغايات ، وحيث لم يعد يمكن إيجاد برهان "مطلق" مقبول يؤكد "الغاية" من إنتاج المعرفة والعلم أو يبرر ذلك الانتاج لأن "التكنولوجيا" أى تطبيق المعرفة والعلم ، لا المعرفة ذاتها أو العلم - هى التى يركز عليها عصر "ما بعد الحداثة". ولما كانت المعرفة والعلم لم يعد يمكن تبريرهما بأية "سرديات كبرى" فإنه لم يعد يمكن فهم ولا تبرير استمرار إنتاجهما إلا بالمنهج الذى وضعه الفيلسوف الالمانى فيتجنشتاين ، وأطلق عليه اسم "لعبة اللغة" . ويفسر ليوتار ذلك بأن "لعبة اللغة" تعنى انه لا توجد نظرية - ولا مفهوم - تستطيع الاحاطة باللغة بشكل كامل لان كل محاولة من هذا النوع تتضمن - فى حد ذاتها لعبة لغة خاصة بها . وبذلك فإن الـ "ما وراء سرديات" تفقد مصداقيتها - ثانية - لانها هى نفسها اجزاء من "ألعاب لغة" متعددة .. وبذلك أيضا يصبح "العلم" فى مجتمع ما بعد الحداثة - عند ليوتار - مجرد "لعبة لغة" تخضع لخمس قواعد : البيان الوصفى وحده هو البيان العلمى ؛ البيانات العلمية مختلفة تماما عن البيانات (المهتمة بالاصول) التى تكون الروابط الاجتماعية ؛ لا تطلب الكفاءة إلا من مرسل الرسالة العلمية لا ممن يستقبلها ؛ البيان العلمى لا يوجد الا فى اطار سلسلة من البيانات من نفس النوع التى تتأكد صحتها بواسطة الحجة والبرهان . وفى ضوء هذه القاعدة الاخيرة ، تسبق القاعدة الخامسة وهى : "لعبة اللغة" العلمية تتطلب معرفة بالوضع القائم للمعرفة العلمية ، فالعلم لم يعد يحتاج لاقرار مشروعيته الى "ما وراء سرديات" لان قواعد العلم ماثلة على الدوام فى لعبته ،

إنما يحتاج العلم الى "برهان" كما أن العمل (البحث) العلمى يزداد تعقيدا بسبب كثرة - وتداخل - ما أمكن البرهنة عليه فى كل مجال . وهذا يؤدى إلى المزيد من تعقيد وتركيب البرهان ، الامر الذى يؤدى إلى ضرورة وجود أو إيجاد "تكنولوجيا" تساعد على التوصل إلى البرهان وإلى تنظيم البراهين المتعددة وتحديد علاقاتها : فالتكنولوجيا وهى وليدة تطبيق العلم أصبحت ضرورية لتطوير العلم نفسه فى ربع القرن الاخير ، وهو ما يفرض قاعدة "الأداء الأفضل" التى تفرض بدورها القاعدة الاقتصادية : "أقل مدخلات وأكثر مخرجات ممكنة" وهو المبدأ الذى يسميه ليوتار "الادائية" الذى يهيمن الآن على "لعبة العلم" لأن الكشف العلمى يتطلب برهانا يتطلب بدوره "نفودا" أى تمويلا للوصول اليه . ولما كانت التكنولوجيا - رغم فداحة ثمنها - هى صاحبة "الأداء الأفضل" للوصول إلى البرهان ، فان المعادلة التى يصل إليها هى معادلة بين "الثروة والكفاءة والحقيقة" . ورغم أن احتمال التوصل بالصدفة أو بالحدس إلى كشوف بالغة الاهمية لايزال قائما ، فان وضع العلم الآن يربط بقوة بين العلم وبين الاقتصاد .

وكانت أهم كتبه بعد ذلك هى : "الحماس : النقد الكانطى للتاريخ" عام ١٩٨٦ ، حيث وجه سهامه إلى فكرة "العنصر الجليل" الذى اعتمد عليه كانط فى تحليل عملية "تجسيد ما هو غير قابل للتجسيد" وهى فكرة أساسية فى تراث التتوير والحدثة . ثم أصدر كتابه "هايدجر واليهود" عام ١٩٩٠ وفيه يحدد الاحداث التى غيرت تفكيره وتفكير "العصر" كله من "الحدثة" إلى "ما بعد الحدثة" .. إنها أحداث الحرب العالمية الثانية الكبرى ، وهى فقط معسكرات الاعتقال النازية مثل أوشفيتز ، ثم حصار برلين عام ١٩٥٣ ، وغزو بودابست فى أحداث المجر عام ١٩٥٩ ، وتشيكوسلوفاكيا عام ١٩٦٨ ، وبولندا عام ١٩٨٠ وكوليا عام ١٩٨٩ (لم يذكر شيئا عن هيروشيما ١٩٤٦ ولاقسطنطينة ١٩٤٦ ولا دينر ياسين ١٩٤٨ ... الخ) ولكنه يذكر أن "أحداثه" المختارة كأحداث تاريخية كبرى كانت تمثل تحديا "لما وراء

السرديات" القائمة ولمشروعية الفكر والاشكال السائدة ،وهى الاحداث التى فرضت عليه - وعلى جيله حسب قوله أن يتغير فكريا ، بينما نظر كانط إلى "الثورة الفرنسية" ثم لم يغير شيئا من فكره ولا من اعتقاده فى "السرديات " القائمة فى عصره !! .

ليوين ؛ كورت

Lewin; Kurt

(١٨٩٠ - ١٩٤٧)

عالم

النفس الامريكى البارز وهو من أصل المانى ، وهاجر وحصل على الجنسية الامريكية عام ١٩٣٣ ، ويعتبره الكثيرون المؤسس الحقيقى لمدرسة علم النفس التجريبي الحديث . حفزته فى البداية أفكار زملائه من أتباع المدرسة الجشطالته (الكلية والتركيبية) فى جامعة برلين (اعوام ١٩٢١-١٩٣٣) ، فأنتج نظرية خاصة به إلى حد بعيد حول الاختبار الميدانى للسلوك الانسانى ففتح بذلك مجالا جديدا أمام البحث النفسى العلمى . وبعد هجرته من المانيا ، عمل فى جامعتى كورنيل وأيوا حيث تركزت بحوثه على العمليات الاجتماعية ، وتوصل الى ثورة علمية فى ميدان علم النفس الاجتماعى بما أثبت من أن الظواهر الاجتماعية المركبة يمكن استقصاؤها ودراستها باستخدام مناهج تجريبية محكمة . والآن يمكن تحديد أصول الكثير من النظريات النفسية الاجتماعية الحديثة فى مفاهيمه النظرية العامة . وتظهر آثار أفكاره بشكل خاص ، فيما يتعلق بمبدأ تفسير السلوك بوصفه وظيفة من وظائف البيئة والشخصية معا ومظهرا لنتاج تفاعلها معا ؛ وفيما يتعلق بمبدأ ضرورة إجراء تجارب على السلوك من أجل فهمه بشكل دقيق . وفى عام ١٩٤٤ أسس مركز بحوث الآليات الجماعية فى معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا فأسس بذلك فرع دراسات علم نفس الجماعات - أحد أهم فروع علم النفس الاجتماعى ، كما أسس لجنة العلاقات الداخلية للطائفة اليهودية التابعة للمؤتمر اليهودى الامريكى . ورغم هذا المنطلق الطائفى ، فإن دراساته على الطائفة اليهودية الامريكية أسفرت عن نتائج هامة فى دراسة التحيزات العنصرية والدينية على الصعيدين النظرى والتطبيقي من الناحيتين الاجتماعية / الجماعية ؛ والنفسية الجماعية والفردية على السواء ، بما كشفتته

من تأثير تلك التحيزات (بوصفها ايدولوجيات) في تكوين : "مركبات نقص" جماعية
أو فردية أو كليهما تؤدي إلى سلوك عدواني أو منحرف في داخل الجماعة المتحيزة
وفيما بينها وبين المجتمع الذي يضمها على السواء .

ماخ ؛ إرنست

Mach; Ernest

(١٨٣٨ - ١٩١٦)

أد

فلاسفة العلم الاوائل ، وأحد أبرز علماء الطبيعيات في القرن العشرين - في مجالى : البصريات والصوتيات ، ومؤسس اتجاه الفلسفة الاستقرائية التجريبية الذى انتقده لينين بقسوة فى كتابه المشهور : "المادية والتجريبية النقدية" الذى جعلته مساهمات الفلسفة الاستقرائية فى مجالات المنطق والكشف العلمى والمنهج ، كتابا فى مستوى أعمال الهواة . ورغم توزع اهتمامات ماخ بين العلم الطبيعى الخالص ، والفلسفة - فانه كان "محترفا" فى المجالين . ولد فى مورافيا حين كانت تابعة لامبراطورية النمسا والمجر ، وهى تابعة الآن لجمهورية التشيك . وبدأ حياته العلمية فى جامعة جراتز ، ثم أصبح أستاذا للطبيعيات فى جامعة براج ثم أصبح أستاذا ومؤسسا للفلسفة الاستقرائية فى جامعة فيينا إلى أن تقاعد عام ١٩٠١ . وفى مجال الطبيعيات ، ركز اهتمامه على ظاهرة "السرعة الفائقة" للضوء ثم الصوت : سرعة الضوء لقياس الحركات الكونية أو الذرية ، وسرعة الصوت لقياس الحركات الارضية ؛ ومن هنا اقترح أن تكون سرعة الصوت هى معيار قياس سرعة الحركة على الارض . تحمس - فى الفلسفة - لافكار فلاسفة وعلماء التنوير الفرنسيين والالمان فجعله هذا معاديا للتعميم والغموض بشكل عام ، رافضا لكل عمل غير تجريبي فى مجال العلم الطبيعى بشكل خاص . وآمن بأنه على العلم ، لكى يحافظ على مصداقيته ، أن يقوم تماما على التجربة فى كل مراحلها وجزئياته ، حتى يؤكد استنتاجاته بما يؤهلها لأن تكون جزءا من " المعرفة " المحققة . ويعنى هذا أنه ينبغى أن نعرف كل جزئيات العلم ، أو ظواهر الطبيعة التى لا تدركها الحواس (مثل : الذرة ، القوة ، العلاقة السلبية) تعريفا يماثل تعريف ما تدركه الحواس . وقد أثرت

فكرة ماخ عن أن كل الكلمات - أو الرموز - التي لا تشير إلى تجارب حسية ليست أكثر من "مبتكرات" رمزية أو ذهنية تتفع في مجال "اختزال التفكير والإقتصاد في التعبير" أثرت هذه الفكرة بعد ذلك في فلاسفة الوضعية وعلى رأسهم ويليام جيمس ، وعلى علماء المنطق الذرى ، وعلى رأسهم برتران راسل ، وعلى كل الفلاسفة الوضعيين المنطقيين في "دائرة فيينا" - وعلى رأسهم كارناب وشليك . وكان لأفكاره تأثيرها الواسع والعميق على الفلسفات اللغوية المعاصرة التي ساهمت في تطوير مناهج "التداخل" بين العلوم المختلفة (الرياضيات - المنطق - الهندسة بمجالاتها - والميكانيكا - والإلكترونيات) التي كانت ذات فعالية هائلة في إحداث الثورة التكنولوجية الحديثة .

مارتينية ؛ أندري

Martine; Andri

(١٩٨٧ - ١٩٠٨)

واحد

من أبرز علماء اللغويات وفقهاء اللغة الفرنسيين المعاصرين ، ويعتد أحد رواد دراسة العلاقة بين تغير "صوتيات" اللغة (أى طرق نطقها وطرق تغير مخارج حروفها) وبين تغير اللغة نفسها ، والمسئول عن تحويل هذه العلاقة إلى فرع رئيسى من فروع علم الصوتيات اللغوية ، واللغويات الحديثة بشكل عام . تخرج فى جامعة باريس حيث أنهى أيضا دراساته العليا وعمل بالتدريس حتى عام ١٩٤٥ ، وفى عام ١٩٤٧ أصبح رئيسا لقسم اللغويات فى جامعة كولومبيا الامريكية بنيويورك وعاد إلى جامعة باريس عام ١٩٥٥ لى يشغل . أيضا منصب أستاذ اللغويات والصوتيات فى "معهد الدراسات العليا للغويات" بدءا من عام ١٩٥٧ . وفى أولى محاضراته بالمعهد أعلن أنه تأثر بالمنهج الذى وضعه عالم اللغويات الروسى الشهير نيكولاى تروبيتزكوى مؤسس "مدرسة براج" التى تعد رائدة علوم اللغويات الحديثة بما قام به مؤسسها من تطوير لفكر اللغوى الفرنسى (السويسرى) الكبير فردينان دى سوسير . وقد طور مارتينية منهجا "وظيفيا" لدراسة اللغة ، حيث تبرز أهمية تأكيد عملية " تنميط " أجزاء المنظومة اللغوية وتنظيم التعارضات القائمة بين "الوحدات اللغوية " . ولكن أكبر مساهماته للعلوم اللغوية يتمثل فى دراسته لعملية التغير اللغوى (أو التحويل المستمر والطبيعى الذى تتعرض له كل اللغات) وهو ما عرضه فى كتابه المشهور : "اقتصاديات التغيرات الصوتية " الذى نشره عام ١٩٥٥ : وفيه يعتبر عملية "تطور اللغة" نتاجا للتعارض والتفاعل الدائمين بين الاحتياجات التى تفرزها - بالضرورة- عملية التخاطب بالكلام بين الناس ، وبين الميل الفطرى لدى البشر إلى تقليل الجهد العقلى والعضلى المبذول فى "فعل" التكلم والنطق

إلى أقل درجة ممكنة . ويضيف مارتينييه أن "الجهاز" اللغوى لدى البشر وهو جهاز فسيولوجى / عضوى / عصبى فى وقت واحد (كالمنظومة ذات الأجزاء المتداخلة) يسعى باستمرار الى "الاقتصاد" الذى يعنى التوازن بين كل أجزاء هذه المنظومة والعوامل المؤثرة فيها . وقال إن السعى إلى هذا التوازن مستمر أبدا بسبب تغير كل من : المدلولات التى يريد الانسان أن يعبر عنها بالنطق (أى تغير أو تجدد الأشياء والعلاقات والأفكار والمعانى ... الخ) وتغير إدراك الانسان وفهمه لهذه "المعرفة" التى يريد أن يعبر عنها ، ثم بسبب ضخامة ما يريد "العقل" أن يعبر عنه بجهاز النطق ، بالنسبة لقدرات جهاز النطق نفسه . وبذلك كان مارتينييه أول من نبه إلى انطباق قانون "السببية" - وهى سببية داخلية أو عضوية - بين مكونات أجهزة التفكير والتذكر والنطق على العلاقة بين "مخ" الانسان وجهاز النطق لديه والتغيرات الصوتية فى عملية النطق والكلام .

مارشال ؛ توماس

Marshall; Thomas

(١٨٩٣ - ١٩٨١)

عالم

الاجتماع البريطانى البارز ، وأحد مؤسسى المدرسة الوظيفية / التاريخية فى علم الاجتماع الحديث ، فأرسى اتجاهها جديدا - فى هذا العلم الرئيسى بين العلوم الاجتماعية - مختلفا عن اتجاه أسلافه المباشرين - فى بريطانيا وفى "المعهد البريطانى لعلوم الاقتصاد" حيث شغل "كرسى" علم الاجتماع ، خلفاً للعالمين الكبيرين هوبهاوس وجينزبرج . وكان هذان العالمان يعتبران أن علم الاجتماع ينبغى أن يرتبط - منهجيا وعلميا - بكل من الفلسفة وعلم النفس ، ولكن مارشال رأى أنه علم تاريخى أساسا ، عليه أن يتعامل مع "الواقع الاجتماعى" وظواهره الرئيسية التى تتجلى فى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين السكان فى المجتمع الواحد . ورأى أن علم الاجتماع يتعامل مع : "التاريخ الاجتماعى فى لحظة حدوثه" وعليه أن يستخدم منهج علم التاريخ من حيث أسلوب رصد الوقائع والاحداث وتصنيفها وتحليلها . ولكنه مع ذلك رأى أن لعلم الاجتماع القدرة على "التجريد الفلسفى" باستخلاص قوانين الحركة و العلاقات الاجتماعية ، والقدرة على ابتكار وسائله البحثية والتحليلية الخاصة . والحقيقة أن مارشال بدأ حياته الأكاديمية كمؤرخ ، وقدم دراسات هامة فى موضوع اتجاهات النمو السكانى فى مرحلة الثورة الصناعية فى بريطانيا وما بعدها ، وتنمى اهتمامه بالعلم الاجتماعى من خلال أعمال العلماء سبيزن وفينوجرادوف وميتلاند ؛ ولكن أسره خلال الحرب العالمية الأولى وإيداعه معسكرا للأسرى فى ألمانيا ودراسته للسلوك الاجتماعى لزملائه جعله يختار علم الاجتماع كتخصص علمى أخلص له بقية حياته . ومنذ عام ١٩٢٥ ، عمل فى المعهد البريطانى لعلوم الاقتصاد ، حتى أصبح رئيسا لقسم الاجتماع به

وشغل "كرسى مارتين هويت" خلفا لكل من هوبهاوس وجينزبرج. وتركزت اهتماماته في قضايا التصنيف الاجتماعي الطبقي والفئوى والمهنى وتطور "السياسة الاجتماعية" للدولة الرأسمالية فى بريطانيا . وفى كتابه : "المواطنة والطبقة الاجتماعية" المطبوع فى كمبريدج عام ١٩٥٠ ، حلل العلاقة المعقدة - التى تطورت فى بريطانيا - بين حقوق المواطن (القائمة على المساواة أساسا) السياسية والاجتماعية والمدنية - وبين الفوارق الطبقيّة التى لامر من ظهورها بسبب آليات اقتصاد السوق الرأسمالى ، وكشف عن دلالات التعايش العملى فيما بين حقوق المواطنة والفوارق الطبقيّة ، وتأثير هذا التعايش على كل من التماسك والصراع داخل المجتمع الواحد ، وضرورة وجود "سياسة اجتماعية" واضحة لتحقيق وزيادة التماسك فى المجتمع . وظهرت أفكاره فى هذا الصدد - أوضح ما يكون فى مقالاته التى جمعها فى كتاب : "علم الاجتماع عند مفترق الطرق" الصادر عام ١٩٦٣ .

ماركيز ؛ جارسيا
Marquez; Garcia
(١٩٢٨ -)

أشهر

أدباء أمريكا اللاتينية المعاصرين - من كولومبيا - وأحد أكبر أدباء العالم
فى النصف الثانى من القرن العشرين . ويعد الى جانب زملائه : كورتازار
ولويس بورخيز من الأرجنتين ، وفارجاس يوزا من بيرو ، المسئول عن ذىوع
الرواية - والثقافة - الأمريكية اللاتينية ، واتجاهها الذى اشتهر باسم : الواقعية
السحرية منذ الستينات . ورغم أن أعمال كورتازار ويوزا وبورخيز تترجم فى الغرب
منذ الخمسينات ، كما ترجمت بعدها مجموعات قصصية ورواية قصيرة لماركيز ،
فان هذه المدرسة - التى تكتب بالاسبانية أساسا - لم تكتسب شعبية كاسحة إلا بعد أن
ترجمت رواية "مائة عام من العزلة" لماركيز عام ١٩٧٠ (وكانت قد صدرت فى
الأرجنتين لأول مرة عام ١٩٦٧) .. وهى رواية تدور فى قرية "ماكوندو" التى
تخيلها ماركيز وسط الغابات الاستوائية فى كولومبيا معزولة عن العالم ، إلى أن تأتى
شركة الفواكه الأمريكية لتحول الغابات إلى مزارع للموز ، ومصانع وسط المستنقعات
وتصل القرية بسكة الحديد إلى البحر ، ويبدأ التحول الاجتماعى العنيف يغير
ويكتسح كل شئ بعد أن كان تغييرا إداريا بطيئا وجزئيا ؛ الأمر الذى جعل أهلها
يفقدون ذاكرتهم وعلاقتهم المباشرة بالواقع الملموس فيخلقون على الدوام صورة
وهمية - ذهنية وجدانية خيالية مطعمة بالتجارب الحسية لهذا الواقع . وفى الرواية
تمتزج العناصر الواقعية والذهنية الخيالية التى تصورها النقاد الغربيون ، باعتبارها
عناصر "خرافية" استخدمها المؤلف لكى "يلون" حكايته بألوان طريفة . ولكن النقد
المحلى (فى أمريكا اللاتينية) العارف بالتكوين الثقافى القومى هناك ، أدرك أن ماركيز
كان يرسم صورة "الواقع" المنعكسة فى أذهان الناس فى بلاده بالفعل ، وخاصة

أهالى الريف أصحاب الثقافات الشعبية الذين يمارسون الحياة : العمل والحب والزواج والتدين والتناسل والثورة والتسلية والجنون والفسق والتصوف والتخيل والتوهم والتفكير - باعتبارها كلا متكاملا ، واقعيا وحقيقيا ، طالما يصدر عنهم فعلا لا فرق بين "المادى" وبين "الذهنى" أو الخيالى . وربما كان ماركيز قد استفاد من أعمال الشاعر الأرجنتي - والقصاص - لويس بورخيز من الجيل السابق عليه الذى مزج بين الحقائق والخيالات فى التركيبات الغامضة لقصصه ، وهى القصص التى أثرت أيضا فى أعمال الأمريكى (الشمالى) وليام فوكنر . ومن أعمال ماركيز الأخرى المشهورة : أوراق العاصفة ؛ خريف البطريق ؛ والكولونيل لا يجد من يرأسه ؛ حكاية سجل الموت ؛ الحب فى زمن الكوليرا ؛ حكاية التحقيق فى حادث اختطاف .. الخ . ويعد ماركيز الذى انضم الى الجماعات اليسارية ويقال إنه شارك فى عدة "حروب ثورية" محلية يعد أحد رواد استكشاف آفاق وآليات جديدة لمعنى التقدم والتحرر الاجتماعيين والسياسيين فى نهايات القرن العشرين ، تختلف عن الآفاق التقليدية التى اكتشفها كتاب القرن التاسع عشر (الذين ارتبطوا بأفكار الحداثة الأوروبية فى العصر الصناعى) وذلك من حيث عناية ماركيز القصوى بالبعد الوجدانى والنفسى للسعادة والحرية ، ولكنها تتفق مع سابقتها فى تمجيد الاستقلال الشخصى والفردية . وقد حصل ماركيز على جائزة نوبل فى الأدب عام ١٩٨٢ .

ماركيوز ؛ هيرت

Marcuse; Herbert

(١٨٩٨ - ١٩٧٩) .

الفيلسوف

الاجتماعى ، وعالم الاجتماع السياسى والثقافى الأمريكى (الألمانى الأصل) الذى كان صاحب التأثير الفكرى الأكبر فى : "ثورة الشباب" فى أوروبا الغربية (ألمانيا وفرنسا خصوصاً) وفى الولايات المتحدة فى أواخر الستينات (من خلال كتابه المشهور : الإنسان ذو البعد الواحد - الصادر عام ١٩٦٤ فى بوسطن) أساساً ؛ إضافة إلى كتاباته السابقة التى أعاد متقن جيل الستينات اكتشافها مثل : "العقل والثورة" عام ١٩٤١ ؛ "الجنس (ايروس) والحضارة" عام ١٩٥٥ .

درس هيرت ماركيوز فى جامعة فرايبورج (جامعة كل من الفيلسوفين الكبيرين هوسيرل وهايدجر - وقد تتلمذ على كل منهما هناك) وتخرج منها عام ١٩٢٢ لى يلتحق كمدرس مساعد بمعهد العلوم الاجتماعية فى فرانكفورت حيث كان الفيلسوفان الاجتماعيان الكبيران هوركهايمر وأدورنو قد جعلاه أهم مركز لتجديد العلوم النقدية الاجتماعية انطلاقاً من بعض معطيات الفكر الماركسى وفى محاولة لتطوير هذا الفكر وتحويله إلى نظرية انتقادية بناءة تستهدف فهم آليات البنية الاجتماعية / الثقافية واكتشاف أسس تغييرها بشكل أوسع مما أدركه كارل ماركس وأكثر شمولاً وتركيباً ، وبعد شهور من استيلاء النازيين على السلطة عام ١٩٣٣ وأوقفوا نشاط المعهد ، لجأ ماركيوز إلى جنيف بسويسرا ومنها إلى الولايات المتحدة حيث لحق به - ولحق هو - بعدد كبير من زملائه حيث أعيد نشاط المعهد تحت رعاية جامعة كولومبيا ، وفى عام ١٩٤١ أصدر ماركيوز كتابه المشهور الكبير الأول : "العقل والثورة : هيكل ونشأة النظرية الاجتماعية" ، (ترجمة إلى العربية

د. فؤاد زكريا وصدر في القاهرة عام ١٩٧٠ عن الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر) وفي هذا الكتاب ذكر ماركيز أن ماركس كان "هيجلياً" أكثر مما كان يسمح بكشفه الفكر السوفيتي الرسمي بناء على تفسيرات إنجلز ولينين الجامدة والتي نزعبت إلى تفسير "اقتصادي" قاصر للظاهرة الاقتصادية ؛ ومن خلال إعادة قراءة لكل من الديالكتيك (الجدل) الهيجلي ، وربط لفلسفة هيجل في التاريخ وبين تأسيسه لفكره في كل من السياسة والمنطق و"العقل" - أو "الروح" عند هيجل - والأخلاق ؛ أوضح ماركيز أن حديث ماركس في كتابات شبابه خصوصاً عن : "دور الوعي الإنساني في تغيير التاريخ وفي الاسراع لدفعه في طريقه" إنما كانت تعبر عن فكر هيجلي متطور وقائم على أساس من ذات الجدل (الديالكتيك) الهيجلي .

وفي خلال الحرب العالمية الثانية عمل ماركيز محلاً للدعايات النازية وللمعلومات في أحد أجهزة الجيش الأمريكي ؛ وكان قد حصل على الجنسية الأمريكية عام ١٩٤٠ وبعد انتهاء الحرب أصبح أستاذاً لعلم الاجتماع النقدي في جامعة برانديز (أثر عودة معهد فرانكفورت إلى ألمانيا) منذ عام ١٩٤٥ ؛ وانتقل إلى جامعة سان دييجو في كاليفورنيا عام ١٩٥٩ حيث أصبح أكثر المفكرين قرباً من ثورات الطلاب والشباب في الستينات ووالدهم الروحي .

وكان ماركيز قد تمكن من ادماج الفلسفة النفسية - المستوحاة من مدرسة التحليل النفسي عند سجموند فرويد - في بنية فكرية واحدة مع تفسيره الهيجلي للماركسية ؛ ورأى ضرورة تحرير الفرد (اللاوعي) من أنواع الكبت الاجتماعي والجنسي بواسطة العقل الواعي بقدر ضرورة تحرير الجماهير - بالثورة الاجتماعية - من السيطرة البيروقراطية ومن الاستغلال الاقتصادي ؛ وقد عبر عن هذا الموقف في كتابه المشهور الكبير الثاني : "الجنس (ايروس) والحضارة" - وصدر في بوسطن عام ١٩٥٥ ، وفي عام ١٩٥٨ أكد عداءه للتفسير اللينيني / الستاليني

الضيق للماركسية والدولة - النظام السياسى - الذى اقامته البلشفية فى الاتحاد السوفيتى ، وذلك فى كتابه : "الماركسية السوفيتية" - الذى صدر فى نيويورك - حيث أدان ذلك النظام من وجهة نظر نقدية كشفت عن حقيقة المجتمع - والذين يدعون الثورية فيه - باعتباره مجتمعاً وقع فى قبضة فئة بيروقراطية فاسدة وجامدة ، شيدت مجتمعاً "صناعياً يقوم على التكنوقراط والعمال الاجراء" لدى الدولة التى تملكها تلك البيروقراطية ، ولكن ماركيز فى كتابه : "الإنسان ذو البعد الواحد" عام ١٩٦٤ (وصدر فى بوسطن ، وترجمه إلى العربية جورج طرابيشى فى بيروت) وجه نقده إلى المجتمع الصناعى الرأسمالى ، ووجه رسالته إلى تلاميذه الطلبة الساخطين (وكانت الحرب الفيتنامية بدأت آثارها تتعكس عليهم) ، وتركز نقده على "وسائل الاتصال" فى المجتمع الرأسمالى الصناعى المتطور التى : "نزعت الروح كما نزعت الجمال عن الثقافة وعن العلاقات الإنسانية كليهما" ونجحت فى امتصاص الدافع إلى التحرر والتقدم بواسطة التوظيف المخطط لوسائل الاتصال الحديثة . وكان هذا - فى الواقع أول تنبيه فى الفكر المعاصر كله لخطورة تأثير أسلوب استخدام هذه الوسائط الاتصالية / الترفيهية والتثقيفية فى اهدار وعى الناس وإثارة رغباتهم المادية وإلهائهم بالتافه والثانوى أو المخلوق من القضايا وزيادة : "شحنهم بالمكبوتات وإيهامهم بالتثقيف الاصطناعى - أو المصطنع عن تلك المكبوتات فى وقت واحد" على حد قول رايموند ويليامز عن كتاب ماركيز فيما بعد ، وقال أن المجتمع الليبرالى الصناعى توصل إلى أسلوب : "التسامح القمى" - بمعنى ابتكار مؤسسات ووسائل تمنح للمجتمع قناعاً تحريراً ومتسامحاً ليبرالياً فيما تملك مؤسساته الحاكمة وسائل مروعة إما للضبط الاجتماعى والعقاب أو لتشكيل وعى الناس بالشكل الذى يخدم مصالح الممسكين بأعنتها ؛ وقال أن هذه الوسائل كلها : وسائل الاتصال الجماهيرية وأسلوب توظيفها مع مؤسسات "التثقيف" والتعليم ؛ وأجهزة التسامح القمى "وزياده الدافع الاستهلاكى والقدرة على شغل الناس بقضايا مزيفة أو مختلفة شغل أو تافهة ،

كلها أدت إلى تفريغ بنية الإنسان من أبعادها المتعددة - التي طمح إليها التنويريون
الأوائل وحتى طمح إليها الأنبياء وفلاسفة العقل والأخلاق ؛ وحولوا الكائن الإنساني
إلى : "كائن ذي بعد واحد" مسلوب الإرادة والوعي .

مارينيتى ؛ ايميليو

Marinetti; Emilio

(١٨٧٦ - ١٩٤٤)

حركة "المستقبلية" فى الفكر والفنون والاداب الاوروبية ، وأحد رواد **مؤسس** النزعات التى ارتبطت بحركة "الحدائة" العامة فى كل هذه المجالات ، وكان لأفكاره الأولى وتطوراتها تأثيرها القوى على جيلين من المبدعين فى كل الفنون منذ أوائل القرن حتى ما قبل الحرب العالمية الثانية وما بعدها . ولد مارينيتى فى الاسكندرية بمصر ، ودرس أولاً فى مدرسة سان مارك ، ثم انتقل إلى باريس ليدرس فى جامعته منذ عام ١٨٩٣ ، كما درس فى جامعتى بافيا وجنوا بايطاليا . وفى فرنسا تأثر بالنزعة الرمزية (إحدى أوائل نزعات الحدائة الكبرى) ولكنه رفض مبادئها فيما بعد حين بدأ يصوغ مبادئ المستقبلية . قال فى بيانه المستقبلى الأول ، عام ١٩٠٩ ، انه يهدف إلى "تنوير" كل الفنون ، ودعا الفنانين فى كل مجال إلى التخلّى عن كل تراث من الماضى ، وإلى الإحتفال والاعتناء بالحاضر فى كل أشكاله ، بما فى ذلك "الحرب" التى وصفها بأنها : "الضامن الاكبر لصحة العالم" ودعاهم إلى تمجيد الآلة ، وإلى التحرر من أى قيد شكلى او لغوى او عروضى ، والى ان : "يستخدموا الكلمات بحرية" . ورغم ان مارينيتى رأى فى نظام موسولينى الفاشى القدرة على تحقيق أهداف المستقبلية ، من حيث الإنتقال إلى : "عصر الصناعة والسرعة والايقاع الحاسم والانتظام الدقيق والتقدم الاجتماعى" فانه عاد قبيل الحرب العالمية الثانية ، فانتقد الفاشية بسبب عدم إنسانيتها ، والغائها الفعلى للحريات السياسية ، إضافة الى عجزها عن تحقيق تقدم فعال . ومع ذلك فقد ظل معجبا بالنزعة الوطنية التى مثلتها الفاشية . وكان موسولينى قد عينه عضوا فى الاكاديمية الايطالية عام ١٩٢٩ . كما كان مارينيتى قد تطوع فى الجيش الايطالى فى الحرب العالمية

الاولى ، وشارك فى معركة كابوريتو - ضد الالمان - والتي لقي فيها الايطاليون هزيمة مروعة على ايدى الالمان (وهى المعركة التى يبدأ بها ارنست هيمنجواى روايته المشهورة : وداعا للسلاح ، ويستخلص منها موقفا مناقضا تماما لموقف مارينيتى ، أى ادانة الحرب باعتبارها أكبر مأساة تحل بالحضارة وبروح الانسان) كما أن مارينيتى شارك كجندى فى الحرب الايطالية الاثيوبية . وقد نشر مارينيتى أربعة مجلدات من "البيانات المستقبلية" ، كما نشر بالفرنسية ثلاثة مجموعات من الشعر ، اهمها : غزو النجوم ، المدينة الحسية ؛ كما نشر مسرحية (الملك يحتفل) وعدة روايات .

ماك كاي ؛ هنرى

Mckay; Henry

(١٨٩٩ - ١٩٧١)

إختار مع زميله كليفورد شو ، أكبر علماء إجتماع الاجرام وانحراف النشئ فى تاريخ علم الاجتماع الغربى الحديث ، من خلال عملهما المشترك - وزمالتهما فى جامعة شيكاغو ، فى حقبة الثلاثينات والاربعينات ، إلى أن انفرد ماك كاي بعمله بعد تقاعد زميله ثم وفاته (عام ١٩٥٧) بقيادة هذه الدراسات وتوجيهها ، وتأسيس نظرية : "البيئة الاجتماعية الثقافية" وتأثيرها فى تحجيم انحراف النشئ وظواهر الجريمة ، أو العكس . قام العالمان فى البداية - ومنذ ذروة سنوات الازمة الكبرى (١٩٣٠) بمسح شامل لأكثر ٢٠ مدينة أمريكية لتحديد أنواع بيئاتها الاجتماعية - الثقافية ، من حيث : أنواع السكن وخلفيات السكان ومستويات الخدمات الصحية والرياضية والتعليمية والثقافية وعلاقات الأجيال (الأسرة) أو العمل وعلاقات العمل والجيرة : وأثبتا بوضوح أنه كلما ارتفع مستوى هذه الخدمات ، وزاد مستوى العلاقات صحية ورقيا زادت "إنتاجية" البيئة بشريا بزيادة أعداد الموهوبين والمتميزين فى الدراسة والعمل وزيادة الزيجات الناجحة والتفوق الرياضى ... الخ . أو ماديا ، بزيادة الأنشطة المنتجة فى هذه البيئة ... وظهر أول عمل مشترك لهما فى عام ١٩٣١ بعنوان : "العوامل الاجتماعية فى إنحراف النشئ" . وفى عام ١٩٤٢ نشر أكبر عمل لأى منهما هو : انحراف النشئ فى البيئات الحضرية .. وفى عام ١٩٦١ ، وضع ماك كاي ، الخطة التى تبناها الرئيس الأمريكى الديمقراطى جون كنيدي لمكافحة إنحراف النشئ وجرائم الشباب ، والتى وأصل الرئيس جونسون العمل بها بعد كنيدي ، التى بمقتضاها بدأت الحكومة الامريكية منذ بدأ عهد كنيدي ، تطوير المدارس (الحكومية) ومبانيها وملاعبها

ومناهجها ، وإنشاء سلسلة مكنتبات الاحياء الشهيرة (وفى هذه الفترة بدأت خطة المكنتبات المتنقلة فى المناطق النائفة من الولايات المتحدة) وفيها أيضا بدأ برنامج "مكنتبات المؤسسات أو الهفئات" الذى شاركت فيه المؤسسات الخاصة والحكومات المحلية والحكومة الفيدرالية .

يعد مفهوم "البفئة الاجتماعية" فى مقابل "البفئة الطبعفة" هو أهم مفهوم نظرى طور ه ماك كاي ومنه أقام ما أصبح يعرف باسم : علم البفئة الاجتماعية . Social ecology

ماكلوهان ؛ هيربرت مارشال

Mcluhan; Herbert M.

(١٩١١ - ١٩٨٠)

عالم

الاجتماع الكتدى الكبير وأحد مؤسسى علم الاتصال ونظريته
Communication وصاحب نظرية "تكنولوجيا الثقافة" التى كان لها أعمق
الأثر فى تطوير أفكار تيار "ما بعد الحداثة" المعاصر وخاصة فى فرنسا والولايات
المتحدة (وخاصة عند فرانسوا ليوتار وفريدريك ياميسون). تعلم ماكلوهان فى
جامعة مانيتوبا وأنهى دراسته العليا فى كيمبريدج متخصصا فى اللغويات والدراما.
تحول إلى الكاثوليكية (وقد ولد لأسرة بروتستانتية) عام ١٩٣٧ ولذلك ارتبط بالعمل
فى الجامعات والمؤسسات العلمية الكاثوليكية (وخاصة بكلية سان ميشيل بجامعة
تورنتو). ومنذ عام ١٩٥٨ دعا إلى تأسيس : "مركز الثقافة والتكنولوجيا" الذى
أسسه بالفعل وتولى رئاسته فى جامعة تورونتو عام ١٩٦٣. وكانت دعوته إلى دراسة
"الثقافة" فى ضوء : "مستجدات التكنولوجيا" قد بدأت بكتابه : "العروس الميكانيكية" عام
١٩٥١ . وتحدث فيه عن وسائل المواصلات والاتصالات الحديثة (من القطار
والسيارة والطائرة إلى الراديو والتليفزيون والتليفون) ودورها فى تغيير : شعور
الإنسان بكل من الزمان والبعد المكانى. وتحويل كل من التاريخ والمستقبل إلى
حاضر دائم متفاعل مع وفى الزمان والمكان القائمين "الآن وهنا" الأمر الذى يفرض
تطوير مفاهيم : "معرفية ونفسية" جديدة لكل من "الزمان" و "المكان" . وتتبا بأن :
"الثقافة من الفلسفة إلى الإبداع" سوف تتغير جذريا فى : "أحضان هذه العروس
الميكانيكية" . وفى عام ١٩٦٢ أصدر كتابه : "سديم جوتنبرج" الذى أعاد فيه تفسير
تأثير ظهور المطبعة فى القرن الخامس عشر على الثقافة بدورها فى نشر المعرفة
وتسهيل التعليم ؛ وقال إن وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة هى : "السلالة

المباشرة للمطبعة التي ابتكرها جوتنبرج". وفي عام ١٩٦٤ أصدر كتابه الذي صاغ فيه نظرية علم الاتصالات وربطها بالتطور الثقافي المعاصر؛ كتاب : "فهم وسائل الإتصال الجماهيرية" ؛ وهو الكتاب الذي أكمله عام ١٩٦٨ بكتابه الثانى فى "النظرية" كتاب : "الحرب والسلام فى القرية الكونية" وفيه وضع سلسلة الفرضيات التى قامت عليها أفكار تيار ما بعد الحداثة : فرضيات : سيطرة ثقافة واحدة فى العالم أو تفتت الثقافات الكبرى إلى العديد من الثقافات الفرعية مع إحياء الثقافات القديمة السابقة على ظهور الثقافات القومية الكبرى أو سيطرة "ثقافة الصورة" على ثقافة الكلمة بما يؤدي إلى إنتهاء عصر : "الدلالة الموحدة" لأى نص فكرى أو إبداعى حيث سيكون لكل فرد الفرصة لإستنتاج أو تخليق الدلالة الخاصة به من: "الصورة" غير المحددة المعنى .

وكان ماكلوهان قد ساهم فى إصدار مجلة : "إكسبلوريشنس Explorations أو : استكشافات" التى جمع إفتتاحياته لأعدادها فى كتابه : "استكشافات فى الإتصال" عام ١٩٦٩ .

ولعل أخطر أفكار ماكلوهان هى تلك التى تؤكد أن لوسائل الإتصال الحديثة (منذ التليفون والراديو إلى التليفزيون والفيديو كاسيت ... الخ) تأثيرها السياسى العميق على المجتمع من خلال تأثيرها : "النفسى" والمعرفى والثقافى .

وقال إن : "تكنولوجيا الإتصال" هى امتداد للجهاز العصبى للإنسان ... "تضاعف من قدراته بشكل كفى" وأنها بانتشارها وبازدياد الإعتماد عليها فى شتى الوسائل المعرفية والفكرية والإبداعية ستغير من سرعة وكثافة "الإدراك" لدى الإنسان ؛ الأمر الذى يؤدي إلى إيجاد "بيئات جديدة من الاحساس والشعور" وقال إن وسائل الإتصال الالكترونية أوجدت : "زمانا ومكانا من نوع جديد؛ يستطيع من

يخلق صورتها بحسب هواه (فى السينما أو فى التليفزيون) أن يحدد نوع وكيفية
"التتابع الزمنى والإطار المكانى ، ودلالاتهما" وأن يلغى تماما من وعى الناس بالتتابع
التقليدى للزمان فيحوّله إلى نوع من الوعى المتباعد والمتفرق على أجزاء مكانية
وزمانية متناثرة .

ماك نيس ؛ لويس

Mac Neice; Louis

(١٩٠٧ - ١٩٦٣)

الشاعر

البريطاني (الأيرلندي) ، وأحد أكبر شعراء حركة الحداثة الشعرية والأدبية اليسارية في أدب اللغة الإنجليزية والآداب الغربية عموماً . خلال الثلاثينات حيث بلغت هذه الحركة ذروتها منذ بدأت في أوائل القرن ... وكان أحد الخمسة الكبار في هذه المرحلة (مع أودين وستيفن سبيندر واشروود وسيبيلي داي لويس) . أنهى ماكنيس تعليمه في جامعتي ماربورو وأوكسفورد وتخصص في الآداب الكلاسيكية (الأغريقية) وأصبح مدرساً في أوكسفورد . تحت إشراف عالم الكلاسيكيات العظيم أريك دودر . ومثله مثل الكثيرين من مثقفي أيرلندا الوطنيين - سواء من الكاثوليك أو البروتستانت - تحولت خيبة الأمل في الحركة الوطنية لبلاده وتمزقها إلى مرارة عميقة صحبتها علاقة معقدة ببلاده نفسها تجمع بين العشق والكراهية . ومثله أيضاً مثل مثقفي الغرب الديموقراطيين ، أدت الحرب الأهلية الإسبانية وصعود الفاشية وهزائم الديموقراطية في إيطاليا وفرنسا وأسبانيا والنمسا والبلقان ورومانيا ثم ألمانيا ، مع الطغيان الشيوعي الستاليني إلى شعوره بالاحباط من مستقبل قضايا الحرية والعدل الاجتماعي . وعلى العكس من زملائه الأربعة في هذه المرحلة ، فإنه رفض الشيوعية ، وراح ينسج من مقاومته لمشاعر المرارة والاحباط - الوطني والفكري - رؤية خاصة به تأثرت إلى حد بعيد بنشأته الدينية (فقد كان أبوه قسيساً وأصبح أسقفاً لابرشية درومور) .. وكانت أولى ثمار هذه الرؤية المستقبلية / الدينية قصيدته الشهيرة في عام ١٩٣٣ : "ترنيمة لعيد الكريسماس" . وتوالت أعماله الشعرية والدرامية التي عبر فيها عن هذه الرؤية من زوايا مختلفة : صياغته لمسرحية ايسخيلوس الكبيرة "أجاممنون" .. ومسرحيته الشعرية الرائعة عن أيرلندا :

"البرج المعتم" وقصيدته الطويلة : "مذكرات الخريف" وقصيدته الطويلة الأخرى :
"صلوات ما قبل الميلاد" .. ومجموعته الشعرية : "متتاليات الخريف" وديوانه الثانى
"عن السادة الأربعة" .. وكلها تكشف عن نزعة أخلاقية إنسانية متحررة تستند إلى
مفهوم "الضمير الفردى" المسيحى ، مستخدماً لغة كثيفة الصور ورمزية موحية
يستفيد فيها من مفردات العامية وإحياءات تراثها من الأمثال والرموز والحكايات .

ماكيندر ؛ هالفورد
Mackinder; Halford
(١٨٦١ - ١٩٤٧)

عالم

وأستاذ الجغرافيا البريطانى الكبير ، مؤسس علم "السياسة الجغرافية" من خلال بحثه القصير ، الذى نشره عام ١٩٠٤ حول فكرة السيطرة على ما أسماه : "قلب الأرض" وعلاقتها بالتوازن بين القوى العظمى الأوروبية كلها فى عصره . وكان ماكيندر يدرس العلاقة بين الاختلافات البيئية والجغرافية فى أوروبا وتأثيرها على عمليات النقل العسكرى للجيش والمعدات والمؤن بالامكانيات المتوافرة فى عصره ، ولكنه استخلص من هذه الدراسة أن السيطرة على العالم تتطلب السيطرة على كتلة الأرض الأوربية الآسيوية أو "أوراسيا" . وأن السيطرة على أوراسيا تتطلب السيطرة على منطقة قلبها وهو ما يتطلب السيطرة على السهل الأوروبى العظيم (أى أوروبا الشرقية بأكملها ومعظم أوروبا الوسطى : من سواحل البلطيق الى البحر الأسود) .. ورسم ماكيندر حدوداً للقلب الأوراسى ، تتطابق تقريباً مع حدود الكتلة السوفيتية التى تكونت بعد عام ١٩٤٧ وتفككت عام ١٩٩١ . وعاد ماكيندر فزاد فكرته تعميقاً عام ١٩١٩ ، بكتابه : "المثل الديمقراطية والواقع " . وقد اعتمد المفكرون الاستراتيجيون الألمان - بعد الحرب الأولى - على أفكار ماكيندر ، إلى أن كتب أشهرهم ، كارل هوسهوفر بحثه الضخم ، والذى أكد فيه أن التاريخ الأوروبى الاستراتيجى ، هو تاريخ الصراع بين الألمان والروس والفرنسيين والبريطانيين ، للسيطرة على منطقتى القلب الأوراسى، وأن السهل الأوروبى العظيم يجب أن يكون "مجالاً حيويًا" للشعوب الألمانية (وبذلك قيل إن أفكار ماكيندر كانت هى الأساس النظرى للفكر التوسعى الألمانى فى العصر النازى ،

وذلك رغم ان ماكيندر أقام فكرته على أساس التاريخ ووقائعه الحقيقية بأكثر مما أقامه على أساس التحليل الجغرافى لمواقع الدول أو طموحاتها المفترضة) .

ورغم أن الفصل الأكاديمى القديم بين فكر ماكيندر الذى أطلق عليه : السياسة الجغرافية ، والفكر الألمانى الذى عرف باسم : الجغرافيا السياسية : Geopolitik ، فإن مساهمات ماكيندر هى التى أصبحت الأساس (حتى الآن) لمدرسة كبرى من مدارس الفكر الاستراتيجى فى غالبية دول الغرب ، وحتى فى اليابان حيث يرى المفكرون اليابانيون ، أن بلادهم لن يكون لها دور استراتيجى عالمى إلا اذا وجدت بقوة فى قلب الاقتصاد والسياسات الأوروبية .

وكان ماكيندر قد عين مدرساً للجغرافيا فى جامعة أوكسفورد (عام ١٨٨٧) فكان أول من يعين لهذا العمل منذ عصر الملكة اليزابيث الأولى (فى القرن ١٧) فأسس فى أوكسفورد معهداً للعلوم الجغرافية عام ١٨٩٩ . وماتزال بحوثه عن الجغرافيا البريطانية أنموذجاً للعمل الجغرافى المدرسى الشامل . ثم أصبح مديراً لجامعة ريدينج ؛ فمديراً لمدرسة لندن للدراسات الاقتصادية والسياسية (أحد أهم معاهد العالم فى مجاله) وانتخب عضواً فى البرلمان عن حزب المحافظين طوال السنوات من ١٩١٠ الى ١٩٢٣ .

مالرو؛ اندريه

Malraux; Andre

(١٩٧٥ - ١٩٠١)

أدب ألمع المثقفين فى الغرب كله فى هذا القرن ، وهو من أبرز كتاب الرواية وأصحاب النظريات فى بناء الثقافة والفن الفرنسيين ، وصاحب مواقف عملية بارزة منذ شبابه الى نهاية حياته ، وكان وزيراً للثقافة فى آخر حكومات ديغول حين نجح فى إعادة الوفاق الحقيقى بين الدولة الفرنسية وبين المثقفين الفرنسيين بعد انتهاء حرب الجزائر التى كان له نصيب بارز فى بناء رؤية ديغول وموقفه ضدها بتأييده لاستقلال الجزائر وبضرورة أن تعيد فرنسا بناء علاقتها بها وبالدول الأفريقية الأخرى التى استقلت عن فرنسا . وظل مالرو يعتبر نموذجاً للكاتب الملتزم بالتقدم وقضايا التحرر والوعى الصحيح والعدل ولم يجرؤ الحزب الشيوعى الفرنسى على مهاجمته حتى بعد أن استقال منه وأدانه عندما أيد الحزب الاتفاق الانتهازى بين ستالين وهتلر فى أغسطس عام ١٩٣٩ . وحارب فى صفوف الجمهوريين الأسبان عام ١٩٣٦ ضد الفاشيين واشترك فى تنظيم السلاح الجوى للجمهورية . وكان قبل ذلك قد أصدر راويته الأولى : " زمن الغضب " التى أدان فيها النازية الهتلرية ، وقبلها كتب : " قدر الانسان " عن الحرب والثورة الديمقراطية فى الصين ، عام ١٩٣٣ . وتعتبر الروايتان الآن من أفضل الأعمال الأدبية التى أدانت الطغيان والانتهازية العنصرية والجمود الستالينى . وبعد الاحتلال النازى لفرنسا انضم للمقاومة كمقاتل وفى أثناء ذلك اقترب من الجمهوريين الفرنسيين وعرفه ديغول ، وبعد الحرب أعلن تأييده لحركة ديغول : " تجمع الشعب الفرنسى " الذى سعى الى توحيد صفوف الفرنسيين لإعادة بناء بلادهم . ومع ذلك كتب فى نفس السنوات : " أصوات الصمت " فى ثلاثة أجزاء ، حدد فيها مواقف هامة - كانت جديدة على الفكر الغربى الشائع -

ازاء شعوب العالم الثالث والمستعمرات ، وازاء تكامل ثقافات الحضارات المختلفة ،
وازاء مبدأ البناء الداخلى والمتكامل لكل من الثقافة الشعبية ، والانتاج الثقافى الواعى
- الفردى المنظم - والفن والمناخ الاجتماعى والحضارى السائد . وفى عام ١٩٥٧
أصدر كتابه الهام : "تحولات الآلهة" الذى أوضح فيه نظرية هامة حول علاقة الانسان
بالفن ، وأكد انه لا الماركسية ولا التحليل النفسى الفرويدى يستطيعان تفسير الفن الذى
وصفه بأنه : تعبير روح الانسان الدائم عن الرغبة فى كشف الكون ومساءلته
وادراكه .

مالهيرب ؛ ارنست

Malherbe; Ernest

(١٨٩٥ - ١٩٨٢)

أحد

رواد الفكر الليبرالى فى جنوب أفريقيا ، ومن دعاة المساواة بين كل الأجناس والمعادين للعنصرية ، رغم أن تخصصه ومجال عمله طوال حياته كان التعليم الشعبى والأكاديمى النظامى (خصوصاً فى مستواه الجامعى) . فى طفولته الباكورة عاش تجربة حرب البوير (بين البريطانيين والمهاجرين الأوروبين الى الجنوب الأفريقى) فاحتفظت ذاكرته بالمشاهد الدموية ، ومعسكرات الاعتقال الجماعية التى عاش فيها مع أمه ، وماتت فيها ٢٦ ألف أم بينهم أمه . ويرجع مالهيرب الى هذه الذكريات اهتمامه بالمصالحة بين البشر وبينهم وبين الطبيعة واهتمامه بالاصلاح الاجتماعى والاقتصادى على أن يكون التعليم والتربية هو الاداة الرئيسية . تعلم فى جامعات فيكتوريا وكيب تاون ، ثم فى جامعة كولومبيا الأمريكية ، ونشر رسالته للدكتوراه بعنوان : "التعليم فى جنوب أفريقيا من ١٦٥٢ - الى ١٩٢٢" ثم أكملها بمجلد آخر غطى فيه شئون التعليم خلال نصف القرن التالى حتى عام ١٩٧٥ ، وهو الكتاب الذى أذاع شهرته كمبشر بالمساواة والحقوق الانسانية والفرص المتكافئة ، وكمناهض أصيل للعنصرية . وبين عامى ٢٩-١٩٣٩ تولى رئاسة المكتب الوطنى للبحوث التربوية والاجتماعية (الذى يسمى الآن : مجلس بحوث العلم الانسانية) فجعله ناطقاً بأفكار الاصلاح الاجتماعى والمساواة التربوية فى جنوب أفريقيا . وفى سنوات الحرب العالمية الثانية ، أصبح مالهيرب مديراً للمخابرات الحربية ، فكشف عن الكثير من مساوئ نظام التجنيد والتربية بين المواطنين السود الذى فرضته عليهم حكومة الانقلاب العنصرى الأبيض ، فعين رئيساً للمكتب التربوى فى الجيش ، ولكنه ترك الخدمة عام ١٩٤٥ لاختلافه مع الحكومة العنصرية

وعاد الى العمل الأكاديمي في جامعة ناتال ، وأصبح عضواً في مجلس رئاستها ونائباً لمستشارها ، وكان مسئولاً عن تحويلها الى أول جامعة في جنوب أفريقيا تفتح أبوابها لجميع الأجناس ؛ ولكن الكثير من الجامعات الأخرى في بلاده حظرت نشر أو تدريس كتاباته واعتبرته "معادياً للجنس الأبيض" .

مامفورد ؛ لويس

Mumford; lewis

(١٨٩٥ - ١٩٨٦)

أحد أبرز علماء الاجتماع الثقافى الأمريكيين المحدثين ، وصاحب أعمق نقد
"انسانى" النزعة للمجتمع الصناعى والتكنولوجى المعاصر ، وكان له تأثيره
العميق على الحركة الأدبية فى كل من الولايات المتحدة وأوروبا منذ الثلاثينات الى
السبعينات عبر أجيال متتالية لهذه الحركة . أصدر نحو ٣٠ كتاباً تتمتع كلها بمكانة
"كلاسيكية" ولكن لعل أكثرها أهمية الكتاب ذو المجلدات الأربعة : "تجديد الحياة" ،
والذى أصدره عام ١٩٣٤ (عناوينه كالتالى : التقنيات والحضارة ، ثقافة المدن ،
حالة الانسان ، سلوك الحياة) . وفى هذا العمل الضخم ، الذى يعبر عن فلسفته
(الاجتماعية والثقافية) يرفض ما حدث فى المجتمع المعاصر من تطور نحو التخصص
العلمى الضيق فى مجالات العلم والتكنولوجيا وابتعاد هذه المجالات المتخصصة عن
إدراك "الظرف الاجتماعى - الثقافى" ووضعه فى الاعتبار ، الأمر الذى أدى الى
التأثير السلبى على المستوى المعنوى للحياة وقيمتها . ويقول إن المجتمع الغربى
يحتاج الى مراجعة وتغيير قيمه الأساسية حتى يستعيد "النظرة الكلية للثقافة" ويتجاوز
الفصل بين القيم المادية والتكنيكية وبين القيم المعنوية والروحية والاخلاقية ، وحتى
يستعيد التوازن بين اتجاهات ومواقف كثيرة متنازعة . كان مامفورد من أوائل من
لفتوا الأنظار الى التأثير الثقافى الخاص للمدن الحديثة (العزلة التى تفرض على الأسر
الصغيرة ثم على الأفراد ، والزحام ، وتشابه الأذواق وانعدام التذوق الشخصى
والتصل من المسئولية بعد فقدان التمايز الشخصى ... الخ) كما كان من أوائل من
تحدثوا عن انعدام التوازن بين عناصر البيئة ، واختفاء البيئة الطبيعية فى المدن لكى
تحل محلها بيئة صناعية فاقدة الروح وتأثير هذا على كل من "نفسيات" الناس وسلوكهم

الاجتماعى وعلاقتهم . وكان من أوائل من تحدثوا عن ضرورة وجود تخطيط اجتماعى ، يشمل كلا من مجالات العمل والسكن والترويح والحفاظ على البيئة الطبيعية وعلى علاقة الناس بها .

مان ؛ توماس
Mann Thomas
(١٨٧٥ - ١٩٥٥)

الكاتب

الروائي والمفكر الألماني الكبير ، الذي يعد آخر كتاب الرواية الكلاسيكية العظام في الغرب ، ويعد أحد كبار نقاد الثقافة الغربية في القرن العشرين من وجهة نظر فلسفية وشعرية مثالية وأصلية ؛ كما يعد آخر المعبرين الكبار عن أعمق ملامح الثقافة الألمانية - أي انشغالها الدائم بطموح "الفكر" الى التعبير عن والحلول محل "العالم المادي" وتوظيف كل نشاط ابداعي - في الفلسفة والفن - لتحقيق هذا الطموح طمعاً في الوصول بالعقل الى "توازن" مطلق وحقيقة أبدية . تتميز أعمال توماس مان الابداعية والفكرية المباشرة ، بارتباطها بكل من تطور الحياة الاجتماعية والفكرية والسياسية في بلاده وفي أوروبا في عصره . فني روايته الأولى : "عائلة بودنبروك" عام ١٩٠٠ يرصد تحلل أسرة ألمانية من الطبقة الوسطى على مدى ثلاثة أجيال ، وتحولاتها الفكرية والاخلاقية والاقتصادية ومشاكلها السياسية وما يحيط بألمانيا وأوروبا ويؤثر في تحلل الأسرة وتحولاتها (مما يذكرنا بثلاثية نجيب محفوظ العظيمة) . ولكن توماس مان يجعل "الواقع" أو "الحياة" نقيضاً للعقل (أو للفكر المثالي المنطقي) بعكس محفوظ الذي يجعل الفكر المنطقي أداة لادراك الواقع وخلق "مثال" وأمل لتحسينه . وفي عام ١٩١١ - في فترة الانزلاق الأوروبي الشامل نحو الحرب الكبرى - أصدر مان عمله التالي : "الموت في فينيسيا في ثلاث حكايات" التي يسعى فيها الى اكتشاف التوازنات الدقيقة للخيال المبدع ، ويقدم ما يشبه المراثية المصورة والدرامية لما قامت عليه حضارة الغرب الصناعية من فكر (فلسفة ودين) ومن جمال (الفن والاستمتاع بالحياة المنطلقة الصحية) .

وفى هذه الرواية - ذات الحكايات الثلاث - يبدو مان متبصراً بما سيأتى به المستقبل بتصويره الدرامى والنفسى لكارثة انتصار الغموض على العقل المنظم .

وفى عام ١٩١٨ أصدر عمله الفكرى الأول الكبير : "تأملات رجل غير سياسى" يدافع فيه عن تراث ألمانيا الروحية والفكرية والفنية (بعد الهزيمة فى الحرب) داعياً أوروبا - المنتصرة - الى عدم اهدار هذا التراث بالتضييق على ألمانيا . ومرة أخرى يبدو مان مدركاً لخطورة التفاؤل السطحى الذى ساد أوروبا بعد هزيمة ألمانيا والنمسا وخطورة انهيار "مثالية" الألمان بسبب استعدادهم للتحويل الى الاتجاه المناقض .. وهو ما اعتبره النقاد الليبراليون تعبيراً عن نزعة مان المحافظة رغم انه ربط بين النزوع "المثالى" الفكرى غير السياسى وبين الدفاع عن "الديموقراطية" المهددة فى الجمهورية (جمهورية فيمار) التى قامت عقب سقوط الامبراطورية والهزيمة . وفى عام ١٩٢٤ حول توماس مان نفس تلك الرؤية الى عمل ابداعى كبير ، هو رواية : "جبل السحر" التى تجرى فى مصحة ، ومادتها هى البحث عن أعماق النزوع الرومانتيكى والمثالى - غير السياسى ظاهرياً - فى التراث الألمانى ورموزه الكبرى : شيللر فى الدراما وفاجنر فى الموسيقى ونييتشة فى الفلسفة وهايينى فى الشعر . وفى عام ١٩٣٣ - حين استولى النازى على السلطة - كان خارج ألمانيا فى جولة محاضرات ، وحذره ابنه كلاوس ، فامتنع عن العودة واستقر بعد خمس سنوات فى الولايات المتحدة وحصل على جنسيتها عام ١٩٣٨ . وكان فى سويسرا قد أكمل روايته الثلاثية : "يوسف واخوته" .. وفى عام ١٩٤٧ أصدر العمل العظيم الأخير : "دكتور فاوست" وهى الرواية التى يكشف فيها الوجه الآخر للتراث الألمانى ، وهو الوجه الذى جسده النازية : النزوع الحسى والغرور والرغبة فى التفوق والشمول والعدوان والانضباط ، وهو الوجه الذى مثلته النزعة العملية البروتستانتية ، وتشاؤم شوبنهاور وعبادته للموت مع عبادة نييتشة للقوة مع ما تتضمنه أسطورة فاوست (الجرمانية) من معنى الاستعداد للتخلى عن مثالية

الروح - للشيطان - مقابل القوة والخلود (!!) .. كل هذه عوامل جعلت "المثالية"
الألمانية قابلة للوقوع في غواية النازية . وفي عام ١٩٥٢ عاد مان الى أوروبا ،
ولكنه اختار أن يعيش في سويسرا وليس في ألمانيا ، ومات في زيوريخ . وكان قد
حصل على جائزة نوبل للادب عام ١٩٢٩ بعد إصداره : "جبل السحر" .

مانسبريدج ؛ ألبرت

Mansbridge; Albert

(١٨٧٨ - ١٩٥٢)

المؤسس

البريطانى لنظام "تعليم العمال" الذى اتسع ليشمل تعليم الكبار ، والتعليم المستمر . بدأ حياته كاتباً فى المصانع فى سن ١٤ ؛ وكان يحضر الفصول والمدارس الليلية، ولكنه اعتمد فى تثقيف نفسه على المكتبات العامة والمجهود الشخصى . وفى عام ١٩٠٣ أسس مع زوجته أول جمعية لـ: "ترقية تعليم العاملين" . وفى النهاية نجح مانسبريدج فى ربط كل الجمعيات التى نشأت على غرار جمعياته فى منظمة واحدة لتعليم العمال والكبار وللتعليم المستمر ، وأصبح سكرتيرها العام فى عام ١٩٠٥ ، وأطلق على هذه المنظمة إسم "اتحاد تعليم العمال" وكانت أكثر شعبية من "الجامعة العمالية" وأكثر ارتباطاً بالبيئات المحلية . وفى عام ١٩٠٨ أنشأ فرعاً مركزياً للاتحاد ، أصبح هو المستوى الجامعى - أو شبه جامعى للتعليم العمالى الشعبى ، وأطلق عليه اسم : "فصول التعليم الجامعى" ومدته ثلاث سنوات (يمكن ألا تكون متصلة) . وتمكن من انشاء صناديق تبرعات لتمويلها كما حصل من الحكومة على جزء من التمويل ولكن ما إن حل عام ١٩١٩ حتى كانت الفكرة قد بدأت تنتشر فى العالم ، وأنشئ "الاتحاد العالمى لتعليم الكبار" الذى ضم الاتحادات المشابهة فى كل من الولايات المتحدة ، واستراليا ونيوزيلاند وكندا وفرنسا وعدة دول أخرى فى أوروبا والهند واليابان . ورغم أن مانسبريدج كان قد اضطر الى الاستقالة عام ١٩١٦ - بسبب مرضه - فانه ظل صاحب التأثير الأكبر فى فكر الاتحاد العالمى ؛ وواظب على الكتابة داعياً الى تطوير التعليم الأولى (الاعدادى والابتدائى) والثانوى والى تسهيل دخول المعاهد العليا والجامعات أمام خريجي مدارس الاتحاد . ورغم أن تطوير التعليم الرسمى فى بريطانيا وتوسيع "مداخل" التعليم

الجامعى أدى الى تناقص أهمية الاتحاد ومدارسه ، فإن أفكار مانسبريدج وزملائه كان لها تأثيرها العميق على نظم ومناهج التعليم فى بريطانيا وفى معظم دول الكومنولث فى عملية تطويرها الحديث الأولى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية .

كتب مانسبريدج كثيراً حول قضيتين : أولهما أهمية تعليم الطبقات العاملة والبسيطة لتطوير وتنمية التكوين الشخصى لأفرادها مع الاهتمام فى وقت واحد بكل من : التعليم الفنى الحرفى والتعليم الفكرى الثقافى ، والتعليم الوطنى والسلوكى ، وظهور فكرة أن التعليم ليس هدفه هو "التوظيف" وإنما تنمية الإنسان ؛ وأن التعليم يجب أن يكون بحافز شخصى لا بمجرد فرض من الدولة وأن واجب الدولة هو التعليم الأساسى وحده أما الباقى فيجب أن يكون بدافع فردى وبتمويل من المجتمع لا من الدولة ؛ أما القضية الثانية فهى ارتباط التعليم بالديموقراطية ؛ فالناخب المتعلم قادر على الاختيار والمحاسبة أفضل من الأمى ، والمواطن المتعلم واعى بانتمائه لمجتمعه وبمسئوليته عنه وعن مصيره الشخصى ومصالحه الخاصة .

وقال إنه لا ينبغى الفصل بين تعليم المهارات والحرف والمواد العلمية وبين "التعليم" الثقافى الذى يؤثر مباشرة على طريقة تكوين علاقة الإنسان بعالمه ومجتمعه .

مانهايم ؛ كارل
Mannheim; Karl
(١٨٩٣ - ١٩٤٧)

عالم الاجتماع والمفكر الاجتماعى والثقافى المجرى - الالمانى الكبير الذى سعى إلى تأسيس "علم اجتماع المعرفة" وساهم فى تطوير "مدرسة فرانكفورت" الشهيرة لعلوم الاجتماع ، وأحد أكبر المشاركين فى تطوير الفكر النقدى - لكل من الفلسفة والثقافة والمؤسسات الاجتماعية فى هذا القرن .. وهو من أصل مجرى ، ولكنه عاش معظم حياته بين ألمانيا (حتى عام ١٩٣٣) وبريطانيا التى مات فيها . أنهى تعليمه الأكاديمى فى جامعة هايدلبرج الألمانية ، وتأثر بأفكار مواطنه الكبير جورج لوكاش ، ولكنه تجاوزه واختلف معه بعد ذلك . نشر مانهايم أول أعماله الكبرى فى عام ١٩٢٧ بعنوان : "الفكر المحافظ" . وصدرت الترجمة الانجليزية عام ١٩٥٣ فى كتاب : "مقالات فى علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى" . وفى هذا "المقال" سعى مانهايم إلى تحديد العلاقة بين اتجاهات وتيارات "الفكر السياسى" و"المعرفة" وبين كل من العصور التاريخية التى ظهرت فيها أو الجماعات الاجتماعية التى أنتجت التوجه الفكرى أو المعرفى المعين ، وذلك على غرار ماكان مؤرخو الفنون قد فعلوه من قبل (مثل مؤرخ الفن النمساوى الكبير ، ألواريجل) . ولكن مانهايم راح يطور فكرته أكثر ، وهو ما ظهر فى كتابه الكبير : "الإيديولوجيا واليوتوبيا" - عام ١٩٢٩ وترجم الى الانجليزية عام ١٩٣٦ فى لندن . وفى هذا الكتاب حاول أن يثبت العلاقة بين كل أنواع الفكر الاجتماعى وبين الأساس الطبقي للجماعة التى تحمل هذا النوع من الفكر أو ذاك ، وأنه لا يمكن تقييم "حقيقة" أى افتراض أو رأى اجتماعى دون أن يوضع فى الاعتبار الوضع الاجتماعى لمن يتبناه . وعلى ذلك يصير "الفكر" كله إيديولوجيا ، بما فى ذلك "الماركسية" نفسها . ولكى

يخرج مانهايم من المأزق المتمثل فى التساؤل عن كيفية الوصول إلى حقيقة "موضوعية" عن المجتمع أو الطبيعة ، قال إن العلماء أو المثقفين فئة "طافية" بين الطبقات ، قادرة بالتالى على الوصول الى معرفة غير متحيزة . ولكن مانهايم لم يستطع مواجهة النقد الذى وجهته فلسفة العلم ، بشأن انه يخلط بين "الفكر" وبين "صحة" المعرفة أو سلامتها ، وأن "الصحة" المعرفية لأى فرضية ينبغى أن تتحدد وفقاً لمعيار مستقل وموضوعى ، رغم احتمال إرجاع توجه فكرى بعينه الى الوضع الاجتماعى أو التاريخى . وفى بريطانيا انشغل مانهايم بقضايا أخرى ، على رأسها قضية انتعاش الفكر غير العقلانى فى المجتمع الحديث ، والعلاقة بين سيادة الفئات الشعبية وبين انهيار المستوى الثقافى العام ، والإحتياج إلى "تخطيط ديموقراطى" والعلاقة بين الأجيال والفئات الاجتماعية على أساس التفاعل والتواصل ، وغيرها من الموضوعات التى ظهرت كتاباته حولها فى المجلد الضخم : "الإنسان والمجتمع فى عصر إعادة البناء" . وهذا الجانب من فكر مانهايم مايزال مؤثراً إلى الآن فى مختلف الدراسات الاجتماعية .

ماوتسى تونج (دزى - دونج)

Moa Tse. Ton (Ze-Dong)

(١٨٩٣ - ١٩٧٦)

زعليه الثورة (الشيوعية !) الصينية والمؤسس الرئيسى لجمهورية الصين الشعبية وقائد الكفاح الثورى (السياسى والمسلح) الذى نشب ضد كل من الحكومة الوطنية (حكومة حزب الكومينتانج) والاحتلال والعدوان اليابانى والذى تصاعد بعد هزيمة اليابان وانتهى بفرار الحكومة ومؤيديها إلى فورموزا (جزيرة تايوان) وإحكام قبضة ماو ورفاقه على السلطة فى الصين عام ١٩٤٩ ، غير أن أهمية ماو الفكرية ترجع إلى عدة جوانب تدور كلها حول المحور السياسى وخاصة فيما يتعلق بتأثيرها التاريخى على مجموعات مختلفة عديدة من المثقفين (الثوريين) ومفكرى الحركات الاجتماعية (خارج النطاق الاكاديمى غالباً) فى الكثير من بلدان آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية - منذ أواسط الخمسينات فى القرن العشرين وحتى نهاياته .

يتبع هذا التأثير - أساساً - من خلال ما لم يتحدث عنه ماوتسى تونج - فى كتاباته العديدة - بشكل مباشر أبدا ؛ بأكثر مما ينبع مما تحدث عنه مباشرة : فرغم أن كلامه عن : "ثورية الفلاحين" كان المقصود به الفلاحين الصينيين أساساً وأولويتهم فى القيام بالثورة فى بلد زراعى ، فإن هذا الكلام لقى صدى قوياً لدى المثقفين الثوريين فى "العالم الثالث" الذى نادراً ما وجدت فى أى من بلدانه : بروليتاريا صناعية ذات وزن (حيث لم تكن تلك البلدان قد أنجزت أى قدر يذكر من التصنيع أو الثورة الصناعية) ، ولكن رغم وضوح انطلاق "فكر" ماوتسى تونج عن : "تحليل المجتمعات" وعن : "حركة التاريخ" وعن مبدأ : "التناقض" فى فلسفة : "المادية الجدلية" عند ماركس وإنجلز ، وفى حدود شروح الماركسيين الروس (مثل بليخانوف ولينين)

رغم ذلك فإن قدرة ماوتسى تونج على استخدام مختارات بعينها من التراث الثقافى الصينى (الفكرى والشعبى) لتقريب مفاهيم الماركسية اللينينية لكوادر الثوريين الصينيين ، هذه القدرة هى ما نبهت - أو ساهمت بقوة فى تنبيه عدد كبير من مثقفى حركات التحرر الوطنى فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا منذ منتصف القرن أو بعده بقليل إلى ضرورة انطلاق أفكارهم بشأن : "الثورة" والتجدد فى مجتمعاتهم من ينابيع ثقافتهم المحلية (القومية) وهو ما تعددت صورته لدى زعماء ومثقفين أفرقة وعرب ولائنيين كثيرين (أميلكار كابرال ؛ جوليوس نيريرى ؛ أحمد سيكوتورى ؛ جمال عبدالناصر ؛ الثورة الجزائرية ؛ ريجى دوبريه ؛ كارلوس خيمينيث) .

ومن جانب آخر فقد كان الارتباط الوثيق بين الكثير من كتابات ماوتسى تونج وبين مسيرة حرب التحرير الوطنى الصينية (ضد الغزو اليابانى منذ عام ١٩٣٣) من ناحية ، وبينها وبين عملية تعبئة "المناطق المحررة" فى الصين وتجديد بنيتها الأساسية و"تنقيف" سكانها (وكلها مناطق فلاحية) .. كان لهذا الارتباط تأثيره فى فكر ماو وفى فكر الكثيرين من مثقفى العالم الثالث فى النصف الثانى من القرن العشرين ، من حيث تحويل المنظور الطبقي (المسيطر على الفكر الماركسى اللينينى فى الاتحاد السوفيتى) إلى منظور : "وطنى" و"قومى" وهو عكس ما كان يسعى إليه ماوتسى تونج فى الحقيقة (وهو "ماركسى" تقليدى فى جوهره على أى حال) .

تلقى ماو تعليمه الأولى فى مدارس تقليدية محلية درس فيها تراث الفكر الصينى - مع اللغة والتاريخ وتحول إلى الماركسية فى عام ١٩١٩ ؛ وفى عام ١٩٢٥ شهد حركة تمرد فلاحية عنيفة فى قريته (شاو - نسان) ضد سلطة الشرطة الأجنبية (بريطانيون وفرنسيون ... إلخ) التى كانت قد أطلقت عليهم النار فى شنغهاى ، فكتب ماو "كراسته" الأولى عن : "ثورية الفلاحين" وكان قد أصبح ثورياً "محترفاً" قبل ذلك بعام واحد ، ولكن رفاقه ، ومثقفى شانغهاى رفضوا أفكاره التى نجح

بعد ذلك بواسطتها فى تأسيس جمهورية "سوفيتية" من الفلاحين وأصبح رئيساً لها فى إقليم كيانجسى فى أكتوبر عام ١٩٣١ ؛ فشنت قوات الحزب الوطنى (الكومينتانج - بزعامة شيانج كاي شيك) هجوماً ضد قواته (وكان قد أطلق عليها اسم : الجيش الأحمر) الأمر الذى أجبر ماو على مغادرة كيانجسى ، وقد حول انسحابه إلى : "المسيرة الطويلة" أو العظمى نحو الشمال على رأس جيشه لمحاربة اليابانيين فتمكن من نشر دعوة الثورة و: "الحرب الوطنية" فى أكثر من نصف البلاد ، الأمر الذى دفع شيك إلى قبول التحالف مع ماو (سبتمبر ١٩٣٧) .. ولكن ماو عمل على توظيف قواته "الداخلية" فى حرب عصابات ضد قوات الكومينتانج ؛ فيما كان الجيش الأحمر يقاتل اليابانيين ، فسيطر ماو بذلك على الكثير من الأقاليم ، وترجع إلى هذه الفترة - التى امتدت حتى ١٩٤٧ - مجموعة من كتابات ماوتسى تونج المهمة (مشاكل حرب الصين الثورية - ١٩٣٦ ؛ حول الحرب الوقائية - ١٩٣٨ ؛ الثورة الصينية والحزب الشيوعى الصينى ؛ ثم : حول الديمقراطية الجديدة - ١٩٤٠) وفى عام ١٩٤٢ بدأ حملة التصحيح التى طرح فيها بوضوح مبدأ : "الانموذج الصينى لبناء الاشتراكية" وأكد ضرورة أن يكون الفكر الثورى "صينياً" لى ينجح فى تغيير الصين ، ورفض بوضوح أن يتبع الانموذج السوفيتى ؛ كما رفض نصيحة ستالين بأن يوقف الحرب الأهلية عام ١٩٤٦ ضد الكومينتانج ، ولكنه واصل الحرب حتى انتصر وأعلن قيام جمهورية الصين الشعبية ؛ واضطر إلى اتباع الانموذج السوفيتى (التركيز على الصناعة الثقيلة والمزارع الجماعية) لى ينجح فى الحصول من ستالين على بعض العون المادى والتقنى ولكنه فى الوقت ذاته أطلق شعار : "دع مائة زهرة تتفتح" الذى استعاره من التراث الصينى (من : كونفوشيوس) لى يكسب المثقفين ؛ فلما طالبوا بالمزيد من الحريات وإقصاء القادة القدامى ، أطلق ماو ضدهم ما عرف باسم : "ثورة الجماهير" متجاوزاً منظمات الدولة والحزب الشيوعى الحاكم ؛ وبدأ خطة : "القفزة الكبرى للامام" عام ١٩٥٨ التى بدأت الانفصال الكامل عن النموذج

السوفيتى ، وركزت على نشر المصانع الصغيرة (حتى مصانع الحديد والصلب) فى القرى مع المزيد من المركزية فى الزراعة (وكان هذا هو أول أخطائه الكبرى) فقد انتهت "القفزة الكبرى" بكارثة اقتصادية فى الصناعة وبمجاعة فى الريف ثم بمعركة عنيفة ضد رفاقه على السلطة ، فاطلق ضدهم : "الثورة الثقافية البروليتارية الكبرى" لتشجيع الشباب المتحمس والجماهير المحرومة ضد من اسماهم : "بيروقراطية الحزب" فغرقت الصين فى الفوضى عندما ازداد اعتماد ماو على : "المتحمسين" بدلاً من : "الخبراء" ... وبذلك دفع ماو الصين إلى أن تخسر المنجزات الأولى لدولة الثورة كما دفع : "الثوار الجدد" إلى الاكتفاء - فكرياً بـ : "كتابه الأحمر" الذى جمع فيه شذرات من كتاباته السابقة على أساس أنها تجمع كل الحكمة المطلوبة لبناء الصين والعالم الجديد ، وكانت النتيجة الغاء الفكر - كنشاط إنسانى أساسى ومصدر لارشاد وتوجيه أى عمل ، كما أسفر ذلك كله عن ظاهرة : "تقديس" ماو أو : عبادة شخصه من جانب الملايين أعضاء "الحرس الأحمر" المتحمسين ، وحينما مات ماو ، وانتهت مشكلة خلافته بانتصار خصومه - الذين أخذوا عنه أفكاره الأولى عن ضرورة إخضاع الممارسة لمتطلبات الواقع - لم يخلوا عليه بتقديرهم ، بينما كانت "بذور" أفكاره تواصل تأثيرها القديم .

ماينيكي ؛ فريدرش

Meineche; Friedreich

(١٨٦٢ - ١٩٥٤)

أحد كبار المؤرخين الألمان طوال النصف الأول من القرن العشرين ومؤسس نقد علم التاريخ أو : "التاريخانية" ؛ وأبرز علماء التاريخ المعاصرين فى الغرب ، فى مجال الكشف عن العلاقة بين التطور الثقافى - الاجتماعى منذ عصر النهضة وبين نشوء الدولة القومية ، والفكر القومى ، بوصفهما بديلاً للرؤية "الكونية" أو الانسانية العامة التى قدمها فكر النهضة منذ إرازموس . عمل ماينيكي مدة طويلة كموظف بسيط فى أرشيفات الدولة فى برلين قبل أن يبدأ حياته الأكاديمية بسلسلة من البحوث حول تاريخ الدولة البروسية (أكبر الممالك الألمانية حتى نهايات القرن الـ ١٩) . وأصدر أول كتبه الكبرى وهو فى الخامسة والأربعين من عمره ، وهو كتاب : "النزعة الكونية والدولة القومية" عام ١٩٠٨ وأوضح فيه التطور من نزعة عصر التنوير الكونية (أو الانسانية العامة) الى نزعة الرومانتيكيين القومية مثلما ظهر فى فلسفات فيخته وهيردر وغيرهم . وفى كتابه الكبير التالى (وهو : الضرورة العقلية للدولة - الذى ترجم الى الانجليزية بعنوان : الميكيافيلية) يوضح كيف أصبحت الدولة القومية هى التعبير النموذجى عن البناء الفكرى والسياسى والجغرافى والاقتصادى والثقافى المتكامل للمجتمع ؛ وأن "الأمير" عند ميكيافيللى ليس المقصود به مجرد شخص الحاكم . وإنما الدولة التى هى أداة المجتمع لإدارة نفسه وإدارة علاقاته بالمجتمعات الأخرى . وفى كتابه عن "النزعة التاريخانية" يقدم نقداً شاملاً لأعمال المؤرخين الأوروبيين من الايطالى فيكو حتى الألمانى رانكة (وهو من أكبر علماء المصريات) من وجهة نظر العلاقة عندهم بين دور الفرد ودور "العملية الاجتماعية" الشاملة فى تحرك التاريخ أو تطوره .

وتميزت أعمال ماينيكي بالتفاعل بين العناصر السياسية والعناصر الثقافية فى تكوين "العملية التاريخية" وباستخدامه الاعمال الأدبية والفنية التى جانب الوثائق لتوضيح تلك "العملية" وبالكشف عن التفاعل بين القيم السياسية والقيم الثقافية تفاعلاً يصنع "النسيج التاريخي" ويكشف لدى المؤرخ عن قوانين صنعه . ورغم تركيز اهتمامه على دور الأفراد الافذاذ ، وتقليله من شأن العوامل الاجتماعية مقابل اهتمامه بالعوامل الفكرية ، وتقديسه للدولة، فقد هاجم النظام النازى ورفض التعاون معه .

مجموعة كامبريدج Cambridge Group

"مجموعة جامعة كامبريدج لتاريخ السكان والهيكل الاجتماعي" التي
وهي : أسسها في عام ١٩٦٤ البروفيسور توماس بيتر رافيل لازليت ، أستاذ
التاريخ البريطاني الحديث في الجامعة . وكان شريك لازليت في انتشار المجموعة
وصياغة منطلقاتها المنهجية في إعادة كتابة التاريخ البريطاني بأسره ، البروفيسور
إدوارد انتوني ريجلي . ورغم أن لازليت كرس كثيراً من جهوده الأكاديمية
لدراسة : "التكوينات الأسرية ومتغيراتها" وبعض الظواهر الاجتماعية الخاصة بنشوء
وتطور بناء الأسرة في بريطانيا ، كما أنه رغم أن ريجلي كرس جهوداً كثيرة أيضاً
لدراسة تأثير تكوين الأسرة البريطانية ومعدلات الانجاب والوفاة فيها .. رغم ذلك ..
فإنهما وجهتا المجموعة كلها إلى مراجعة التفسيرات والمعالجات القديمة لتاريخ
بريطانيا ، من الجوانب السكانية ؛ خصوصاً ما يتعلق بمسألة الهجرة الأوروبية إلى
بريطانيا وإيرلندا وما تبعها من مؤثرات ثقافية ودينية وسياسية واقتصادية - إضافة
إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المتفاعلة ، مثل تطور المدن أو المناطق
الريفية أو الهجرة من البلاد أو دخول عناصر غير أوروبية أو أنواع الأنشطة
المرتبطة بالتطورات السياسية وأنواع الانتاج المرتبطة بالتطورات الاقتصادية ، وتأثير
الثقافات الوافدة ... الخ .

ويعترف لازليت بأنه - وزميله ريجلي - قد استفادا كثيراً بمنهج مؤرخي
مدرسة الحوليات الفرنسيين (وخاصة بروديل) وأعمالهم حول تطورات بلدان
البحر الأبيض المتوسط وحول تأثير موجات الهجرة والتصنيع والحروب والتغيرات
الدينية (المذهبية) والتحضر (أو نمو المدن وأساليب الحياة المدنية) وتأثير تطورات
أساليب الإدارة والحكم وعلاقات المؤسسات الاجتماعية بعضها ببعض وظهور

الطبقات الجديدة وصدرت تشريعات مختلفة ... الخ . وفى عام ١٩٧٢ انضمت المجموعة رسمياً الى : "مجلس بحوث العلوم الاجتماعية" البريطانى وتمتعت بوضع "وحدة بحوث مستقلة" فى المجلس منذ عام ١٩٧٤ .. وبدأ تعاونها مع مجموعة "لويس هنرى" عالم تاريخ السكان الفرنسى الكبيرى . ومن أشهر الأعمال المنشورة لهذه المجموعة ، أوراق مؤتمرها العلمى ، عام ١٩٧٢ ، الذى بحث قضايا: "المنزل والأسرة فى العصور القديمة" . ويرأس المجموعة الآن ، البروفيسور روجير سوفيلد أستاذ التاريخ السكانى ومناهجه ، والمتخصص فى مناهج قياس مستويات التعليم .

محمد حسين هيكل

(١٨٨٨ - ١٩٥٦)

المؤرخ والكاتب الروائى والقصى والمفكر والناقد السياسى والفلسفى ورجل السياسة المصرى البارز . يعد واحداً من ألمع رواد الجيل الثالث فى ثقافة النهضة المصرية العربية المعاصرة ، وصاحب المساهمة الرئيسية الأولى فى ثلاثة مجالات على الأقل من مجالاتها : فهو مؤلف أول رواية عربية حديثة (زينب - ١٩١٣) وهو مؤلف أول سيرة نبوية تخضع لمعايير البحث التاريخى العلمى تكتب بالعربية فى العصر الحديث (حياة محمد - ١٩٣٥) وهو صاحب أول دراسة تاريخية جغرافية ثقافية للأراضى المقدسة فى اللغة العربية تخضع لمعايير البحث العلمى الحديث (فى منزل الوحي - ١٩٣٧) . غير أن لمحمد حسين هيكل - كمفكر سياسى وفلسفى عقلانى ومترجم دوراً تأسيسياً فى الثقافة العربية الحديثة لا يقل أهمية ، سواء بكتاباته عن رواد التنوير الفرنسيين (كتابه عن جان جاك روسو ثلاثة أجزاء : ١٩٢١ ، ٢٢ ، ١٩٢٧) وكتاباته عن : "جدلية العلاقة بين القديم والجديد فى اللغة والآداب العربية" التى جمعت فى كتابه : ثورة الأدب - ١٩٣٣ ويمكن القول بان اسسه الفكرية جمعت بين عقلانية التنوير الفرنسى (القرن ١٨) والليبرالية الغربية (القرن ١٩) وفقه أهل السنة مع عقلانية المعتزلة وتحفظ علماء الكلام المسلمين .

ولد محمد حسين هيكل فى إحدى قرى محافظة الدقهلية بشمال مصر لأسرة ثرية من المزارعين والتجار ، وبدأ تعليمه فى كتاب القرية بحفظ بعض سور القرآن الكريم وتعلم شئ من اللغة والحساب . ولكنه انتقل إلى التعليم المدنى منذ بلغ السابعة ، ودرس القانون والاقتصاد فى "مدرسة الحقوق الأهلية المصرية" التى تأسست قبل إنشاء الجامعة وتخرج منها عام ١٩٠٩ ، وسافر لاستكمال تعليمه فى فرنسا فحصل

على الدكتوراه فى القانون والاقتصاد السياسى من جامعة باريس برسالة عن :
"دين مصر العام" . ويبدو مما كتبه عنها ، أو كتب آخرون أن إعداده لهذه الرسالة
ساعده على انضاج تصوراته الفكرية ومواقفه السياسية والثقافية إلى نهاية حياته
فمن خلالها اكتشف أهمية كل من علم التاريخ والعلاقة الجدلية بين الماضى
والحاضر ، واكتشف أن الحرية الاقتصادية والحريات السياسية والفكرية "كل
لا يتجزأ" وأن "العدل" يتحقق بتكافؤ الفرض امام القانون وليس بتدخل الدولة ؛ فى
الوقت نفسه تبين مبدأ ضرورة الالتزام بالنظام العام وأن "التمرد" عليه يؤدى إلى
الفوضى والانتكاس . ومن مثلث وحدة التاريخ ووحدة الحريات والتغير فى داخل اطار
النظام العام ، استخلص هيكل رؤيته أو "فكرته" عن "وحدة الشخصية القومية للأمة"
وعن الاعراض السلبية ، التاريخية ، السياسية ، الاقتصادية ، الثقافية التى يمكن أن
تصيبها بالاختلال أو الضمور .

وفى التطبيق العملى ، تكاملت هذه الرؤية أو الفكرة عملياً أثناء حياته ، فى
مختلف الوظائف والأدوار ، فقد اشتغل بالمحاماة فى عاصمة مديريته "أو محافظته
(المنصورة) وبدأ يكتب للصحافة بجريدة : "الجريدة" التى أسسها أستاذه ورائده الأول :
أحمد لطفى السيد كما بدأ التأليف (عن جان جاك روسو) وانتقل مدرساً بكلية الحقوق
عام ١٩١٧ - ثم استقال ليتفرغ للعمل السياسى والصحفى كمؤسس مشارك لحزب
الأحرار الدستوريين (الذى جمع أكبر نخبة من مثقفى مصر المستيرين الكبار) وفى
نفس العام أصبح رئيساً لتحرير جريدة "السياسة" الناطقة بلسان الحزب ، ثم تولى
رئاسة تحرير "السياسة الأسبوعية" . وتولى وزارة المعارف عدة مرات (٣٨ ،
٤٠ ، ٤٤) وفيها كان وزيراً للمعارف والشئون الاجتماعية) . وفى ١٩٤٢ انتخب
عضواً بمجمع اللغة العربية ، وفى ١٩٤٥ عين عضواً فى مجلس الشيوخ وتولى
رئاسته عام ١٩٥٠ ، وفى عام ١٩٤٥ مثل مصر فى توقيع ميثاق جامعة الدول
العربية وفى العام التالى رأس وفد مصر فى الأمم المتحدة فى أولى دورات جمعيتها

العامّة ، وفى عام ١٩٤٧ رأس المؤتمر البرلماني الدولي ورأس وفد مصر فيه . وكان قد أصبح رئيساً لحزب الأحرار الدستوريين منذ عام ١٩٤٣ حتى ألغيت الأحزاب القديمة عام ١٩٥٣ . وعلى طول هذه المسيرة . تكاملت "عملياً" فكرته - أو رؤيته - عن أن الحريات المتكاملة والتعليم والتربية القوميين - تمثل كل الوسيلة الرئيسية لبناء مجتمع نشيط ومتقدم . فى كتبه "الإسلامية" التاريخية الأربعة المهمة عن الرسول ، والصديق أبى بكر والفاروق عمر وعثمان ذى النورين (يكملها فى منزل الوحي) تبني الرؤية الإيمانية وهو يستخدم منهجاً عقلانياً وضعياً صارماً ، على أساس أن الرؤية الإيمانية السنية تقوم على الفهم الصحيح للإسلام ، كدين سماوى سمح وإنسانى ، وإن الرؤية الإيمانية هى أيضاً "جوهر الثقافة القومية" ، دون تجاهل العوامل الاجتماعية الثقافية فى تكوين المجتمع الإيماني الجديد . وفى كتابه عن جان جاك روسو يبين "بديهية" مبادئ "القانون الطبيعي" وتعبيرها فى وقت واحد عن حقيقة جوهر كل من الطبيعة والإنسان والمجتمع والدولة ، وفى كتابه : "ثورة الأدب" أوضح مبدأ "وحدة المتناقضات - أى وحدة القديم والجديد - فى التاريخ العام والتاريخ الثقافى والأدبى" وفى "الأمبراطورية الإسلامية والأماكن المقدسة" الشرق الأوسط" أوضح خطورة الانتقال بالعنف على النظام العام وأهمية التماسك الاجتماعى والعقيدى لازدهار مجتمع متعدد الاجناس والأصول الثقافية واللغوية (وهى رؤية فريدة أسسها علمياً ومعرفياً ومنهجياً كما فعل فى كتبه عن الرسول والخلفاء الثلاثة - بما يجعلها تضاهى أفضل لما كتبه المستشرقون فى هذه الموضوعات المثيرة للخلاف) ، وفى كتابته السياسية والقانونية العديدة (على رأسها مقالاته فى السياسة الأسبوعية من ١٩٢٣ حتى ١٩٣٣ ، وفى غيرها حتى ١٩٥٣ التى جمعت فى كتاب : (الشرق الجديد عام ١٩٦٢) أوضح الامكانية العملية لتطوير "الحريات العامة" بأنواعها فى ظل ثقافات أخرى - شرقية غير الثقافة الغربية (فى اليابان والهند) ، وضرورة

هذا "التطور" الطبيعي لكي يقوم المجتمع الحر والدولة الحرة والثقافة القومية القسادة على التقدم ، دون الاعراض التي تقترن بالاختلال والفوضى والانتكاس .

وكان كتابه : إيران فوق بركان ، عام ١٩٥١ - اشبه بالدراسات التطبيقية لحالة الاختلال . وفي "الشرق الجديد" ، استكمل ما بدأه في "تراجم مصرية وغربية" عام ١٩٢٩ عن العلاقة الإنسانية - الجدلية أيضاً - بين الشرق والغرب (لم يفصل بين روحانية الأول ومادية الثاني كما فعل توفيق الحكيم انما رأى في كل منهما سمات من الصفة الرئيسية للآخر) وفي الأخلاق - التي جسد رؤيته فيها من خلال ابداعاته الأدبية (رواية زينب ونحو ٢٣ قصة قصيرة ، ثم روايته الأخيرة : هكذا خلقت عام ١٩٥٥) رأى أيضاً أن للأخلاق انماطاً قاعدية دائمة وأبدية تتحول طبقاً للبيئة الاجتماعية - الثقافية - المادية وطبقاً للعصر ومتطلباته .

وإضافة إلى نشاطه في الإنتاج الفكرى والعمل السياسى والبرلمانى والصحفى ، كان عضواً في مجمع اللغة العربية (وهو صاحب مشروع معجم ألفاظ القرآن الكريم) وعضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى الدولى ، وفي الجمعية المصرية للقانون الدولى ، والجمعية المصرية للدراسات التاريخية .

محمد زكى شافعى

(١٩٢٢ - ١٩٨٨)

أستاذ الاقتصاد السياسى المصرى الكبير ، ومؤسس وأول عميد لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية (الوحيدة إلى الآن فى الجامعات العربية) بجامعة القاهرة ، وأول مستشار عربى لتخطيط التنمية فى العالم العربى بمكتب الأمم المتحدة للتنمية ، ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع عدة مرات (إحدى أعرق الجمعيات العلمية المصرية والعربية) وأول من حدد الأسس المتفاعلة الضرورية الحديثة للتنمية من خلال التخطيط الليبرالى - كما كان يسميه : الأسس التى تجمع بين ضرورة كل من نظام تعليمى قومى متطور وعلمانى وعلمى وعام وضرورة التصنيع المتطور بهدف التشغيل الشامل للقوى المنتجة ، دون إهمال لتطوير الزراعة والخدمات والسياحة ؛ وضرورة نظام ضرائبى صارم يستهدف جميع إيداع قومى لتمويل المشروعات الأساسية القومية اللازمة لتطوير البنية التحتية - أو الهيكل الاساسى للاقتصاد القومى وللتوسع الأفقى الزراعى والاسكانى ولسداد الديون القومية - مع خفض الانفاق الحكومى غير الضرورى وتطوير الجهاز الادارى للدولة ؛ وضرورة تدخل الدولة لكفالة التوزيع العادل للدخل القومى بما يكفل تشجيع المشروع الخاص والإدخار الخاص مع تحقيق توازن بين الأجور والأسعار ومع الصرامة فى ضبط كل من الجهاز المصرفى والأنشطة السوقية فى قطاعات الأوراق المالية المختلفة ؛ وكان أول باحث علمى يتبناه فى رسائله الأكاديمية وفى بحوثه إلى أكثر الظواهر السلبية التى تعاني منها الدول حديثة النمو أو تلك التى أطلق عليها فيما بعد اسم : "النمو الاقتصادى" ووضع الأسس العملية لتجنب تلك الظواهر وذلك فى رسالته للماجستير (من جامعة برينستون كبرى الجامعات الأمريكية) بعنوان : مقدمة فى النقود والبنوك ؛ ثم فى رسالة للدكتوراه من

نفس الجامعة ، بعنوان : تثبيت مستوى الأسعار عن طريق رقابة البنك المركزى على النقود ثم فى بحوثه المشهورة ، مثل بحثه البالغ الخطورة : "الخصائص الأساسية للنظم النقدية بالبلاد المتخلفة إقتصاديا" عام ١٩٥٦ ؛ و: "القيود السعرية على الصرف الاجنبى" عام ١٩٥٩ ، و: "نظام تعدد أسعار الصرف وأثره فى التجارة الخارجية" عام ١٩٥٩ ؛ و: "قابلية العملة للتحويل فى البلاد المتخلفة إقتصاديا" عام ١٩٦٠ .. وفى هذا البحث الأخير صورة تنبؤية دقيقة لآليات وأسباب الأزمة التى عانت منها فى أواخر التسعينات كل النور الإقتصادية فى جنوب شرق آسيا وعلى رأسها السماح بتحويل عملات تلك البلاد رغم إعتما د اقتصادها بشكل كامل تقريبا على الاستثمارات الخارجية مع غيبة سيطرة البنوك المركزية للدول نفسها على أسعار العملات ؛ وفى غيبة نظام مصرفى وادخارى قوى الأمر الذى يسمح بالمضاربة على عملاتها وتحقيق أرباح خيالية على حسابها من جانب المضاربين الأجانب .

ولد محمد زكى شافعى لأسرة ميسورة من المزارعين والتجار فى المنصورة - عاصمة محافظة الدقهلية فى شمال مصر - وبدأ تعليمه فى المدارس الحكومية بها إلى أن التحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ونال ليسانس الحقوق منها بتفوق عام ١٩٤٢ فعين فى النيابة العامة معاونا للنائب العام ؛ وفى العام التالى أصبح معيدا بكليته وحصل على أول دبلوم عال له فى القانون الخاص فأصبح مدرسا مساعدا وثبتت أقدامه فى هيئة التدريس . وفى عام ١٩٤٥ نال دبلوم الدراسات العليا فى الاقتصاد السياسى وحدد تخصصه نهائيا فأرسلته كليته فى بعثته لدراسة الاقتصاد السياسى بجامعة برينستون الأمريكية حيث حصل على الماجستير عام ١٩٤٧ وأثناء دراسته للدكتوراه ضمنه وزارة الخارجية المصرية إلى الوفد المصرى لمؤتمر الأمم المتحدة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتتميتها عام ١٩٤٩ . وفى عام ١٩٥٠ حصل على درجة دكتوراه الفلسفة فى الاقتصاد السياسى برسائلته المهمة عن الأسعار ودور البنك المركزى ، وعاد مدرسا للاقتصاد السياسى فى كليته بجامعة القاهرة لمدة

عامين وفى عام ١٩٥٣ إختارته الخارجية المصرية ليمثلها فى القسم الاقتصادى للأمانة العامة للأمم المتحدة . وفى عام ١٩٥٩ أصبح أستاذاً للاقتصاد السياسى فى كليته وفى معهد العلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة القاهرة وقدم مشروعه إلى الجامعة لإنشاء كلية خاصة للعلوم السياسية والاقتصادية وأصبح أول عميد لها لدورتين حتى عام ١٩٦٤ ؛ ورغم توجهه الليبرالى وإيمانه بالاقتصاد الحر ، فقد إختاره جمال عبد الناصر ضمن لجنة الخمسين للإشراف على إعادة تنظيم الاتحاد الاشتراكى العربى (التنظيم السياسى الرسمى والوحيد فى مصر آنذاك) ثم إختاره عضواً بلجنة الإعداد المائة للمؤتمر القومى الأول لهذا التنظيم وإختاره عضواً احتياطياً باللجنة المركزية للاتحاد ؛ وفى عام ١٩٧٥ إختاره الرئيس أنور السادات وزيراً للاقتصاد والتعاون الاقتصادى ولكنه رفض قبول الوصفة التى قدمها صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى المصرى وأدار حواراً مع يوجين بلاك مدير الصندوق آنذاك ترك على أثره الوزارة رغم دوره الكبير فى عقد سلسلة من إتفاقيات جدولة الديون المصرية والحصول على قروض بشروط جيدة من الدول الغربية . غير أن آراءه ذات الطابع الوطنى وحرصه على البعد الاجتماعى لعملية الإصلاح الاقتصادى كانت ذات أثر حاسم فى المؤتمر الاقتصادى القومى الذى بدأ به الرئيس حسنى مبارك مسيرة الإصلاح الاقتصادى المصرى . ووصفه الدكتور عاطف صدقى - رئيس الوزراء المصرى الذى تعمقت مسيرة الإصلاح أثناء رئاسته للحكومة المصرية بأنه : "والد ومؤسس المدرسة المصرية فى الاقتصاد السياسى" .. كما أشاد بدوره فى تأسيس صندوق التنمية الخليجى للتنمية فى مصر وأواخر السبعينات . وتكاد رؤيته للإصلاح الاقتصادى فى مصر ، وفى دول العالم الثالث عموماً ، ممتزجة برؤية زميله الكبير محمد عبد الجليل العمرى ، تكاد تكون الأساس الفكرى التطبيقى لمسيرة هذا الإصلاح الناجحة فى مصر . وكان محمد زكى شافعى

قد حصل على الجائزة التشجيعية فى الاقتصاد عام ١٩٦٠ ؛ ومنحه الرئيس
أنور السادات جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام ١٩٧٩ .

محمد شفيق غربال

(١٨٩٤ - ١٩٦١)

رائد

مدرسة علم التاريخ الحديثة فى مصر والعالم العربى ، وأول عالم تاريخ مصرى يعين أستاذا للتاريخ الحديث فى الجامعات المصرية (عام ١٩٣٥) وصاحب مدرسة "التوثيق" والاعتماد - فى كتابة التاريخ - على الوثائق وحدها سعيا لظهار : "حقيقة ما حدث" دون تدخل من جانبه رغم أنه مؤسس التيار الرئيسى لفلسفة التاريخ السائدة فى المدرسة التاريخية المصرية داخل المؤسسة الأكاديمية وخارجها على السواء : التيار الذى صاغه فى كتابه عن "تكوين مصر عبر العصور" عام ١٩٥٧ ؛ ورأى فيه أن البشر هم الذين يمنحون الموقع ملامحه وأهميته ويحددون دور "موطنهم" الحضارى عن طريق نوع استجاباتهم لتحديات الطبيعة والتدخلات "التاريخية" وأن عملية صنع التاريخ تتداخل فيها العوامل الثقافية (السياسية والدينية والمعرفية والاجتماعية) والعوامل المادية (الجغرافية والاقتصادية والتكنولوجية والبيولوجية) ، ورأى أن "العملية التاريخية" نتاج تفاعل متواصل بين اختيارات واندفاعات وانجازات "الجموع" وبين إرادات "أفراد" بعينهم يصبحون رموزا ، أو قادة وزعماء وصفوة ، بفضل إبداعهم لأنواع جديدة من الحلول للتحديات القائمة أو المستجدة أمام المجتمع .

ولد محمد شفيق غربال فى الاسكندرية القديمة بحى يحمل اسم عائلته (حى غربال) وكانوا من المزارعين والتجار . وبدأ تعليمه فى مدرسة "تحضيرية" قبل إنشاء المدارس الأولية ، كانت كتابا وتحولت إلى مدرسة مجانية ، واختلط فيها أسلوب التعليم الحديث بالتعليم القديم فى الكتاتيب ؛ ولكنه تحول الى التعليم الحكومى الرسمى فحصل على شهادة البكالوريا (الثانوية العامة الآن) ثم التحق بمدرسة المعلمين العليا

التي أوفدته عام ١٩١٥ فى بعثة إلى إنجلترا ليتخصص فى التاريخ الحديث من جامعة ليفربول التي حصل منها على بكالوريوس الاجتماعيات والتاريخ . وبعد عودته وعمله سنوات قليلة فى التدريس بالمدارس الثانوية بالاسكندرية أرسل فى بعثة ثانية إلى جامعة لندن التي تتلمذ فيها على يد المؤرخ البريطانى الكبير أرنولد توينبى الذي منحه الماجستير بعد أن أشرف على رسالته حول : "مصر بين عهدين : بداية المسألة المصرية وظهور محمد على" . وعاد محمد غربال الى مصر عام ١٩٢٤ بعد أن طبعت رسالته بمقدمة كتبها توينبى وأشاد فيها بمنهج تلميذه واستنتاجاته الخاصة بتأثير حملة بوناپرت على كل من مصير السلطنة العثمانية ومصر والشرق العربى وعلى السياسات الاوروبية إزاء المنطقة . ولدى عودته عين أستاذا للتاريخ بمدرسة المعلمين العليا ثم انتقل إلى كلية الاداب بجامعة القاهرة عام ١٩٢٩ أستاذا مساعدا للتاريخ الحديث إلى أن أصبح فى عام ١٩٣٥ استادا لكرسى هذا العلم ، خلفا للمؤرخ البريطانى الكبير ج . جرانت فكان أول استاذ مصرى للتاريخ الحديث فى الجامعة المصرية . وفى بداية عام ١٩٣٩ انتخب عميدا للكلية خلفا للعميد طه حسين ؛ وبقي فى الجامعة ، وفى العمادة حتى بداية عام ١٩٤٥ حين نقل إلى وزارة المعارف (التعليم الآن) وكيلا لها ؛ غير أنه عاد إلى الجامعة فى عام ١٩٤٢ . وبعد ثلاث سنوات نقل مرة اخرى مستشارا لوزارة المعارف ثم وكيلا للوزارة ، غير أنه أصر على مواصلة عمله أستاذا غير متفرغ فى الجامعة ، فنقل لمدة قصيرة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ثم أعيد الى وزارة المعارف التي ظل بها إلى أن بلغ سن التقاعد فى عام ١٩٥٤ . (ويبدو أن الوزارات الحزبية المختلفة كانت تتداول الضغط عليه حتى ينتمى إلى أحزابها غير أنه اصر على المحافظة على استقلاليته ، هذا الاستقلال السياسى والفكرى الذى أشاد به عباس العقاد فى تأبينه له فى مقال شهير له نشر بالاعبار) ، غير أنه - وهو فى وزارة المعارف قام بعدة منجزات علمية بالغة الاهمية : ساهم فى تأسيس متحف الحضارة المصرية الذى افتتح عام ١٩٤٩ ،

ثم فى تأسيس الجمعية التاريخية المصرية إحدى أهم منابر البحث العلمى المصرىة العريقة التى أسسها عام ١٩٤٧ وأصبح نائبا لرئيسها ومشرفا على مجلتها التى تعد واحدة من أوائل المجلات العلمية المحكمة فى مصر والعالم العربى بفضل صرامة منهجه وأسلوبه فى تقييم ما ينشر بها من بحوث . وفى عام ١٩٥٦ اختارته الجامعة العربية لكنى يرأس ويدير : " معهد الدراسات العربية " التابع للجامعة فرأس أيضا قسم التاريخ بالمعهد وتولى التدريس فيه خلفا للمؤرخ السورى - اللبناى قسطنطين زريق وعلى يديه تخرجت أجيال من المؤرخين العرب الجدد . وكان أيضا عضوا نشيطا فى كل من جمعية الآثار القبطية المصرية ، والجمعية الجغرافية المصرية والمجمع العلمى المصرى والمجمع المصرى للثقافة العلمية ومجمع اللغة العربية ، واختاره جمال عبد الناصر عضوا مؤسسا فى المجلس الاعلى للفنون والآداب وفى المجلس الأعلى للآثار ، ومنحه جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية بترشيح من جامعة عين شمس فى نوفمبر عام ١٩٦٠ قبل وفاته بقليل .

وكان قد وجه الدعوة لأستاذه أرنولد توينبى لقضاء عطلة الشتاء معه فى مصر ، ولكن توينبى وصل بعد وفاة محمد شفيق غربال ، وكان قبل وصوله قد نشر مقالا رثاه علميا رفيعا فى "التايمز" وشارك فى تأبينه فى مجمع اللغة العربية فى القاهرة ، وقال إنه تعلم منه - وهو يشرف على رسالته - أكثر مما علمه .

ورغم كل ذلك ، وربما بسبب نشاطه العلمى "العام" لم يترك محمد شفيق غربال "أعمالا" مكتوبة كثيرة : كتب ، بعد رسالته المطبوعة فى لندن والتى ترجمت فى مصر إلى العربية ١٩٢٨ ، كتب : "المفاوضات المصرية : من ١٩٢٠ الى ١٩٣٦" و : "الجنرال يعقوب والفارس لاسكاروس" عن أول مشروع مصرى للاستقلال بعد الحملة الفرنسية ؛ وحقق كتاب المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى : "مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس" وذلك قبل سنة واحدة من إصداره كتابه الفلسفى الهام :

"تكوين مصر عبر العصور" الذى رأى فيه أن لمصر "شخصية حضارية" خاصة صاغها المصريون فى بداية تاريخهم الطويل ، وأنهم صاغوا ، أو أعادوا صياغة كل من الثقافة اليونانية - الرومانية ، ثم الديانة المسيحية ، ثم الثقافة الإسلامية بما يتلاءم مع تلك الشخصية الحضارية الغامرة والقديمة التى أذابت ما - ومن - وفد إليها - ولم تذب فيهم ، وإن كانت قد تغيرت بفضل تفاعلها مع الوافدين ومع محيطها الثقافى - الحضارى فى جنوب غرب آسيا وفى جنوب وغرب أوروبا . واكتشف أن : "الوحيدة الذين وفدوا الى مصر فأخذوا منها بعض الأشياء ولم تأخذ منهم شيئاً ، هم اليهود" . ومع ذلك فإن قلة انتاجه المكتوب لم تزعه وكان يعتقد - كما أكد فى حوار معه - أن تعليم ومحاورة تلامذته أكثر أهمية بكثير من تأليفه للكتب .

محمد صبرى

(١٩١٧ -)

فنان التصوير المصرى الكبير؛ واحد أكبر فناني العالم القلائل الآن الذين تخصصوا فى استخدام الباستيل؛ وهو مصور "القاهرة" العتيقة وآثار الحضارة بالآندلس الأكبر والذي بفضل تطويره لألوان الباستيل الهشة فى تصوير المناظر الحضرية والخلوية مستحضرا طبيعة الضوء وآثار الزمن أصبح آخر وأكبر وربما مؤسس اتجاه فريد من التيار التأثيرى العالمى (بدأ فى أوروبا - فرنسا خاصة - أواخر القرن الماضى)؛ يعرفه النقاد ومؤرخو الفن التشكيلى الحديث بـ: "التأثيرية - الواقعية". غير أن إبداعه فى تصوير معالم وأحياء القاهرة العتيقة (حيث تدور أحداث غالبية أعمال نجيب محفوظ الروائية والقصصية) جعل نقاد ومؤرخى الفن التشكيلى المعاصرين فى مصر والعالم (من بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وألمانيا) يقارنون إبداعات محمد صبرى فى التصوير بالباستيل بإبداعات نجيب محفوظ الأدبية فى الرواية و القصة باللغة المكتوبة، ووصفه بعضهم (محمد إبراهيم وصدقى الجباخنجى) بأنه: "نجيب محفوظ التصوير المصرى" وإن كان محمد صبرى قد سبق الأديب الكبير (الحائز على نوبل الأدب) إلى التواجد والتأثير بقوة فى الحركة التشكيلية العالمية المعاصرة وخاصة فى أوروبا (الغربية و الشرقية على السواء) وهى حقيقة تعكسها كثرة جوائزهم فى أسبانيا وفرنسا؛ وكثرة ما نشر عنه - وما يوجد الآن من أعماله - فى المصادر الأوروبية المعتمدة بكل لغاتها الكبرى تقريبا.

ولد محمد صبرى بمنطقة الفرنساوى - الحديثة نسبيا - وسط حى بولاق الشعبى القاهرى العريق لأسرة من الموظفين والتجار المتعلمين؛ وبدأ تعليمه فى

المدارس الحكومية حيث بدأت علاقته بفن التصوير فى درس "الرسم" بالمدرسة حيث اكتشفه مدرس الرسم وقدمه - بأعماله الصبيانية بالرصاص وألوان الماء - إلى "الناظر" الذى احتفى به وعلق رسومه على جدران المدرسة مما كان له أثر حاسم فى نفسية الصبى وإدراكه لموهبته وتحديدده لمستقبله (وربما فى شحن وجدانه بالأحاساس بالانتماء القوى لمدرسته ثم لوطنه بعد ذلك) . وإلتحق بكلية الفنون التطبيقية وحصل على دبلوم التصوير منها وكان أول دفعته عام ١٩٣٧ وعمل رساما مصورا فى متحف التعليم؛ ولكنه كان قد اشترك فى أول معرض عام فى العام السابق ومن خلال معرض آخر - عام ١٩٤٣ - اكتشفه فنان الباستيل الكبير أحمد صبرى فدعاه للدراسة والتدريس بالقسم الحر للتصوير - الذى كان يرأسه فى مدرسة الفنون الجميلة الجديدة إلى أن تخرج منها وكان أول دفعته أيضا . فالتحق برسم الأقصر حيث أصبح "فنانا للباستيل" على حد قوله ؛ ويقول - فى حوار معه - إن الباستيل حل له مشكلة "المنظر الطبيعى" الذى تعلق بتصويره منذ عمله بمتحف التعليم أمام النيل (مكان نقابة المعلمين الآن) ثم فى الأقصر؛ ويقول: "الباستيل بإمكاناته الهائلة خامرة مستقلة وحررة ، والفنان يستطيع بلمسات الضوء أن يوجد المنظر الطبيعى من العدم . فهو خامرة الزمان والمكان معا : لمسة من لون الباستيل تحدد الزمن وهى لمسة الضوء الساقطة على الأشكال ؛ ولمسة اللون تحدد الأشكال نفسها وهى لمسة المكان" .. وهذه عبارات تذكرنا على الفور بما أجمع عليه نقاد الأدب الفلاسفيون فى تحليلاتهم لأعمال نجيب محفوظ الكبرى (الثلاثية ؛ أولاد حارتنا؛ الحرافيش ... إلخ) التى تحتوى زمانا لحدود قاطعة له وإن كان واضح المعالم فى مكان محدد وإن كانت علاقته بالزمان أبدية . ويقول محمد صبرى : "أعطانى الباستيل قوة اللون ونصاعته وشفافيته وبريقه وتألقه وهى صفات صعبة فى الألوان الزيتية .. المعتممة ونتيجتها معتممة .. أما خامرة الباستيل فمعتممة ولكن نتيجتها مشعة مشتعلة بالضوء .. ولقد أحدثت عندى معادلة بين تكوينى النفسى والذاتى وبين سلاسة التعبير فيها" .. وهذه تحديدات للون

ولنوع التعبير تذكرنا بألوان الرسوم المصرية القديمة فى المقابر . حيث حفظت نفسها وألوانها وإشعاعها عبر القرون ؛ وبوجه خاص رسوم مرحلة اخناتون شبه الواقعية التى سيطرت فيها "سلاسة التعبير" .. وانتقل محمد صبرى إلى مكتبة كلية الفنون التطبيقية أمينا لها ؛ وكتب عنه ناقد صحيفة "لوبروجرى أجيسيان" مورييل الذى كان طه حسين يقرأه (عام ١٩٥٠) . مع نقاد آخرين فى الجورنال ديجيبيت - وخاصة جبرائيل بقطر . فأرسل الوزير الأديب الكبير يستدعيه وأرسله فى بعثة إلى أسبانيا ليستكمل عدته العلمية والفنية . وهناك تفجرت مواهبه كاملة - حيث حصل على درجة الأستاذية فى التصوير من أكاديمية الفنون الجميلة بسان فرناندو بمدير عام ١٩٥٢ ، وعاد أستاذا للتصوير بكلية الفنون الجميلة عام ١٩٥٣ إلى أن أصبح مديرا للمعارض بوزارة الثقافة . ثم عاد الى مدريد وكيلا للمعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى عاصمة أسبانيا، إلى أن عاد الى كليته أستاذا وواصل التدريس كأستاذ غير متفرغ بعد وصوله لسن التقاعد عام ١٩٧٧ .

فى تلك السنوات لم يكف محمد صبرى عن "تصوير مصر" : رسم مقياس النيل ومراكب الصيادين والقرى ، ومعابد الأقصر ووادى الملوك والدير البحرى ؛ ورسم جوامع القاهرة المملوكية خاصة فى الجمالية وماحولها وفى القلعة . وكان فى زيارته لأسبانيا قد رسم قصور الحمراء وأروقة قرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية .. وفى روما رسم أحياءها العتيقة: كان المكان والزمان - مجسدين فى المباني القديمة - يشغلانه ويغريانه بأن يمسك بهما - فى ألوانه ولوحاته - سعيا لفهم علاقته - وعلاقة الإنسان - بهما ، وليس سعيا إلى تخليد شىء مكتوب عليه الفناء . شارك فى أكثر من ٥٠ معرضا فى مصر والعالم ونال العديد من الجوائز ؛ وعندما رسم لوحة عن معركة بورسعيد إبان العدوان الثلاثى على مصر كرمه جمال عبدالناصر ؛ وكرمه مرة أخرى حين رسم لوحة ضخمة عن بناء السد العالى . وأهداه الرئيس حسنى مبارك شهادة تقدير وشكر على لوحته عن : "العبور العظيم" فى أكتوبر

١٩٧٣ ؛ وهو عضو رئيسى فى الأكاديمية الملكية الأسبانية ، سان فرناندو بمدير منذ عام ١٩٦٧ ، وعضو فى الأكاديمية الملكية الفنون فى سان كارلوس فى بلنسية (فالنسيا الآن) الأسبانية منذ ١٩٧٣ . ومنحه الرئيس السادات وسام العلوم والفنون عام ١٩٧٤ ، ومنحته أسبانيا وسام الاستحقاق من درجة فارس وعضوية شرفية للجمعية الإسبانية للفن التشكيلى . وهو عضو لجان التحكيم فى صالون الخريف بمدير . وقدمته دائرة المعارف الإسبانية بمقال مطول فى طبعتها عام ١٩٧٨ كما قدمته الموسوعة البريطانية المشهورة: "من هو ؟" بمقال مماثل كما كتبت عنه عشرات الدراسات فى مصر والعالم . وتشير مجموعات أعماله (مجموعة القاهرة العتيقة ومجموعة الأندلس، ومجموعة البيئة الشعبية المصرية ومجموعة الأقصر، ومجموعة النيل) إلى عمق ارتباطه بالميراث الثقافى المصرى والعربى ، متمثلا فى معالم مصر وثقافتها الموروثة إضافة إلى الميراث العربى - فى لوحاته عن معالم عمان وغيرها - إضافة إلى آثار الأندلس. وتشير هذه المجموعة أيضا إلى عمق إخلاصه فى سعيه لإدراك - وإقتناص - معنى "المكان والزمان" فى اللوحة المصورة ، الواقعية التأثيرية .

ومنحه الرئيس مبارك جائزة الدولة التقديرية عام ١٩٩٨ .

محمد عبد الجليل العمرى

(١٩٠٧ - ١٩٩٦)

الاقتصاد

المصرى الكبير وأحد رجال الاقتصاد الحر القليلين فى مصر الذين اختاروا ميدان العمل الاقتصادى والوظيفى ، وظل محافظاً على موقفه الذى التزم به منذ اكتمال نضجه الفكرى - فى منتصف الثلاثينيات - وهو الموقف الجامع بين التمسك باقتصاد المشروع الحر والمبادرة الفردية وبين كل من ضرورة وضع الضوابط من جانب الدولة (بالنسبة للاجور والاسعار وتوجهات ومجالات الاستثمار ومعدلات الربحية والضرائب والرسوم الجمركية) وضرورة الحفاظ على الدور الاجتماعى لكل من رأس المال الحر والدولة معا . وهو أيضا أبرز الاقتصاديين المصريين الذين شغلوا مناصب وطنية وقومية ودولية رفيعة : من الوزارة الى نيابة رئيس الوزراء ، ومن محافظ البنك الاهلى والمركزى الى رئاسة عدد من أكبر المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية ؛ ومن عضوية وفود للتفاوض الدولى باسم وطنه الى عضوية الهيئة الاستشارية للاكاديمية المصرية للبحث العلمى ، إلى رئاسة المؤتمر القومى لاصلاح مسيرة الاقتصاد المصرى الذى دعا اليه الرئيس حسنى مبارك عام ١٩٨٢ .

ولد محمد عبد الجليل العمرى فى المحلة الكبرى لاسرة من صغار التجار هاجرت إلى مصر - قبل عدة أجيال - من الحجاز (المملكة العربية السعودية الآن) وانتقل مع أسرته إلى المنصورة حيث بدأ تعليمه فى كتاب صغير لحفظ القرآن الكريم والتحق بالمدارس الحكومية ليحصل على البكالوريا (القسم الادبى) ثم دخل "مدرسة التجارة العليا" - كلية التجارة بجامعة القاهرة الآن - وتخرج فيها عام ١٩٢٩ . وبدأ حياته العملية كمراجع حسابات بمصلحة السكك الحديدية ؛ ولكنه التحق بعد شهور

بعثة لمصلحة التجارة والصناعة (التي أصبحت وزارة فيما بعد) ليدرس الاقتصاد والاحصاء الاقتصادى بجامعة ليدز البريطانية الشهيرة ويحصل منها على البكالوريوس عام ١٩٣٢ : أى انه درس الاقتصاد فى إنجلترا طوال سنوات "الازمة الكبرى" التي عاشها النظام الرأسمالى العالمى وهى الازمة التي أسفرت عن تطور علم الاقتصاد السياسى الغربى (والبريطانى - الأمريكى بوجه خاص) بسبب ظهور المفكر الاقتصادى الكبير جون ماينارد كينز صاحب النظرية المشهورة عن ضبط النظام الرأسمالى الحر بواسطة الضرائب وقوانين الاجور والحد الأقصى للربح وتوجيه الدولة لقوى الاستثمار المالية الخاصة الى المجالات الجديدة حتى لا يتكبد الانتاج فى مجال واحد أو منطقة واحدة . وهى النظرية التي يبدو أن العمري آمن بها الى نهاية حياته ، ضمانا لكل من قيمة "حرية المبادرة الفردية" واحترام الملكية الخاصة ، ولقيمة الدور الاجتماعى للدولة ولل فرد - صاحب المشروع الحر - فى أن واحد . وبعد عودته من جامعة ليدز عمل بنفس مصلحة التجارة والصناعة التي أرسلته الى البعثة ؛ وتدرج فى السلك الوظيفى العادى ولم يعمل بالجامعة إلا منتدبا لمدة عام دراسى واحد ١٩٤٢ - (ليدرس الاحصاء الاقتصادى فى كليته - كلية التجارة) إلى أن أصبح وكيلا لوزارة المالية فيما بين ١٩٤٧ و ١٩٥٠ وشارك فى وضع السياسات التجارية والتمويلية اللازمة لتجنيب فقراء المصريين موجات الغلاء الفاحش التي بدأت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . وأصبح وزيرا للتجارة والصناعة والتموين فى وزارة نجيب الهللى (فبراير - مارس ١٩٥٢) ولكنه كان أول وزير للمالية والاقتصاد فى حكومات ثورة يوليو (بين ٢٤ يوليو ١٩٥٣ حتى ٢٤ فبراير ١٩٥٤) ثم أصبح نائبا لرئيس الوزراء وأسهم فى حل "أزمة مارس" بين قادة الثورة ، وخرج من الوزارة لاختلافه مع تصرفات بعض القيادات . ولكن جمال عبد الناصر اختاره محافظا للبنك الاهلى (المركزى فى ذلك الوقت) ثم اختاره عبدالناصر ليرأس وفد مصر فى محادثات روما لتعويض حملة أسهم شركة قناة

السويس المؤممة . وفى ١٩٦٠ استقال من البنك الاهلى (المركزى) احتجاجا على تأميم بنك مصر دون مشورته ورأى أن فى تأميم هذا البنك إضرار بصغار المدخرين . ولكن عبدالناصر عينه عضوا منتدبا لاحدى الشركات التجارية الكبيرة إلى أن اختارته الأمم المتحدة - بترشيح من مصر - لتنظيم مالية حكومة الكونجو إثر استقلال المستعمرة (دولتى زائير والكونجو برازافيل الآن) وفى العام التالى أصبح مساعدا لمدير البنك الدولى (يوجين بلاك) وفى عام ١٩٦٢ عينته الامم المتحدة مديرا لادارة جديدة هى الادارة الدولية لتنمية الخدمات المصرفية . وفى نفس العام كلفته الامم المتحدة بوضع تقرير مالى شامل عن اقتصاديات دول أفريقيا والشرق الاوسط لتحديد المعونة الفنية والاقتصادية لها ولانشاء بنك التنمية الافريقى . ثم أصبح فى عام ١٩٦٣ أيضا مديرا للمنظمة الدولية للاستثمار فى آسيا وأفريقيا والشرق الاوسط ، وكان أحد أكبر العقول التى خططت للنهوض الاقتصادى للدول التى أصبحت "لمور جنوب شرق آسيا الاقتصادية" فيما بعد . وفى العام التالى عين مديرا لادارة عمليات البنك الدولى فى أفريقيا قبل أن يختاره روبرت مكنمارا - المدير الجديد للبنك الدولى - مساعدا له (للمرة الثانية) حيث بقى فى منصبه الى عام ١٩٧١ . وعاد إلى مصر لينضم الى الهيئة الاستشارية لأكاديمية البحث العلمى المصرية ، وتختاره الجامعة العربية مستشارا وخبيرا اقتصاديا لها ويختاره أنور السادات ممثلا للجانب المصرى فى صندوق التكامل الاقتصادى مع السودان .. إلى أن اختاره الرئيس حسنى مبارك ليرأس مؤتمر الاصلاح الاقتصادى المصرى عام ١٩٨٢ الذى بدأ به الرئيس مبارك مسيرة هذا الاصلاح .

لم يترك محمد عبد الجليل العمرى أعمالا علمية كثيرة - باستثناء تقاريره للامم المتحدة ووكالاتها التنموية والتمويلية وتقاريره - السابقة - عن الاقتصاد المصرى كمحافظ للبنك الاهلى (المركزى حينذاك) . ولكنه كتب العديد من المقالات ، وشارك فى حوارات نشرت أساسا فى كل من "الاهرام" و"الاهرام الاقتصادى" و"الاخبار" .

ونشر "مذكراته" فى "الاخبار" عام ١٩٨٥ . وفى تلك المقالات والحوارات وفى المذكرات يحدد رؤيته لتحقيق التنمية الاقتصادية فى عدة محاور متشابكة : الوصول بالادخار القومى الى معدل ١٥ ٪ على الاقل من مجمل الانتاج القومى للانفاق بسهولة على مشروعات التنمية ؛ ثم تحديد أولويات التنمية وتكاملها فى الزراعة والصناعة والمواصلات والتوزيع والتعليم والاسكان ؛ السيطرة على التزايد السكانى الانفجارى لتحقيق زيادات معقولة فى معدلات التنمية تتجاوز نسبة الـ ٦ ٪ (أى ثلاثة أضعاف معدل الزيادة السكانية على الاقل) ؛ التدريب المتواصل والتعليم المستمر للمنتجين والعمال لزيادة الانتاجية وتحسين مستواها ؛ ضبط عملية نقل التكنولوجيا والتصنيع - بالبحث العلمى والبحث الاجتماعى سويا - لتحديد أولويات التكنولوجيات المطلوبة بحيث لا تكون تنمية استهلاكية للرفاهية وبحيث تتجه لسد الحاجات الضرورية ؛ مع الاهتمام المزدوج والمتوازن بانتاج حاجات الاستهلاك المحلى للجماهير (وهذا هو الطريق الهندى للتنمية :أى التركيز على انتاج بدائل الاستيراد) وانتاج السلع الصالحة للتصدير (وهذا هو طريق النمر الأسىوية للتنمية) ... ويبدو أن الصين كانت من أنجح الدول التى اتخذت الطريق الذى وصفه منذ الخمسينات محمد عبد الجليل العمرى .

محمد عبده

(١٢٩٦هـ / ١٨٤٩م - ١٣٢٣هـ / ١٩٠٥م)

أكبر أئمة الفقهاء المسلمين المجددين في العصر الحديث ؛ وأحد كبار "المثقفين" الذين وقفوا - بفكرهم وعملهم - مع رواد يقظة الوطنية المصرية (وفي العالمين العربي والإسلامي بشكل عام في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن) . ويعد المؤسس الحقيقي لمدرسة إحياء الاجتهاد الفقهي - بعد الجمود الذي استمر عدة قرون وأصاب حركة الاجتهاد المواقبة لتطورات العلم وتطبيقاته و لتطورات المجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية . التزم في اجتهاده بالاسس المتفق عليها لفقه أئمة أهل السنة وعلم الأصول لديهم ؛ ولكنه جمع في اجتهاداته بين مناهج الامام الاعظم أبي حنيفة ، والامام الشافعي ، والامام مالك أساساً ، مع استفادة مؤكدة بفقه الامام أحمد (ابن حنبل) ولم يقيد نفسه بمذهب (أو: فقه) واحد منهم .

وكان هذا "المنهج" في حد ذاته خطوة كبرى نحو تحرير العقل الاسلامي و احياء مدرسة الاجتهاد بعد خطوة الشيخ الامام حسن العطار في أواخر القرن الثامن عشر ل احياء الاجتهاد (في إطار الفقه الشافعي) .

ولد الشيخ الامام محمد عبده بقرية "محلة نصر" بمحافظة البحيرة - غربى مصر لاسرة ميسورة من المزارعين ، وتلقى تعليمه التقليدى (من الكتاب وحفظ القرآن الكريم وبعض التفسير والحديث واللغة) في القرية ؛ وبعد تردد التحق لمدة عام لتلقى العلم بالجامع الاحمدى في طنطا ثم التحق بالجامع الازهر عام ١٨٦٦ ليستكمل تعليمه ويواصل تلقى العلم لمدة أحد عشر عاما إلى أن حصل على شهادة العالمية ، فعين مدرسا للتاريخ الاسلامي بمدرسة دار العلوم (كلية دار العلوم الآن)

ومدرسة الالسن . ويلفت النظر انه قام فى المدرستين بتدريس مقدمة وتاريخ ابن خلدون الذى أسس علم الاجتماع ونقد التاريخ وفلسفته . وكان عام ١٨٧١ قد وطد علاقته بجمال الدين الافغانى بعد اتفاهه معه على ضرورة إحداث تغيير جذرى فى حياة الشعوب الاسلاميه ليتمكنوا من مواجهة أخطار العصر الاستعماري وتهديداته ولكي يرفعوا مستوى معيشتهم ويضمنوا مستقبلهم كحضارة غنية ومتميزة ؛ ورغم ارتباط محمد عبده بالعرابيين فانه لم يكن ضمن قادتهم المباشرين ، ومع ذلك فمع طرد الافغانى من مصر عام ١٨٧٩ عزل محمد عبده من دار العلوم وتحدثت إقامته فى قريته ؛ غير أن العفو صدر عنه بعد عام وعينه الخديو توفيق محررا بجريدة "الوقائع المصرية" وبعد مدة وجيزة صار رئيسا لتحريرها . وفيها بدأ تأثيره الفكرى الواسع وظهرت توجهاته نحو تجديد الفكر الاسلامى السياسى والاقتصادى والاجتماعى وهو ما جعله أحد الوجوه البارزة فى الحركة الوطنية والديمقراطية المصرية ، منطلقا من إطار الفقه الاسلامى السنى نفسه لتطويره وتطوير المجتمع - والأمة به ، ومعه . وفى كتابات هذه الفترة (فى الوقائع) - التى دامت نحو سنتين فقط تناول القضايا الاساسية الثلاثة التى شغلته بعد ذلك والتى تحقق تأثيره العميق فى فكرنا المعاصر من خلال تناوله لها ؛ قضايا : الاهمية القصوى للتربية والتعليم باعتبارهما الاداة الرئيسية لتحقيق صحة عقل الأمة واكتسابها القوة اللازمة للنهضة ؛ وحكم القانون وعلاقة القانون بالسلطة (التى أطلق عليها اسم : القوة) باعتبار أن حكم القانون وتحديد الحقوق والواجبات هو الأساس السليم الأول للدولة العاقلة والمجتمع الحر؛ والشورى أى الديمقراطية النيابية (كتب فى هذه الفترة نحو ٥٠ بحثا أو مقالا جمعها د.محمد عمارة فى المجلدين الأول والثانى من الاعمال الكاملة للإمام) .

وبعد هزيمة الثورة العرابية عام ١٩٨٢ ، حكم على الامام بالسجن ثلاثة شهور ، أو النفى - على أن يختار منفاه - فاختار باريس ، وهناك لحق بالشيخ جمال الدين الافغانى ، وأصدر معه مجلة "العروة الوثقى" التى توجهت الى عامة

الشعوب الإسلامية ، وإلى الجانب المستتير من رأى العام - والمتقنين فى الغرب ؛ ولكنه ظل على خلافه مع الافغانى حول الاسلوب "التأمري" الذى فضله زميله لتحقيق أهدافه . وفى عام ١٨٨٥ رحل عن باريس الى بيروت حيث عين مدرسا للتاريخ والفقه بالمدرسة السلطانية . وفى عام ١٨٨٩ صدر العفو عنه من الحكومة المصرية فعاد وعين بالقضاء حيث عمل فى محاكم بنها والمنصورة والقاهرة حيث ظل نحو عشر سنوات يستعد لكتابة تفسيره للقرآن الكريم ؛ وفى عام ١٨٩٥ أصبح نائبا لرئيس محكمة استئناف القاهرة ، وفى عام ١٨٩٩ اختاره الخديو عباس حلمى الثانى مفتيا للديار المصرية (وأطلق عليه بعدها لقب : المفتى الاكبر) . ولعل السنوات الست التالية والاخيرة من حياته وهى السنوات التى قدم فيها أخطر وأكثر أعماله اهمية - من الناحيتين الفكرية والعلمية - فى الفقه والاصول ، من حيث تأثيرها المباشر فى تحقيق النهضة التعليمية والاقتصادية والسياسية فى مصر ، بما يتجاوز تأثير أى واحد آخر من رواد النهضة المصرية . وفى تلك السنوات أصدر فتاواه البالغة الاهمية والمعبرة بحق عن تجديد الاجتهاد مع الالتزام بالأسس التى قام عليها فكر السلف وفقه الأئمة الاوائل - ومواكبة هذا الاجتهاد الملتزم لحقائق تغيرات الواقع ، ومكونات وآليات الانتاج واحتياجات حياة الامة - علميا واجتماعيا واقتصاديا . وفى تلك السنوات أيضا أذاع تفسيره للقرآن الكريم من خلال دروسه - فى علم التفسير - بالازهر الشريف ؛ وأكمّله من بعده تلميذه السورى الراحل الشيخ رشيد رضا وأصدره فيما عرف بتفسير "المنار" . الذى اعتمد فيه على : "إعمال العقل فى النص" والاعتماد على التأويل لتقريب المعنى من أصول الفكر العقلى ، فكان أقرب إلى تفسير الفقيه الإعتزالى الكبير الإمام الزمخشري .

ومن أشهر تلك الفتاوى ، فتواه بصحة نظام "التوفير فى البريد" بالارباح ؛ وصحة نظام "التأمين" وهو ما ساعد على تأسيس النهضة الاولى للاقتصاد المصرى عن طريق الادخار الاجتماعى واستثمار المدخرات لصالح المجتمع ، وفتواه بجواز

نحت وإقامة التماثيل لوجوه الأمة ؛ وبجواز الاستعانة بغير المسلمين فى اصلاح
أحوال الامة ؛ وبضرورة "تعلم لغات الأمم الاخرى طلبا للعلم والحكمة وتجنباً للشرور
الوافدة أو الثابتة " .

محمد مندور

(١٩٠٧ . ١٩٦٥)

الناقد

الأدبى والدرامى ، والمفكر النقدى المصرى الكبير الذى أرسى الدعائم الأولى - فى الثقافة العربية الحديثة - لاقامة : "علم النقد الادبى" على أسسه فى النظرية الاجتماعية الثقافية : المنهج والجدل الايجابى مع كل من التراث القومى والمؤثرات الأجنبية الرئيسية والتفاعل مع كل من الابداع المعاصر وإطاراته الفكرية ومع الواقع القائم الاجتماعى والثقافى والسياسى . وعلى طول - ومراحل - حياة مندور العلمية ، تزامنت وتفاعلت جهوده النظرية والتطبيقية معا ، فى ساحة النقد التطبيقى والفكر النقدى وإعادة كتابة تاريخ التطور الحديث الأدبى (والثقافى بشكل عام) المصرى والعربى عموما، سعيا إلى تأسيس "علم قومى" لكل من التاريخ الثقافى والفكر النقدى ، يعتمد على منظور "النسبية الثقافية" من ناحية (رغم أنه لم يستخدم هذا المصطلح إلا نادرا) وعلى منهج يجمع بين التذوق الانطباعى وبين الادراك الموضوعى للعلاقات الداخلية لعناصر بناء الظاهرة الثقافية (أو العمل الابداعى) وبين الحركة التاريخية للظاهرة (أو للعمل الابداعى) : وهو المنهج الذى طوره مندور فى دراساته العلمية فى كل من التراث النقدى العربى ، وفى أقرب تيارات الفكر النقدى الغربى المعاصر إلى "جوهر" هذا التراث : التيارات اللغوية والأسلوبية الانطباعية فى الشعر ونقده وفى نقد الرواية والدراما المسرحية .

ولد محمد عبد الحميد مندور فى إحدى قرى محافظة الشرقية وتلقى تعليمه فى المدارس الحكومية المدنية هناك، وتقدم للالتحاق بكلية الحقوق ليدرس القانون، فى جامعة فؤاد الاول (القاهرة الآن) ولكن طه حسين أعجبه مواهبه الأدبية واللغوية (وهو ما يكشف عن عمق ثقافته الأدبية فى سنوات التلمذة) فأقنعه بأن يلتحق بكلية

الآداب (بقسم اللغة العربية) إضافة إلى الحقوق، فتخرج من الكليتين عام ١٩٢٩ وعام ١٩٣٠ على التوالي . وفى ذلك العام الأخير أوفدته كلية الآداب إلى فرنسا ليدرس الدكتوراه فى الأدب من السوربون ، وهناك عاش نحو تسع سنوات ، وزرع نشاطه أثناءها بين دراسة الاقتصاد السياسى والقانون المالى (وحصل على دبلومها عام ١٩٣٣) ، وعلم الأصوات (وحصل على دبلومها بدراسة عن صوتيات الشعر العربى ماتزال فريدة فى نوعها ولم تترجم إلى الآن عام ١٩٣٧) ثم درس الأدب الفرنسى وفقه اللغة (وحصل على دبلومها عام ١٩٣٨) . وفى هذه السنوات نفسها اندمج فى العمل السياسى بين الوطنيين المصريين والعرب فى باريس ، واشتهر بينهم أثناء المفاوضات لالغاء الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة فى مصر . واضطرته ظروف اقتراب الحرب العالمية الثانية للعودة دون مناقشة رسالته التى كان يعدها حول : "تيارات النقد العربى فى القرن الرابع" . ولعودته دون "دكتوراه" عمل فى كلية الآداب مدرسا للغة الفرنسية والترجمة وشرع يكتب فى مجلتى الرسالة والثقافة ، ولما أنذرت الجامعة بضرورة تقديم رسالته، كتبها على عجل ، فى الشهور الأولى من عام ١٩٤٣ ، لتصبح بعد ذلك كتابه التأسيسى المهم : "النقد المنهجى عند العرب" . وعين مدرسا للنقد الحديث فى كليته ، ولكنه لم ينقطع عن نشاطاته الأخرى ، السياسية واهتمامه بالمسرح والتاريخ الثقافى : رشح نفسه وفاز بعضوية "مجلس النواب" فى دائرة "السكاكىنى" بالقاهرة عام ١٩٥٠ (وكان قد شارك فى تزعم تيار الطليعة الوفدية التقدمى المنشق على "باشوات الحزب" الاقطاعيين الجدد فى الوفد الذين زاحموا الزعامة الوطنية التقليدية وقيدوها) . واصبح أستاذًا للنقد الدرامى فى المعهد العالى للتمثيل (منذ انشائه عام ١٩٤٣) ونقله طه حسين ليصبح مدرسا للنقد فى جامعة الاسكندرية الجديدة ولكنه اختلف مع أساتذتها ، وربما بايعاز من طه حسين نفسه الذى كان قد بدأ يضيق بكل من نشاط مندور السياسى فى الوفد المتناقض مع ارتباطات طه حسين نفسه . وبسبب اتجاهه النقدى الساعى إلى تأسيس

نظرية نقدية تعتمد على منهج مستمد من ادراك مندور للنقد المنهجي العربى ومزجه بين هذا النقد وبين التيارات اللغوية والاسلوبية والتأثيرية الغربية / الفرنسية أساسا ، الحديثة . وهو ما اعتبره طه حسين تمردا من التمليز على استاذة أو تجاوزا له ، فاستقال مندور من الجامعة وأصبح رئيسا لتحرير صحف الطليعة الوفدية ، وكاتبا سياسيا وناقدا أدبيا ومسرحيا إضافة إلى تدريسه فى معهد التمثيل (الفنون المسرحية فيما بعد) ومعهد الدراسات العربية (ومن محاضراته فى المعهدين جمع وأصدر معظم كتبه التالية) . يصعب الفصل بين أنشطة محمد مندور المختلفة من ناحية ، كما يصعب تقسيمها إلى مراحل منفصلة من ناحية أخرى ، فقد كانت الأربعينات ثم الخمسينات هى سنوات انضاج معرفة مصرية وعربية قومية بالذات وبالأخر (حضاريا واجتماعيا وثقافيا) ومرحلة تحديد ناضج للعلاقة بين العقل المصرى (والعربى) الحديث وبين كل من تراث أسلافه وما يأخذه من الغرب فى العصر الحديث ومرحلة انضاج مؤسسات الدولة الحديثة العلمية والثقافية والقانونية والسياسية ، وكانت فى الوقت نفسه مرحلة تعرض فيها العقل المصرى الجديد لتيارات عاتية قادمة من اتجاهات مختلفة محليا وعالميا : إنها مرحلة الكشف عن "نسبية الثقافة" أى نسبية انتمائها لواقع محدد فى عصر بعينه لأنها لابد أن تنتمى - فى ذات الوقت وبشكل ما - إلى ماضيها وإلى ما أخذته عن "ثقافات" الآخرين وإلى ما تتصوره عن مستقبل واقعها ومستقبلها. فى هذا السياق يتجلى مغزى كتاب : "النقد المنهجي عند العرب" الذى كتبه تحت اشراف أحمد أمين واستفاد فيه مما أنجزه أساتذته : أحمد أمين نفسه فى كشفه لعلاقة النقد العربى القديم بالفلسفة وتأثره بالشكالية المنطقية لدى أرسطو ؛ وطه حسين فى كشفه للعلاقة بين البيان العربى من الجاحظ حتى عبد القاهر الجرجانى وبين أصول البلاغة فى التراث اليونانى ، وطه إبراهيم الذى كتب أول تاريخ للنقد العربى نفسه ويطرح قضية ضرورة أن يكون للنقد أساس علمى ، فعمل مندور على أن يكتشف هذا "الاساس العلمى" أو المنهجي فيما اعتبره

التيار الواعي في النقد العربي، وقصره على كتاب : "الموازنة" للآمدى، وكتاب: "الوساطة" للجرجاني .. وقد استفاد مندور أيضا من اكتشاف أستاذه أحمد ضيف للناقد الفرنسي الحديث الكبير لانسون صاحب التأكيد على أولوية تحليل "صياغة" العمل الأدبي في العمل النقدي ، والذي أعاد اكتشافه بنفسه في فرنسا وترجم له كتابه المنهجي الرئيسى : "منهج البحث في الأدب واللغة" واكتشافه أيضا للناقد وأستاذ اللغة الفرنسي فردينان دى سوسير، الذى أكد أن اللغة "علاقات تتشعب دلالات" - وهو نفس المعنى - تقريبا - الذى وجده مندور لدى الآمدى والجرجاني . وكان أحمد ضيف قد وضعهما في صدارة النقاد العرب ، ووصف نقادا آخرين كابن سلام الجمحي وابن قتيبة بأنهم مؤرخون للأدب (للشعر) أكثر منهم نقادا، وأضاف مندور فوصف ابن قتيبة والعسكري (أبو هلال) بأنهما شكلين لم يقوموا بالنقد الحقيقى واكتفيا بالتقييم. فعن لانسون أخذ مندور أولوية تحليل الصياغة ، وعن دى سوسير أخذ مبدأ "العلاقات بين مكونات الابداع" فجعله الشغل الرئيسى لتحليل الصياغة ، فأعاد بذلك تركيب تراث الآمدى والجرجاني في مستوى عصرى ، منهجى وموضوعى جديد، غير أنه أضاف أيضا عن "الاسلاف" الآخرين مبدأ "اعجاب" الناقد بالابداع أو كرهه له وصاغه في كلمة: "الذوق" أو "التذوق" بأسلوب الناقد الفرنسي جورج دوهاميل (الذى ترجم له مندور كتابه الرئيسى: دفاع عن الأدب) والذى رأى أن تذوق الناقد المدرب يعد معيارا كافيا للاعجاب بالابداع، يحتاج بعد ذلك إلى تبرير ، أى تحليل للصياغة وللحلاقات بين مكونات الصياغة . وتأتى مساهمات مندور بعد ذلك تعميقا لنفس هذه "النظرية" : فالعلاقات بين العمل الابداعى وبين محيطه الاجتماعى والثقافى تستكمل مبدأ الكشف عن العلاقات الداخلية للعمل الابداعى نفسه (وصاغ مندور هذا الجانب الجديد، بمصطلحات عصره في كتابه : "النقد الايديولوجى) .. مكملا مهمته فى إعادة قراءة تراث الابداع الأدبى الحديث فى كتبه: "الميزان الجديد" الذى حدد فيه أولا أسس فهم النقد العربى المنهجى للشعر؛ ثم راح يحدد معالم الحساسية الشعرية

الجديدة التى تجلت فى إبداع الشعراء المعاصرين ؛ ثم : "الشعر المصرى بعد شوقي" لكى يستكمل تطبيق المنهج على إبداعات عصره . وواصل نفس المهمة فى "شعراء الديوان" قبل أن ينتقل إلى فحص التراث المسرحى الحديث لدى شوقي وعزيز أباظة وتوفيق الحكيم . وفى كتابى : "المسرح النثرى" و: "الشعر الجديد" يصوغ ملامح الحساسية الإبداعية الجديدة فى الأدب أى فى كل من الشعر الحديث أو الشعر التفعلى والمسرح الواقعى المعاصر . وفى : "النقد و النقاد المعاصرون" يقدم تقييمه للعلاقة بين حركتى النقد والإبداع الأدبى، بينما يفصل أو يربط بين الحركتين - وأسباب الانفصال والارتباط ، فى المعرفة المتنوعة المتغايرة من ناحية أو فى تحولات الواقع الاجتماعى السياسى من ناحية أخرى. ويعد محمد مندور مؤسساً لأحدى المدرستين الرئيسيتين فى النقد المصرى الحديث (مؤسس المدرسة الأخرى ، النقد الجديد، رشاد رشدى) رغم ما أصبح بينهما من تشابهات قوية فى التوجهات التطبيقية .

محمد ناجى

(١٨٨٨ - ١٩٥٦)

رائد فن التصوير المصرى والعربى الحديث والفنان الرسام الذى خرجت من "تحت عباءته" وبفضل نزعته الى التجريب والتفاعل مع مختلف طبقات التراث وأنواع التيارات المعاصرة له جميع مدارس واتجاهات فن التصوير العربى الحديثة أو تطورت : من التيار التقليدى (الكلاسيكى) حتى التيار التآثرى (الانطباعى) وما بعدها . وهو أول - أو رائد - المجموعة الاولى من فناني مصر - والعالم العربى - التشكيليين فى العصر الحديث (محمود مختار - النحات) والمصورين : محمود سعيد ويوسف كامل وراغب عياد وأحمد صبرى ، واسبقهم الى الدراسة المنظمة للفن - فى فرنسا وإيطاليا - والى السعى لاستكشاف أسلوب - ورؤية - مصريين خالصين فى الابداع التشكيلى والى استلهام كل من تراث الفن المصرى (الفرعونى والشعبى) ومزج استلهامه الخاص لتراثه بما يستوحيه من تيارات الفن المعاصر فى الغرب لى يطور أسلوبه الاصيل الخاص ، وأول من ارتبطت ابداعاته الفنية بموضوعات مأخوذة من أفكار و"معرفة" الحركة الوطنية المصرية فى بواكيرها - أوائل القرن - بوطنها وتراثه . وهو أول مدير مصرى لمدرسة الفنون الجميلة العليا عام ١٩٣٧ (كلية الفنون الجميلة بعد ذلك) وأول مدير لمتحف الفن الحديث المصرى (١٩٣٩) ومؤسس وأول مدير للأكاديمية المصرية للفنون فى روما (عام ١٩٤٧) ومؤسس كل من أتيليه الاسكندرية (١٩٣٤) وأتيليه القاهرة (١٩٥١) .

ولد محمد موسى ناجى بحى محرم بك فى الاسكندرية لأسرة ارسنقراطية امتزجت فيها الدماء المصرية والتركية ، كما كان جده لأمه من كبار قادة الجيشين

التركي والمصري . وفى منزل الأسرة بدأ تعلمه اللغة والأدب والموسيقى والفنون وتعلم الرسم والعزف على الكمان والعود ونظم الشعر ؛ وبدأ تعليمه المدرسى فى المدرسة السويسرية بالاسكندرية ، ولقى من أصدقاء أسرته شعراء كبار - ربما من أكبر شعراء هذا العصر مثل كفافيس اليونانى وأونجاريتى الايطالى ومارينتى الفرنسى ؛ وربما بتأثيرهم كتب قصائده الوحيدة عام ١٩٠٤ - عن ايزيس والاسطورة الأوزيرية المصرية ؛ كما انتظم فى مرسوم الايطالى بياتولى قبل أن يرسله أبوه الى ليون ليدرس القانون فى جامعتها عام ١٩٠٦ ؛ وفى العام التالى كان يرسم أولى لوحاته المعروفة (حلم يعقوب) متأثراً بالمدرسة الكلاسيكية - مدرسة نضج عصر النهضة الأوروبى - ولكنه كان متأثراً أيضاً بمناخ التراث الفرنسى الذى امتزجت فيه عناصر التيار الرومانتيكى (وديلكروا خصوصاً) والتعبيرية (أواىل أعمال معاصريه آنذاك - كلود مونييه خصوصاً) . وفى عام ١٩١٠ حصل على ليسانس القانون الذى أراده أبوه فرحل الى فلورنسا ليحقق حلمه الخاص بدراسة الفن ، والتحق بأكاديمية الفنون فى فلورنسا حيث أمضى أربعة أعوام دراسية قطعها عدة مرات ليزور وطنه - الاسكندرية والاقصر خاصة - ومن هناك أرسل أولى لوحاته ذات الطابع التاريخى والشعبى المصرى ؛ وأثناء إحدى عطلاته إتخذ أول مرسوم له فى "درب اللبانة" بالقاهرة العتيقة (قرب حى القلعة) ثم إتخذ مرسومه الثانى فى قرية القرنة غرب النيل تجاه الاقصر (عند مطلع وادى الملوك) وكان هو الذى أرشد المهندس العظيم حسن فتحى فيما بعد إلى استيحاء المعمار الصعيدى وأساليبه فى البناء والتهوية - من مساكن القرنة القديمة كى يشيد حسن فتحى "القرنة الجديدة" بعد ذلك بأكثر من ربع قرن - كما أصبح منزله فى درب اللبانة هو "بيت الفنانين" الذى أقام فى جزء منه حسن فتحى وتوفى فيه . وهناك - فى درب اللبانة - بدأ يرسى أسس المدرسة المصرية الاولى لفن التصوير بلوحته الضخمة ، البيضاوية : "جنى البلح" والتي تملأ سقف متحفه الآن . ولكنه كان مايزال يطمح إلى تطوير رؤيته

بما يتساوى مع شعوره بإيقاع عصره وبغليان هذا العصر وتهشم السواكن الجامدة القديمة - فسافر مرة أخرى (عام ١٩١٨) ليلتقى فى جنوب فرنسا - بمدينة جفرنى - بالرسام المصور العظيم كلود مونيه لى يسترشد به فى طريق التأثرية : طريق التعبير الذى تتلاشى فيه المعالم الخارجية للأشكال وتختفى حدة الألوان تحت وطأة الظلال وينتشر الضوء الباهت - بألوانه المختلفة على مساحة اللوحة (كما تبصر العين العالم من وراء ستارة الدموع أو الضباب : عالم تذوب فيه الجوامد القديمة ولكنه يتسم بشاعرية جديدة قد تكون قاسية وقد تكون بالغة النعومة) . ويبدو أنه اختار الوجه الوحشى فاقترب أكثر من أسلوب جوجان - وربما فان جوخ فى بعض حالات الهولندى العظيم المأساوية أو الجنونية . غير أن محمد ناجى خرج فى النهاية بأسلوبه المتميز الخاص . وفى عام ١٩١٩ عاد إلى مصر لى يبدأ رسم لوحته الضخمة : "فى موكب إيزيس" - التى تزين جدار مجلس الشورى الآن بينما كان يخرج لينضم إلى مظاهرات الثورة ضد الاحتلال . وفى هذه اللوحة يكتشف "سره الابداعى" الاول الخاص : هندسة البناء المتوازنة للوحة ككل مع نشر الضوء الملون - بين القوى والباهت والوحشى الصارخ والناعم فى تعبير عن عالم وطنه فى حالة تغير أو تحول شامل وهو ما ظهر بإصرار فى لوحاته التالية : "التحطيب" ثم : "منظر النيل" ... الخ وفى عام ١٩٢٤ عينته الخارجية ملحقا بسفارة مصر فى البرازيل حيث تناسبت طبيعتها مع ماكان قد إكتشفه فى جوجان - وبخاصة فى لوحات هذا الاخير فى جزر هاواى فرسم بكثرة مستوحيا طبيعتها الاستوائية الوحشية (وقد أبدع الكثير بعد ذلك متأثرا بالبيئة الاجنبية : فى الحبشة - أو اثيوبيا - عام ١٩٣٢ وفى اليونان ومقدونيا وقبرص عام ١٩٣٤ حيث رسم الكثير من طبيعتها ؛ ولكنه تذكر محمد على باشا حين زار دولة ألبانيا - مسقط رأس الوالى العثمانلى الاخير على مصر) وهناك عمد الى تجريب أسلوب جديد إستوحاه من أواخر - وذروة - التأثيرين الفرنسيين وخاصة سيزان بتوازن تشكيله وإبداعاته

الهادئة وميله إلى تقوية الخطوط الخارجية للاشكال (كان يعكس عالما أكثر إقترابا من الاستقرار لا الى التغير والثورة) . فى عام ١٩٣٠ طلب إحالته للمعاش ليتفرغ لفنه وقام بجولاته فى اليونان ، ولكنه ظل يفكر فى حالة ونهوض الفن فى مصر ، فأسس بيت الفنانين فى درب اللبانة ، وأتيليه الاسكندرية ، ووافق فى عام ١٩٣٧ أن يكون أول مدير مصرى لمدرسة الفنون الجميلة العليا، ثم فى عام ١٩٣٩ أول مدير لمتحف الفن الحديث .

تميزت "مراحل" إيداع محمد ناجى وشملت نزعاً تجريبية قوية : فهو من ناحية يتفاعل بما يعيشه فى وطنه فى مرحلة تغيرات شاملة شملت ثورتين سياسيتين وإجتماعيتين (١٩١٩ ؛ ١٩٥٢) وحربين عالميتين (١٤ ؛ ٣٩) وشملت التغيرات التوجهات الفكرية فى العقائد والمثل العليا والحساسيات التعبيرية الفنية كما فى الاساليب والبنى الفنية (فى اللغة والموسيقى والغناء والمسرح ... الخ) وكان مواكبا للمبدعين الاوائل فى هذه الفنون : شوقى حتى الشرقاوى ؛ وسيد درويش حتى محمد عبد الوهاب وجورج أبيض حتى زكى طليمات ... الخ وفى الفن التشكيلى عايش النزعات الكلاسيكية - الغربية والمصرية وتفاعل مع كل منها : فى لوحة مدرسة الاسكندرية يجرب أسلوب رافاييل عن "مدرسة أثينا" وفى لوحة : موكب إيزيس يجرب أسلوب جداريات المعابد المصرية ولكنه فى لوحة "النخيل بالسعف" يبدو كأنه يتقمص روح فان جوخ فى لوحاته الاسبانية من حيث التكوين والاسلوب ولكن الموضوع المصرى الخالص يفرض بناءه وألوانه الخاصة ؛ وفى لوحة الجاموسة والطفل أنموذج رائع لتجريبه الاسلوبى - فى اللون والبناء وتوزيع مكونات الكتلة (جسد الحيوان يلتصق به جسد الطفل النائم فوقها يحتضنها والارض تحت قوائمها كأن الحيوان الهادئ وما يحمله ينبتان منها أو أنها إمتداد لهما) .

كل هذه الملامح الاصيلية والقادرة على التغير وإستيعاب التغير معا أمدت فن
التصوير المصرى بوالده - مؤسسه - الاول الكبير .

محمود سعيد (١٨٩٧ - ١٩٦٤)

الرسم المصرى العظيم ، الذى يعد مع محمود مختار ويوسف كامل وراغب عياد ومحمد ناجى وأحمد صبرى ، رأساً ومؤسساً لمدرسة مصرية حديثة متميزة فى الفنون التشكيلية (الرسم والنحت) اختلفت أساليب أبنائها فى اطار رؤية (أو منهج) مشتركة كان محمود سعيد من أبرز أبنائها والذى تميزت خطوات تطوره - مع محمود مختار - بالتماسك وبقدر عظيم من الاصاله بكل من المعنى الاجتماعى - أو "الجماعى" - والذاتى الفردى للاصاله حتى لتتواكب خطوات تطوره ابداعه - فى لوحاته المرسومة - مع مراحل نضجه الشخصى كمتقف وفنان مبدع مع مراحل نضج الوعى المصرى بخصوصية الشخصية المصرية - العربية وتمايزها الثقافى : النضج الذى تحقق - فى وقت واحد - بالاحتكاك مع ، والتعلم من الثقافة الغربية ، وبإعادة اكتشاف وإدراك الميراث الفنى القومى وأساسه الفكرية وأساليبه فى التكوين والتعبير .

ولد محمود سعيد لأسرة ثرية أرستقراطية - من أصول عربية وأسيوية ؛ كان والده محمد باشا سعيد رئيساً لوزراء مصر ، وهو خال (الملكة) فريدة ، زوجة (الملك) فاروق الأولى . وقضى طفولته وتلقى تعليمه الأول فى بيت أسرته بحى الانفوشى العريق بالاسكندرية بالقرب من مسجد المرسى أبى العباس ، والتحق بكلية فيكتوريا (النصر الآن) ثم تركها ليقضى المرحلة الابتدائية فى المنزل ، وليدرس على أيدى أساتذة مصريين ، بينهم الشيخ محمد الخضرى وأحمد أمين . وبعدها أمضى شهوراً قليلة فى مدرسة اليسوعيين (الجيرويت) حتى سحبه والده ليتلقى العلم مرة أخرى فى المنزل إلى أن أنهى تعليمه الاساسى بالمدارس الحكومية المدنية (السعيدية

والعباسية بالقاهرة) وتخرج من مدرسة الحقوق الفرنسية عام ١٩١٩ ، وعمل بالمحاماة ثم بالنيابة والقضاء (المختلط أولاً) ثم بالقضاء المصري في المنصورة والاسكندرية والقاهرة إلى أن أصبح مستشاراً لمحكمة الاسكندرية المختلطة . وفي عام ١٩٤٧ استقال ليتفرغ للابداع الفني .

في اسكندرية أوائل القرن العشرين (فيما بين ١٩١٥ و ١٩١٩) والتي انجبت أيضاً سيد درويش - بدأ محمود سعيد صقل موهبته الفنية - في الرسم - وتلقى دروساً لدى الفنانة الايطالية اميليا كازوتاون دي فورينو - التي كانت تقيم في المدينة منذ سنوات بعد أن درست الفن في أكاديمية فلورنسا - وعرف منها أصول البناء الكلاسيكي للوحة وأصول تجميع الألوان وتوزيع الظلال بحرية نسبية كما لدى المدرسة التأثرية الفرنسية ؛ ثم تلقى دروساً وتدريباً أخرى على يد الفنان الايطالي - السكندري أيضاً - أرتورو زانانيري - وهو أيضاً من فلورنسا ؛ وفي عام ١٩٢٠ سافر إلى باريس (وحده للمرة الأولى) ليدرس أصول الفن ، فالتحق بساحدي الورش التدريبية (مرسم لوجراند شومبير) ثم بمعهد تعليمي (أكاديمي جوليان) ولكنه انشغل أكثر بتأمل الثروات الفنية الهائلة في متاحف باريس ومعارضها ، وبالقراءة حول تاريخ الفن في كل من ايطاليا وفرنسا وهولندا وبريطانيا ليكتشف - كما يقول في حوار معه : "إن المسألة أكثر من مجرد نشوء اتجاهات واختفاء اتجاهات ، ولكنها أيضاً مسألة اتجاهات محلية في كل بلد ، لكل اتجاه عام يشمل الدنيا" . وانشغل أيضاً (ربما مثل توفيق الحكيم) بتأمل نفسه واكتشاف خصائص "شكل" العالم الذي جاء منه . وبشكل تلقائي (أو ربما بوعي متعمد ومتنبه) أصبح محمود سعيد - في الفن التشكيلي (الذي يعد تعبيراً فنياً خالصاً) نموذجاً لتوظيف معرفة الأساليب والتقنيك الغربيين ، للتعبير عن الذات الفردية والقومية . تتجلى هذه الحقيقة في أعماله (لوحاته) المتتالية التي أنتجها منذ منتصف العشرينيات وحتى أواخر الثلاثينيات - سنوات عنفوان الحركة الوطنية المصرية وتوجه الابداع الثقافي إلى إبراز جوهر "الشخصية

المصرية". فهذه هي السنوات التي رسم فيها اجزاء لوحته الهائلة "المدينة" وأشهرها "بنات بحرى" - الأصلية ، وغير : "بنات بحرى" الثانية التي رسمت فى الأربعينيات - و"بائع العرقسوس" و"جولة على الحمار". وتلك أيضاً هي السنوات التي رسم فيها : "بنت البلد" فى لوحاته الشهيرة (احداها بهذا الاسم) و: "ذات الرداء الأزرق" و: "ذات الجداول الذهبية" و: "العيون العسلية" و: "حاملة الجرة" و: "الشحاذ" و: "الجالسة" و: "النائمة" - وهذه الأخيرة من أشهر "عاريات" محمود سعيد وأجملهن وقلهن حسية . فى هذه المرحلة امتزج اهتمامه بملامح "الشخصيات" وتعبيرها عن جوهر وعى الثقافة الحديثة بخصوصية أو بروح الوجود المصرى ، أى : العراقة والخشونة والوضوح الذى يخفى "أسراراً" غامضة ، مع اهتمامه بكل من التكوين الراسخ للوحة وتوزيع الكتل الرئيسية فيها ومع اهتمامه بنوع الألوان الكثيفة والسميكة المائلة الى الداكن ؛ مع سيطرة لدرجات ألوان البنى والذهبى والعسلى ؛ وهى الألوان التى بلغ محمود سعيد ذروة تعبيره بها فى توليده للون أو درجات ألوان بشرة الناس ، وعلاقة ألوان البشرة بألوان جدران المباني أو الملابس أو الأرضيات (الخلفيات) من التراب أو الطين أو الزروع أو المباني .

المدھش أن "المرأة" التى استخدمها كموديل طوال عمره ، من بنات البلد بالاسكندرية ، ولكنه رسمها بنت بلد ، وبورجوازية وارشتراطية . كانت تلك هى مرحلته الكلاسيكية التى أسس فيها "لغته" الابداعية الخاصة ، ناظراً الى "الواقع" الانسانى والبيئة المحيطة به من الناس والمباني والاشياء (والحيوانات بكثرة) - وتمكن من توليد وإحكام سيطرته على أدواته الرئيسية ، وأولها "ألوانه" المصرية (درجات ألوان البرونز والنحاس والطين وبشرة الناس) ثم "التوازن" العام بين مكونات - أو عناصر - اللوحة . واقتصرت "كلاسيكيته" على التعلق بالشكل الاصلى للموضوع الذى يرسمه مع نزعة حسية واضحة ؛ كما رأى فى الرسوم الفرعونية على الجدران ؛ ثم "تجاوز الشكل" نحو "داخله" بإبراز خصائصه - فى الملامح أو

الألوان . ومنذ أواخر الثلاثينيات بدأ يتحول نحو "تأثرية - مصرية" خاصة لم تتغير فيها الألوان ، ولكن الخطوط الخارجية للأشكال ولمكونات اللوحة صارت أقل تحديداً والكتل صارت متداخلة بدرجة ما ، فى الفراغ المحيط بها ، ولكن التكوين صار أكثر روحية وصرامة معاً : (لوحات : الصلاة ، و: صيد العصارى و: "التحيات لله" و"جماليات بحرى" و: "الصيد العجيب" و: "دعوة للسفر" و: "ذات الشال الأخضر"...) . هنا يسيطر التكوين على الموضوع الأصلي ، لكى يبرز التقابل - التوازن أو التناقض - أو يبرز تداخل الوجود الحسى للموضوع بمحيطه وبما وراء الوجود معاً .. ويصبح محمود سعيد أقرب إلى "روح العمارة والنحت" الفرعونيين - الروحيين والممثلتين بالجلال - أقرب إلى هذه الروح منه إلى الرسوم الفرعونية - التى استوحاها فى مرحلته السابقة - وموضوعاتها من الحياة اليومية وطابعها الحسى . ولكنه فى كل أطواره كان يسعى إلى إنضاج مدرسة مصرية خالصة فى فن الرسم . ولعل أعماله فى المرحلتين الرئيسيتين لإبداعه - كانت أساساً للمدارس الأخرى حتى الآن .

لم ينقطع محمود سعيد عن السفر سنوياً تقريباً - إلى متاحف ومعارض العالم ، وكان مشاركاً فى كثير من المعارض العالمية - من فينسيا إلى مدريد والإسكندرية وأقام معارض خاصة فى نيويورك وباريس وروما وموسكو والإسكندرية والقاهرة بالطبع ، وشارك فى اللجان الاستشارية المصرية للفنون الجميلة ، ومنحته فرنسا وسام اللجيون دونير عام ١٩٥١ وفى عام ١٩٦٠ نال جائزة الدولة التقديرية للفنون فتسلمها من جمال عبد الناصر فكان أول فنان تشكلى يحصل عليها .

محمود مختار

(١٨٩١ - ١٩٣٤)

أول

نحات مصرى وعربى فى العصر الحديث ، ومؤسس مدرسة فن النحت المصرية والعربية الحديثة ، وأول من أرسى - فى كتاباته النقدية والنظرية القليلة - مبدأ التفاعل الإيجابى بين الإبداع الفنى وبين ثقافته وبيئتها المصرية - الموروثة والمعاصرة ، الرسمية والشعبية ، وبين "الشكل الفنى" من حيث القالب والأسلوب . وكان - ولا يزال - واحداً من أبرز فناني النحت (المثالين) فى القرن العشرين ؛ وهو صاحب تمثال "نهضة مصر" المشهور (تجاه جامعة القاهرة بالجيزة الآن) وتمثيل زعماء الحركة الوطنية المصرية الحديثة (مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول بالقاهرة والاسكندرية) رغم أن أجمل أعماله وأكثرها تعبيراً عن فكره النحتى الفنى هى أعماله (تمائله) الأصغر حجماً والمأخوذة عن موضوعات (أو تجليات وشخصيات) مصرية عادية وصغيرة .

ولد محمود مختار لأسرة بسيطة الحال من المزارعين بأحدى قرى محافظة الغربية قرب مدينة المحلة الكبرى بوسط الدلتا (قرية : طنبارة) قبل أن يرحل مع أمه إلى قرية أخرى (نشا) بعد وفاة أبيه . والتحق بالمدارس المدنية بعد أن تلقى بعض دروس اللغة والدين فى بيت أسرته ؛ ثم التحق بمدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة فى أول دفعة لها لدى تأسيسها عام ١٩٠٨ (نفس العام الذى توفى فيه مصطفى كامل - وفى بعض خطابات مختار يفصح عن إعجابه الشديد به ، باعتباره أول من عبر بوعى عن الوطنية والشخصية المصريتين) . وفى مدرسة (كلية) الفنون الجميلة تركزت موهبته وتجلت فى فن النحت ، ورغم أن أساتذته فيها كانوا من الإيطاليين والفرنسيين ، فإن "فطرته المصرية نسجت خياله وتمكنت أصابعه" على حد تعبير

أحد كبار نقاده (بدر الدين أبو غازي) : ففي أول عمل نحتي (تمثال) يسجله له التاريخ (تمثال : عابدة ، الشخصية الرئيسية في أوبرا فيردى الشهيرة ، التي تدور أحداثها في مصر القديمة ، ويفترض أن بطلتها من اصل أثيوبي ويحبها البطل المصري) يكشف مختار عن إدراك عميق لطبيعة الشخصية من "قصتها" ويجعلها - بتقاطيع جسدها وملامح وجهها الأفريقية أكثر قرباً من السمات المصرية ، وذلك باخضاع صلابة المادة وحدة الزوايا لما اكتسبه الفن المصري القديم من ليونة وحركية عندما تأثر بالفن الأغريقي في أواخر العصر الفرعوني ثم قبيل وأثناء العصر البطلمي . وهذا هو الطابع - أو الأسلوب - الشكلي الرئيسي الذي سيغلب على أعماله في كل أطوارها بعد ذلك . وكان قد قدم هذا التمثال الى معرض أقيم في باريس عام ١٩١٣ ؛ وكان قد تخرج في مدرسة الفنون الجميلة عام ١٩١١ ، وأوفد في بعثة لاستكمال دراسته في كلية الفنون بباريس . وفي عام ١٩١٤ يصدر قرار بتعيينه "ناظراً" لمدرسة الفنون بالقاهرة ، ولكنه يرفض العودة ليستكمل دراسته . وبعد نحو ست سنوات يقدم الى معرض الفنانين الفرنسيين النموذج المصغر لاشهر تماثيله : "تهضة مصر" الذي دفع نقاد المعرض إلى إطلاق اسم : "سليل الفراعنة" على محمود مختار ، الذي كان يكتشف في متاحف العاصمة الفرنسية (اللوفر خاصة) أن الفن المصري ليس جامداً ، وأنه قد تطور عبر تاريخه الطويل قبل أن يتوقف - رسمياً - ثم يتدهور في القرن الثامن الميلادي ؛ ويكتشف التفاعل الذي حدث بالفعل بين مميزات النحت المصري القديم الأول (الضخامة والتوازن الساكن والثبات وتماسك الكتلة وملئها للفراغ المحيط بها دون أن تتخللها فراغات) وبين مميزات النحت الأغريقي والروماني (الحركية وليونة الخطوط والكشف عن تفاصيل ومكونات الجسد - لا مجرد تكوينه العام) ويكتشف بالتالي أن هذا التفاعل نفسه استمر في العصر القبطي (مع التأثير البيزنطي الذي غلب على إنتاجه في الرسم بينما تضاعف دور النحت الشعبي إلى الظهور متخذاً تشكيلاً كاريكاتيرياً الى حد بعيد) ... تنعكس هذه "الاكتشافات" متجسدة

فى أعمال محمود مختار التالية ومتأثراً بأسلوب المدرسة الأوروبية الحديثة أواخر القرن الماضى .

يقول محمود مختار فى إحدى "مقالاته" فى نقد "تشكيل الجنيه المصرى" الذهبى : "يخضع بروز الصورة إلى مبدأ ثابت لا يتحول ؛ كما أن قيمة الرسم فى نواحيه ، أما وضوحه ورؤاه وقوة التركيب والوضع فهذه أمور لا تتم الا بالمسة الأخيرة تقوم بها يد قوية ، ولكنها اكتسبت بطول المزاولة مرونة هى غاية الفن . أما الوضع فخاضع لمبادئ ثابتة لا جدال فيها ، وأما الأسلوب فيتبع الزمان والمكان ، وهو مستمد من عبقرية الشعوب ، ولا شئ فى العالم أكثر تنوعاً وتحولاً من هذه العبقرية " ... وتكشف هذه السطور عن وعيه بالفارق بين "مهارات الصنعة" التى يملكها كل فنان من "أى مكان" وبين "شخصية الفنان" أو أساس أصالته المستمدة - فى الأسلوب - من "عبقرية شعبه" أو من مميزات ثقافته القومية ، وإدراكه الشخصى لتلك المميزات . ويدلنا استعراض مجموع أعمال مختار الباقية (من تماثيل الميادين إلى مجموعة تماثيله الصغيرة فى متحفه الذى أقامته وزارة الثقافة المصرية فى الجزيرة بالقاهرة) على وعيه والتزامه بمبدأين : أولهما استلهامه لروح الفن المصرى (النحت) فى تطوره الطويل ، من سكونيته فى العصر الفرعونى الخالص إلى حركيته فى العصر اليونانى - الرومانى ، إلى روحانيته فى العصر البيزنطى إلى خشونته وميله إلى "الكاريكاتير الشعبى" فى العصور الإسلامية حتى نهايات العصر العثمانى وبدايات العصر الحديث . وفى "نهضة مصر" مثلاً مال إلى أسلوب العصر الأول مع حركية بسيطة عبر بها عن توثب مصر إلى النهضة وإلى استشراف المستقبل ؛ وفى تماثيل الشخصيات المعروفة (سعد زغلول أو عدلى يكن أو مصطفى كامل) مال أكثر إلى روحانية قوية تؤدى إلى تحول الشخصية إلى رمز جماعى عام (أو إلى ما يشبه الاسطورة) . وفى تماثيله الصغيرة - التى شغلت أكثر وقته بعد عودته من الخارج حتى نهاية حياته القصيرة ، مال إلى اختيار موضوعات

شعبية (وريفية أساساً) سيطرت على معظمها "الفلاحنة المصرية" فى : "حاملة الجرة" و: "ملء الجرة من التربة" ومن : "حاملات الجرار" وفى : "الطحين" وغيرها . وفى "الخماسين" عواصف مصر الترابية المشهورة يجسدها بالمرأة الريفية ذاتها فى طرحتها تعصف بها الريح وتقاومها هى فى قوة ، وتتقدم الى الامام : فى هذه "المجموعة" يستلهم ليونة الخطوط وتماسك الكتلة الرهيفة التى ميزت المرحلة الاغريقية فى تطور النحت المصرى القديم دون أن تطمس الشخصية المميزة لهذا النحت ولا "عبقريته" الخاصة . أما تماثيله الشعبية (ابن البلد مثلاً) فقد استلهم فيها فن النحت الشعبى الذى ساد فى العصور الاسلامية المتأثرة بخشونته وكاريكاتيريته .

مصطفى عبدالرازق

(١٨٨٥ - ١٩٤٧)

مقدمة

الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث ، وصاحب أول "تاريخ" لهذه الفلسفة يكتب في العربية على الاطلاق ، ومؤسس المدرسة الفلسفية "المصرية العربية" الخالصة التي أقامها على أساس فكرته الرئيسية عن نشوء الفلسفة الإسلامية من قلب الدين والعلوم الدينية ، وخاصة علم أصول التوحيد الذي تولد منه في رأيه علم الكلام ، فاعتبره الشيخ مصطفى نوعاً من التفلسف الإسلامي الخالص باعتبار أصول التوحيد علماً "عقلياً" استهدف إقامة أسس الايمان عن طريق النظر العقلي والمقارنة بين النصوص المقدسة والحالات الواقعية وباستخدام منهج الاستقراء العلمي ، الذي استقاه من تطويره لمنهج : "القياس" في الفقه الإسلامي ؛ وباعتبار أن "الكلام" استمد المنهج ذاته من أصول التوحيد للدفاع عن العقيدة وشرح أصولها .

ولد الشيخ مصطفى عبد الرازق بقرية "أبو جرج" قرب مدينة بني مزار لأسرة واسعة الثراء وذات صلة وثيقة بالأزهر والتعليم الديني عملت عدة أجيال منها بالقضاء كما كان والده من مؤسسي جريدة "الجريدة" التي حملت - أوائل القرن العشرين - الدعوة للحكم الدستوري والإصلاح الاجتماعي والتعليم ، كما كان والده من مؤسسي ووكيل حزب "الامة" الذي تزعمه محمود سليمان وأحمد لطفى السيد ، ووالده أيضاً أحد مؤسسي "الجمعية الخيرية الإسلامية" مع الشيخ الامام محمد عبده ؛ وهو شقيق الشيخ على عبد الرازق صاحب كتاب "الاسلام وأصول الحكم" الشهير الذي أثار أزمة برأيه عن أن "الخلافة" ليست شرطاً للحياة الدينية في الاسلام وإنما هي مجرد نظام سياسي اختاره المسلمون الاوائل حسب ظروفهم واحتياجاتهم الاجتماعية / السياسية . كما اشتهرت أسرته بعدائها القديم لأسرة محمد على (وكان هدف الكتاب

المذكور هو احباط محاولة الملك فؤاد لاعلان نفسه خليفة بعد سقوط الدولة العثمانية
فى تركيا) .

تعلم الشيخ مصطفى فى الأزهر بعد بداية تقليدية فى كتاب القرية بحفظ القرآن
وتعلم القراءة والكتابة والحساب . ودرس على الشيخ الامام محمد عبده ونال "شهادة
العالمية عام ١٩٠٨ بينما كان يتابع محاضرات مدرسة الحقوق قبل إنشاء الجامعة
المصرية ، وعين مدرسا بمدرسة القضاء الشرعى ، غير أنه انتمى إلى جمعية
علماء الأزهر ، التى كانت تتنافس المدرسة . وبسبب أزمة أثارها تدخل السلطان
حسين كامل استقال الشيخ مصطفى وسافر إلى باريس بصحبة أحمد لطفى السيد
والتحق لدراسة الفلسفة وتاريخ القانون وفلسفته وعلم الاجتماع بالسوربون . ثم دعى
لتدريس الشريعة الاسلامية فى جامعة ليون ، وهناك وضع رسالته للدكتوراه عن :
"الإمام الشافعى : أكبر مشرعى الاسلام" عام ١٩١٤ وأشترك مع المستشرق الكبير
لويس ماسينيون فى وضع كتاب : "التصوف الإسلامى" . (وقد عاد إلى موضوع
حياة الامام الشافعى وإنتاجه الفكرى والعلمى وتأسيسه لعلم الاصول ومنهج القياس ،
وشرحه فى كتابه عن : الإمام الشافعى عام ١٩٤١) وهناك أيضا ترجم مع أستاذه
وزميله ميشيل برنار كتاب الامام محمد عبده : "رسالة التوحيد" .

شغل الشيخ مصطفى عبد الرازق عدة مناصب هامة رسمية وشعبية ودينية
وأكاديمية بدأت بتعيينه عضوا فى المجلس الاعلى للأزهر بعد عودته من فرنسا عام
١٩١٥ ، وفى سنة ١٩٢٠ عين مفتشا للمحاكم الشرعية ثم نقل أستاذا مساعدا
لتدريس الفلسفة الاسلامية بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) . وفى عام
١٩٣٠ أصبح أستاذاً لكرسى الفلسفة الاسلامية ، وظل فى الجامعة الى أن عين
وزيراً للأوقاف فى عام ١٩٣٨ (وتولى هذه الوزارة عدة مرات - دون أن ينقطع
عن التدريس ولا عن الاشراف على رسائل طلابه) .

وقد جمع محاضراته فى الجامعة وفى غيرها بعد ذلك فى كتب أشهرها : "تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية" عام ١٩٤٤ و : "الدين والوحى الإسلامى" عام ١٩٤٥ و : "فيلسوف العرب" و "المعلم الثانى" عام ١٩٤٥ - عن الفلاسفة أبى يوسف الكندى وأبى النصر الفارابى ، والشاعر أبى الطيب المتنبى ، وعالم البصريات والمفكر الحسن بن الهيثم والفقيه شيخ الإسلام ابن تيمية ، ثم كتابه عن الإمام "محمد عبده" - (الذى جمع من محاضراته فى "جامعة الشعب" عام ١٩١٨ - ١٩١٩ . ولم يستكمل الشيخ محاضراته لقيام الثورة وإغلاق "جامعة الشعب" ، ولكن الكتاب طبع عام ١٩٤٦) إضافة إلى محاضراته عن دور الفقيه المصرى الكبير الليث ابن سعد (الذى يوصف بالإمام الخامس ، وقال عنه الشافعى "إنه كان جديراً بأن يكون صاحب مذهب فى الفقه السنى : لولا أن أضاع أصحابه فقهه" واستوعبه الشافعى نفسه لما نزل مصر) .

فى تلك المحاضرات (الكتب) أسس الشيخ مصطفى عبد الرزاق اتجاههاً جديداً أصيلاً فى الفلسفة الإنسانية عامة وفى الفكر الإسلامى - وفلسفته - خاصة ، يقوم على ضرورة انطلاق "الفلسفة" من "اعتقاد" الأمة ؛ ولأن اعتقاد المسلمين هو الإسلام ، فلا بد أن تكون جذور فلسفتهم فى عقيدتهم ؛ ورأى الشيخ مصطفى عبد الرزاق أن الإسلام يحض أولاً على الإيمان بالله الواحد الأحد - عز وجل - ويمنع التفكير فى ذاته (تعالى) لذلك فلا يوجد مجال لظهور فلسفة "ميتافيزيقية" فى الإسلام ، بالمعنى التقليدى فى الفلسفة المسيحية التى ارتبطت بعلم اللاهوت ؛ غير أن الإسلام يحض ثانياً على التفكير وإعمال العقل للتفكر فى خلق الله وعمله وفى إعجازه وقدرته تعالى متجلياً فى خلقه ؛ والتفكير فى شئون الخلق ؛ وكان ذلك التفكير هو "علم أصول التوحيد" الذى بدأ بالصحابة مع الرسول - صلوات الله عليه - الذى كان يشجعهم عليه ويطالبهم به (إذا لم يجدوا جواباً لاستلثهم أو أسئلة الواقع لهم فى كتاب الله وسنة رسوله التى هى الحكمة) وعلى هذا الأساس رأى الشيخ مصطفى

عبد الرازق أن علم الأصول ، علم عقلى ، ابتكر منهجه المنطقى والتجريبى وطوره - فى مسيرة متشابكة وطويلة بدأت بتوظيف تراث العرب قبل الاسلام ، ثم بالتفاعل مع ما عرفه العرب لدى الأمم الأخرى ؛ ولكن البدايه والتأسيس للفلسفة الاسلامية اكتملا قبل أن يعرف العرب الفلسفة اليونانية التى تفاعلا معها - كما تفاعلا مع تراث الأمم الأخرى - لكى يشيدوا فلسفة خاصة بهم تمثلت فى علم الكلام الذى استوعب أصول التوحيد . ورأى مصطفى عبد الرازق أن أصول الفقه الحقيقية - أى التفكير فى الواقع الانسانى ومشكلاته فيما لم يأت بشأنه نص من القرآن ولا السنة ؛ كفلت للعقل الاسلامى وهو يشيد فلسفته حرية كاملة ، وكفلت الاقرار بالمسئولية الفردية وبمسئولية الضمير الفردى . ورأى فى كتابه "التمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية" أن القيود التى فرضت على حرية العقل الاسلامى نشأت بسبب ظروف تاريخية واجتماعية محددة ليست من جوهر الفكر والعقل الاسلاميين ؛ كذلك رأى أن "علم الكلام الاسلامى" هو العلم الذى تطور على أيدي الفقهاء السنة للرد على تخرصات المجوس وغيرهم - ويعد تطورا للفقه ولأصول التوحيد ولذلك فإنه يكون امتداداً للتاريخ الفلسفى الاسلامى ، وكذلك مذاهب المتصوفة المسلمين فى حالات الوجد والتوق والوصول ... الخ التى رأى انها تصلح أساساً لـ: "ميتافيزيقا" إسلامية متميزة عن نظيرتها التى أسسها فلاسفة اليونان والاسكندرانيين . ووضع الشيخ مصطفى اضافة الى هذه الاعمال كتاباً فى "أصول المنطق" جمع فيه بعض محاضراته ؛ ونشر كتابين من مذكراته : مذكرات مسافر ومذكرات مقيم . واطافه الى جهده العلمى الضخم ، انتخب لعضوية مجمع اللغة العربية عام ١٩٤٠ ، كما أختير شيخاً واماماً أكبر للجامع الأزهر (فتخلى عن رتبة الباشوية) عام ١٩٤٥ .

وكان فى شبابه صاحب نشاط ثقافى وسياسى عام واسع ، شارك فى تأسيس الجمعية الخيرية الاسلامية وصار وكيلاً ثم رئيساً لها عام ١٩٤٢ ؛ كما شارك

بالكتابة فى جريدة "الجريدة" حتى اغلاقها عام ١٩١٥ ، وشارك فى تأسيس جريدة
"السفور" عام ١٩١٧ وهى التى أسس كتابها " الحزب الديموقراطى " عام ١٩١٩
وكتب قانونه مع زملائه محمد حسين هيكى ومحمود عزمى ومنصور فهمى وعزيز
ميرهم .

مكميلان ؛ مرجريت
Mcmillan; Margaret
(١٨٦٠ - ١٩٣١)

عالمية التربية والتعليم البريطانية ، ورائدة نظام "رياض الأطفال" الحديثة المفتوحة التي يمتزج فيها اللعب الحر - فى الحقائق أو الخلاء - بالرعاية الصحية والغذائية والتثقيط الذهنى للكشف المبكر عن المواهب - أو عن جوانب القصور الذهنى والجسمانى أو الخل النفسى ، وتعليم مبادئ اللغة والحساب والدين والسلوك (على أساس أخلاقى ومنطقى) .. ولدت مرجريت (وأختها وزميلتها راشيل) فى احدى المناطق الصناعية فى اسكتلندا حيث كانت تسود ظروف معيشية بالغة القسوة فى أوساط العمال كان الاطفال هم أبرز ضحاياها (بسبب سوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية والتعليم) ولذلك تنبعت مرجريت منذ البداية الى أهمية الرعاية الصحية والتغذية وتأثيرها البالغ فى عملية التعليم والتربية . وكانت التقارير الحكومية تؤكد الأوضاع البدنية والنفسية السيئة التى يعانى منها الأطفال قبل بلوغهم السن المناسبة لدخول المدارس النظامية ، وكانت تؤكد أيضاً قلة الرعاية الصحية المتاحة . وحينما انضمت مرجريت الى مجلس إدارة جمعية مدارس برادفورد عام ١٨٩٤ ؛ بدأت حملتها الداعية لاقامة "مراكز الرعاية الصحية لابناء الفقراء" ولاقامة "رياض الرعاية الصحية" للصغار قبل سن الانتظام فى التعليم الابتدائى ، ولتقديم وجبات غذائية لأطفال المستوى الابتدائى ولتلاميذ المستوى التالى . وفى عام ١٩٠٦ نجحت فى اقناع مجلس العموم البريطانى (وكانت أغلبيته من المحافظين المتشددىين القدامى) ، صدر قانون عرف بـ : "قانون وجبات الطعام" رغم انه كان قانوناً شاملاً لتنظيم التعليم فى الجزر البريطانية . وفى العام التالى نجحت فى استصدار قانون بفرض الرعاية والتفتيش الطبى على المدارس (من كل المستويات ، وطبق

هذا النظام فى مصر منذ عام ١٩٣٤) وقامت مرجريت وشقيقتها فى العام التالى بافتتاح أول عيادة متخصصة فى الكشف على تلاميذ الابتدائى وفحصهم دورياً . وفى عام ١٩١٤ أسستاً سوياً أولى روضة "صحية" للأطفال الصغار ، الفقراء واليتامى . وفى كتاباتها القليلة ركزت على أهمية تدريب المدرسين وغيرهم من أعضاء "طاقم" العاملين فى المدارس ، وكان لكليتهما تأثيرها المهم على مفكرى عصرها التربويين ولكن نشاطها العملى - مع شقيقتها - كان أعمق تأثيراً على العاملين فى التعليم ، خاصة فى مستوى رياض الأطفال والتعليم الابتدائى .

وفى عام ١٩٠٧ بدأت أفكارها تنتشر فى أوروبا ، بدءاً من ايطاليا الى فرنسا الى السويد .. غير أن أقوى تأثير لها تحقق من خلال نشاطها العملى ، والذى اهتمت فيه بالربط بين الرعاية الصحية واللعب والراحة والتعليم واهتمام الطفل بالطبيعة وبالبشر الآخرين وبغناصر بيئته بوصف كل ذلك "منظومة تربوية متكاملة ومتفاعلة" .

مندل ؛ جريجور يوهان

Mendel; Gregor J.

(١٨٢٢ - ١٨٨٤)

علم الوراثة الحديث ، وأول من أخضع الوراثة - فى الكائنات الحية -
للجريب العلمى ليضعها ضمن العلوم الأساسية والتجريبية التى تعد
الأسس الحقيقية للعلم "وللعصر الحديث كله" . ولد بالقرب من مدينة برنو التشيكية فى
بوهيميا (حين كانت تابعة لامبراطورية النمسا والمجر) وأصبح راهباً عام ١٨٤٧
فى دير قرب مدينة برون ، ودخل - كراهب - جامعة فيينا ليدرس الفيزياء وعلم
الحيوان وعلم النبات ، وتولى تدريس الفيزياء فى كلية برون للعلوم الحديثة لمدة
قصيرة . أجرى تجاربه فى حديقة دير سان توماس أوجستين على نباتات البازلاء
العادية (بيزوم ساتيفوم *pisum sativum*) لى يحدد نوع الخصائص التى ترثها
الاجيال اللاحقة عن السابقة ، وعلى أساس "تزاوج" أو تلاقح أزواج ذات أشكال
خارجية مختلفة فى ألوان الزهور أو الحجم العادى والحجم القزمى بالتبادل (أى بتلاقح
بين نبات كبير الحجم وآخر قزمى ، أو بين نبات أصفر الزهرة وآخر أبيض الزهرة
... الخ) وعلى أساس هذه التجارب صاغ مندل المبادئ الحاكمة لعملية الوراثة ،
وتبين انه ليست الاشكال أو السمات الخارجية هى ما يجرى توريثها ، وانما تورث
العوامل الداخلية للنبات والتى تتحدد على أساسها الملامح الخارجية .. ففى الجيل
الثانى من سلالة الأزواج المتخالفين تمتزج سمات خارجية مستمدة من كل من
"الأبوين" الذى اختير كل منهما بقدر محسوب بحيث يحمل سمات متميزة ومختلفة
عن الآخر (أو : الأخرى) واستنتج مندل من حساب الخصائص الأصلية للأبوين ،
وتلك التى تنتقل - ممتزجة - الى الجيل الثانى من البازلاء ؛ أن هذا الجيل الثانى
يحمل وحدتين من وحدات الوراثة ، وأن الوحدتين المنتقلتين بالوراثة ، تنتقلان -

فى عملية تبادلية أيضاً - طبقاً لقوانين الاحتمالات . كما ظهرت الخصائص المورثة المسيطرة من هذا الجيل ، الذى بتزويجه بعضه من بعض أيضاً - وبشكل تبادلى - تظهر على الجيل الجديد الخصائص التى كانت مسيطرة على الجيل الأول الذى بدأت به التجربة . غير أن مندل لم يستكمل استخلاصاته التى كانت متاحة له لو أنه واصل تجاربه ، الا أن زميلا كان مندل يرأسه (يدعى ناجيلى) أساء توجيهه ، كما أن مندل نال ترقية فى سلك الرهبنة شغلته تماماً . ولم يشعر "المجتمع العلمى" بمغزى عمله إلا بعد موته بنحو ١٦ سنة (عام ١٩٠٠) عندما أصبح فى وسع علماء البيولوجيا - المشغولين بكل من ظاهرتى الوراثة والنشوء والتطور - ادراك ذلك المغزى بانتباههم الى أهمية الخصائص الثابتة للكائن الحى عبر أجياله ، الى جانب أهمية الخصائص المتغيرة - التى تؤدى الى التطور - عبر الأجيال .

مورجان ؛ توماس هنت
Morgan; Thomas Hunt
(١٨٦٦ - ١٩٤٥)

عالم

الأجنة والوراثة الأمريكى الكبير ، ورائد تأسيس علم الوراثة الحديث بما ترتب عليه من ثورة كيفية كاملة فى علوم البيولوجيا التاريخية (لتفسير عملية نشوء وتطور الكائنات الحية) أو التطبيقية ذات الأثر الهائل فى علوم الطب المختلفة والصيدلة ، وفى علوم الزراعة والاكتثار التى حققت - منذ ستينيات هذا القرن - الثورة الخضراء فى أوروبا وبقية العالم الصناعى . درس مورجان تاريخ الطب والبيولوجيا فى جامعة كينتوكى ، وحصل على الدكتوراه فى فلسفة العلوم من جامعة جونز هوبكينز ببلتيمور ، وأصبح أستاذا لعلم الحيوان فى كلية برين ماور فى الفترة من ١٨٩١ الى ١٩٠٤ حيث عاصر السنوات التى "أنفجر" فيها علم البيولوجيا القديم باعادة اكتشاف قوانين الوراثة التى كان الراهب النمساوى يوهان مندل قد اكتشفها ورفضتها الدوائر العلمية عام ١٨٦٥ . وتأثر مورجان بهذا الكشف بقوة قبل أن ينتقل الى جامعة كولومبيا عام ١٩٠٤ أستاذا لعلم الحيوان التجريبي ليبدأ تجاربه الخاصة فى الوراثة - قائدا لمجموعة من أبرز علماء البيولوجيا الذين شاركوه الأبحاث والاكتشافات الكبرى فيما بعد . وظل مورجان فى كولومبيا نحو ٢٤ سنة (حتى عام ١٩٢٨) حين انتقل الى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا فى باسادينا ويظل هناك حتى وفاته. وحقق مورجان عدة كشوف مهمة فى علم الأجنة وتفاعله وتجدد الخلايا الحية ، برغم أن أعظم كشوفه وأهمها تحققت فى مجال الوراثة . كان مندل قد اكتشف ان العوامل التى تحدد خصائص الكائن الحى وصفاته هى التى تورث لا الخصائص نفسها ، وحدد مورجان هدفه باكتشاف تلك العوامل ، وما أصبح يعرف بعد ذلك بـ : "الجينات" أو : "حاملات الخصائص الوراثية" .

وقاد مورجان مجموعة بحث ضمت : ستورتيفانت وبريدجيز ، ومولر.. وبدأ الفريق عمله بهدف الكشف عن المزيد من الشواهد المؤيدة لقانون مندل ولما استخلصه قبل نحو نصف قرن ، اذ كان مورجان نفسه يتشكك في كشف مندل (وطبق بذلك منهجا قريبا من منهج فيلسوف العلم كارل بوبر : اذ كان يسعى الى دحض كلام مندل ، وانتهى الى تأييده والى الكشف عن المزيد من الحقائق العلمية التى تؤكد ذلك الذى كان يريد ان يدحضه) . وساعد مورجان وفريقه على ذلك استخدامه - كحيوان للتجارب - ذبابة الفاكهة (دروسفيلا - ميلانو جاستر) التى تتكاثر بسرعة وتتوالد أجيالها وتموت بسرعة فائقة الأمر الذى يساعد على تحديد الخصائص المتوارثة من جيل الى جيل او تحديد الخصائص المتغيرة طبقا للعوامل المستخدمة فى كل تجربة مع كل مجموعة من الاجيال التى يتم تزويجها ودراسة نسلها عبر أجيال عديدة . وبعد عام ١٩١٠ كان الفريق - بقيادة توماس مورجان قد توصل الى ما يؤكد اكتشاف زميل سابق لهم (ساتون) عن أن الجينات تحملها الكروموزومات الحية. وكان زميل آخر هو إدموند بيتشرويلسون ، قد وضع نظرية قال فيها إن الكروموزومات هى التى تحدد جنس الكائن الحى (ذكورته أو أنوثته) واستخدم مورجان (الذى كان قد تتلمذ على ويلسون فى جامعة جونز هوبكينز) تلك النظرية للتأكد من وجود سلسلة اتصال جنسية بين أجيال ذبابة الدروسفيلا . وتمكن بريدجيز فى بحث مستقل من اثبات هذه العلاقة ، بينما تمكن ستورتيفانت من اثبات ان منظومة التبادلات الوراثة هى منظومة مستقيمة مما يؤكد وجودها من ناحية وانتقالها عبر الاجيال من ناحية اخرى . وتحدد لمولر بحث ثالث لى يثبت العلاقة بين "الخريطة" الوراثة أو الامتداد الطولى الوراثة للجينات (وما تحمله من خصائص وراثية) بالشكل النهائى - والامتداد العمرى للكروموزومات .

وفى عام ١٩١٥ نشر الاربعة (الاستاذ مورجان ، ومعاونيه : بريدجيز وستورتيفانت ومولر) كتابهم التاريخى فى العلم الحديث : "آليات الوراثة المندلية" .

وهو الكتاب الذى تأسس عليه علم الوراثة الحديث كله ، والذى أثبتوا فيه أن رسم الخريطة الجينية هى أداة أساسية للتحليل البيولوجى ؛ وأدى إلى المزيد من التطورات الكبرى فى الاتجاه نفسه ، وخاصة فى دراسات علوم السكان ، والوراثة التطورية ، والتكيف والبيئة والفيسيولوجيا والطب العلاجى والدوائى . وفى عام ١٩٣٠ منح مورجان جائزة نوبل فى الطب .

مورى ؛ أوجاى

Mori; Ogai

(١٨٦٢ - ١٩٢٢)

الكاتب

الأدبى والمؤرخ وفيلسوف التاريخ اليابانى "الحديث" الأول فى عصر النهضة اليابانية الحديثة ؛ ويكاد دوره بالنسبة للثقافة اليابانية المعاصرة، يقابل دورى كل من الشيخ رفاعة الطهطاوى، والمهندس الحربى المؤرخ ومنظم التعليم الحديث فى مصر، على باشا مبارك . تضم كتابات أوجاى مورى ، الرواية العصرية العاطفية، والدراما المسرحية وكتب التاريخ (والنقد الأدبى وفلسفة التاريخ اليابانى) إضافة إلى ترجمة عدة كتب فى فلسفة القانون والمنطق وفلسفة العلم والتعليم . كان والده وعمه طبيبين "تقليديين" فأرسلاه إلى طوكيو لكى يتعلم فى كلية الطب الحديث ، وتخرج ضمن أوائل دفعاتها؛ ولكنه انجذب أثناء دراسته للطب إلى الأدب ، غير أنه اهتم باكتشاف العلاقة بين ما تعلمه من والده وعمه من أصول الطب التقليدى وبين نظريات وأساليب الطب الحديث وبدأ يكتب وينشر فى هذا الموضوع ، ولدى عودته من بعثة طبية فى ألمانيا - دامت أربع سنوات - عام ١٨٩٣ عمل أثناءها طبيباً للبعثة العسكرية اليابانية فى برلين بدأ يكتب أوائل قصصه ومسرحياته التى مزج فيها بين النزعة العاطفية والأخلاقية الجماعية التى تسود الأدب اليابانى القديم، وبين النزعة الفردية الثورية التى رآها تسود الأدب الرومانتيكى الألمانى المزدهر أيام بعثته، وبين النزعة العقلانية الصارمة التى اكتشفها فى الفلسفة الألمانية . وفى هذه المرحلة أيضاً بدأ يكتب عما أصبح يعرف فيما بعد باسم: خصوصية الثقافة اليابانية ويحدد ما تحتاج إليه من أساليب للتعبير أو مناهج فكرية : "يجب أن نتعلمها من أوروبا ، ثم ننسى أوروبا بعد ذلك" على حد تعبيره . ووقف مورى بعد ذلك بقوة ضد تيار النزعة الطبيعية فى الأدب - أى

نزعة محاولة تصوير الواقع كما هو وعلى أساس تأكيد أن الغرائز الدنيا للإنسان هي ما ستتحكم في سلوكه - ودعا بنجاح إلى التمسك بأدب ملتزم بالمثل العليا للتراث الياباني (أى التماسك الأسرى والوازع الأخلاقى والتوازن بين مطالب الفرد ومصالح الجماعة) وقال إنه ليس من صالح أحد : " أن يكون أبطال أدبنا فرديين منعزلين تتركز اهتماماتهم حول ذواتهم الفردية ويسعون إلى الهرب من المجتمع " .

وقال إن للفرد دائما مكان في مجتمعه ، وأنه لابد من إقامة علاقة عقلانية بين الفرد والمجتمع . وفى خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة من حياته ، وبعد إصداره عدة كتب فى "نظرية الأدب والنقد الأدبى" اتجه إلى كتابة الروايات التاريخية ، ثم دراسات عن شخصيات بارزة فى التاريخ الياباني ، ثم محاولة اكتشاف القواعد العامة التى حكمت تاريخ اليابان الاجتماعى والثقافى . ويهتم الباحثون فى الغرب الآن باعادة دراسة تراثه .

ولعل أهم تأثير له على اليابان الحديثة هو انتباه الدولة اليابانية إلى معنى : خصوصية الثقافة اليابانية فى كتابه الاول ؛ فكلفته وزارة التعليم والثقافة أيامها بوضع خطة لضمان هذه الخصوصية فأوصى بأن يتلقى جميع العائدين من بعثات التعليم فى الغرب منهاجا كاملا فى التاريخ والدين والتقاليد اليابانية وصدر بالفعل قرار بذلك عام ١٨٩٦ وفى عام ١٩٧٩ أصدر الباحث الأمريكى ، رادولف باورينج كتابا عنه تحت عنوان شامل : هو : أوجاى مورى وتحديث الثقافة اليابانية .

موسكا ؛ جايتانو
Mosca; Gaetano
(١٨٥٨ - ١٩٤١)

الفيلسوف

السياسى والمشرع الايطالى الذى وضع الأسس الأولى لكل من النظرية السياسية الليبرالية ، ونقدها من خلال كتابين هامين ، صدر أولهما بعنوان : "نظرية الحكومات والحكومة البرلمانية" عام ١٨٨٤ وعرف باسم : "نظرية موسكا" أو اختصاراً : "تيورिका Teorica" وصدر الكتاب الثانى بعد عامين (١٨٩٦) بعنوان : "مبادئ علم السياسة" وترجم إلى الانجليزية بعنوان : "الطبقة الحاكمة" وكان من أوائل من ميزوا بين كل من "النخبة" الحاكمة وبين "الجماهير" حتى فى إطار النظم الديموقراطية وينافسه فى ذلك مواطنه روبرت ميشيل ، والعالم الفرنسى الكبير فلفيدو باريتو .

قامت نظرية موسكا على القول بأن التاريخ الاجتماعى الانسانى ، شهد دائماً منذ فجر الحضارة حتى أكثر المجتمعات تقدماً ، انقسام الناس إلى طبقتين ، الأولى أقل عدداً ، وهى التى تحكم ، والثانية كثيرة العدد وهى الخاضعة لحكم الأولى . وبعبارة ما قال به الفلاسفة التنويريون فى القرن الثامن عشر عن "حكم الأغلبية" فإن جميع المجتمعات تحكمها أقليات ، هى "الطبقات السياسية" وهذا هو الصطلح الذى صاغه موسكا نفسه - بصرف النظر عن طبيعة هذه الطبقة (عسكرية أو دينية أو مالية غنية - أى : بلوتوقراطية - أو بيروقراطية) وبصرف النظر عن التبرير العقائدى لحكمها (إرادة الله أو إرادة الشعب أو إرادة الأغلبية أو ديكتاتورية البروليتاريا ... إلخ) وحاول موسكا - من خلال نقده للنظم الليبرالية الغربية - التى تقول بأنها تحكم بناء على اختيار الأغلبية لحزبها فى انتخابات حرة - حاول أن يجد سبيلاً للجمع بين التمثيل النقابى والنيابى السياسى والمجالس المحلية المسؤولة عن إدارة

الشؤون الإقليمية - بهدف "توسيع دائرة المشاركة ، وزيادة عدد الأقلية الحاكمة" لا أكثر . ولكنه اتهم دائما بأنه مؤيد للفاشية ، رغم انتقاده المبرر لموسوليني ولهتلر نفسه . وفي طبعة تالية من كتاب "المبادئ" أضاف موسكا مجلدا كاملا من التعليقات ، أيد فيه جوهر النظام الديموقراطي والانتخابي ، على أساس أنه أفضل النظم الممكنة ، وأعلن نقده لأسطورة "المجتمع اللاتيني" الذي بشرت به الماركسية في المستقبل .. وقد تلقى موسكا تعليمه في جامعة باليرمو بصلقلية قبل أن يصبح أستاذا للقانون الدستوري بها ، ثم بجامعة روما وتورينو ، واختير نائبا في البرلمان الإيطالي عام ١٩١٩ ثم اختير عضوا مدى الحياة - في مجلس الشيوخ الإيطالي .

مونتيسوري ؛ ماريا

Montessori; Maria

(١٨٧٠ - ١٩٥٢)

عالمية

"علم التعليم" الإيطالية المشهورة وصاحبة إحدى أبرز نظريات التعليم العام وتعليم الأطفال بشكل خاص ، التي أثرت في الفكر التعليمي الأوروبي والأمريكي طوال حياتها العلمية وحتى الآن . تعلمت الطب وتخصصت في طب الأطفال - وكانت أول امرأة تحصل على الدكتوراه في الطب في إيطاليا - من جامعة روما عام ١٨٩٦ - وتخصصت أيضا في علم نفس الطفل ، وبدأت اهتمامها بالتعليم من خلال الأطفال المعوقين عقليا . وتركز نظرية ماريا مونتيسوري في التعليم على ضرورة السيطرة على "بيئة الطفل" بحيث تكون : "بيئة سابقة التجهيز والاعداد" حيث يتاح للأطفال الحصول على تشكيلة متنوعة للغاية من المواد والأشياء يلهون بها لتطوير مهارات مختلفة في الوقت - أو على المدى الزمني - الملائم لهم دون استعجال أو ضغوط ، وعلى أساس أن تكون هذه المواد والأشياء مصنفة بطريقة متدرجة وتسمح بتكرار عمل أشياء بعينها منها مع تغيير في أشكالها ووظائفها ، وتسمح للطفل بأن يصحح لنفسه أخطاءه ، وأن يكتشف ما يفعله بنفسه ، لكي يتعلم بشكل تلقائي . وقد يذكرنا هذا الأسلوب بطريقة تربية أطفالنا - خصوصا في الريف - حيث تسمح البيئة بوجود آلاف الأشياء والمهمات والبقايا التي يصنع الطفل منها لعبه وأدواته أثناء لهُوهِ بها - وحيدا أو مع جمع من الأطفال وتأثير ذلك على ارتفاع مستوى ذكاء الطفل الريفي عن مستوى طفل المدينة الذي يتلقى لعبه جاهزة . وبالعكس معظم ما قاله علماء التعليم التقدميون ، أكدت ماريا مونتيسوري ، أهمية وأولوية العمل على اللعب في تربية وتنشئة الطفل ، وربطت بينهما - أي العمل من خلال اللعب ، واستهدفت تأسيس علم تربية علمي ، رغم أنها استخدمت

اصطلاحات رومانتيكية ومثالية وغامضة أحيانا . ومن خلال تأثير نظرياتها ،
تأسست في أوروبا وأمريكا جمعيات تعليمية ومدارس تحمل اسمها ، الأمر الذي
حول نظرياتها إلى عقيدة جامدة (كنوع من الأيديولوجيا التعليمية) على أيدي
أتباعها ، رغم أنها كانت تتحدث دائما عن ضرورة اكتشاف أساليب ووسائل وافكار
جديدة حول التعليم .

مونو ؛ جاك لوسيان
Mono; Jacques Lucien
(١٩١٠ - ١٩٧٦)

عالم

البيولوجيا والوراثة الفرنسي الكبير مكتشف النظام الذى يحكم الجينات (حاملات الخصائص الوراثية) فى تعبيرها عما تحمله من خصائص تصبح هى "الصفات" التى تتجسد بها عملية الوراثة ؛ ومكتشف ما يتضمنه ذلك النظام من عمليات تحول كيميائى (أيض) وهذا هو الاكتشاف الذى منح جاك مونو بسببه جائزة نوبل فى الطب والفيسيولوجيا عام ١٩٦٥ ؛ وهو أيضا الاكتشاف الذى فتح الطريق للكشف عن الحامض النووى (الحامض الموصّل بين جزيئات الخلية الحية وناقل الشفرات الوراثية فيما بين مجموعات الجينات) وهو أيضا الكشف الذى أتاح لجاك مونو نفسه صياغة النظرية القائلة بأن الكروموزومات (فى الخلية الحية) التى تحمل الجينات ، توجد بشكل منظم للغاية بحيث يتيح للجينات ذات الوظائف المتقاربة أن تتجمع فى شكل عناقيد (أطلق على كل منها إسم: أوبيرون) وأن فى طرف كل "عنقود" يوجد عنصر تشغيل يتحكم فى التغيير الوراثى للجينات المتجمعة فى العنقود ؛ وأن عنصر التشغيل هذا يتحكم فيه بدوره "جين" خاص يتولى عملية تنظيم إرسال الشفرات الوراثية (من الأصل إلى الفروع ؛ أى من الكائن الحى "الأب" إلى الكائن "الابن") وأن إرسال تلك الشفرات يتم بواسطة نوع خاص من البروتينات يعمل فى تناسق تام مع عنصر التشغيل (مثل مفتاح الكهرباء الأتوماتيكي ، أو السد: الترموستات) وأن تأثير هذا البروتين المنتظم يمكن أن يتغير بتعديلات تلقائية ، كيميائية الطابع ، تلحق ببعض جزيئات الخلايا (وقد فتح هذا الكشف المتسلسل الذى حققه مونو لعلماء فيسيولوجيا المخ والأعصاب طريقا للبحث عن نشأة وتطور الجينات

الخاصة بكل من الذاكرة وعمليات الربط بين المدركات وتطوير الحواس وارتباطها بالجهاز العصبي وتناسق إرتباطها به ؛ أى البحث عن أصل وتطور الوعي) .

تعلم مونو فى جامعة باريس وتخرج من كلية البيولوجيا حيث أصبح عضوا فى هيئة التدريس وأصبح أستاذا لعلم الحيوان ، وفى عام ١٩٣٦ توجه إلى الولايات المتحدة للقيام ببعض الأبحاث ونشبت الحرب وهزمت فرنسا فانضم إلى قوات المقاومة وعاد إلى بلاده كمقاتل، وبعد التحرير من الاحتلال انضم إلى "معهد باستير" لدراسة خصائص الكائنات الدقيقة وتكوين الخلايا؛ وترك المعهد ليصبح أستاذا فى "الكوليج دى فرانس" ثم عاد إلى معهد باستير كمدير له، حيث بدأ يعلن عن نتائج أبحاثه عن "خصائص" حاملات الخصائص الوراثية والتفاعلات الكيميائية - ومكوناتها المؤدية إلى تحقيق عملية الوراثة بشكل طبيعى أو شاذ وهى الأبحاث التى جعلته جديرا بلقب : "مهندس بيولوجيا الجزيئات الخلوية" وكان قد بدأ أبحاثه بغرض البحث عن تفسير لكيفية تفاعل الأنزيمات (إيجابا وسلبا) فى الخلايا الحية ، وهو التفاعل الذى يتيح للبكتريا أن تتكيف بكفاءة وبسرعة هائلة وبشكل "اقتصادي" للغاية مع مختلف الأوساط أو الظروف (فى المياه العذبة والمالحة والساخنة والباردة وفى الرمال الجافة والطين الرطب وحيث يتوافر أى نوع من الغازات أو ينعدم ... إلخ) ورغم كشفه عن الكثير من أسرار عملية التكيف تلك (وهو ما أدى فيما بعد وبسرعة إلى الكشف عن وسائل فعالة لمقارنة أنواع البكتريا الضارة أو النافعة) فإن توصله إلى نظرية "الأوبيرون" أدى إلى ثورة كاملة فى مجال دراسة كل من الفيروسات ومظاهر وأسباب النمو الشاذ للخلايا الحية والسرطان . وبعد فوز مونو بجائزة نوبل عام ١٩٦٥ (لاكتشاف نظرية الأوبيرون والحامض النووى الموصل بين الجينات وتجمعاتها) عاد إلى موضوعه الأول، أى موضوع تفاعلات الأنزيمات وتكيف البكتريا، لكى يقدم مساهمته العلمية الثانية البالغة الأهمية فى صورة تفسيره لكيفية توزيع الخلية الحية لمختلف أنواع أنزيماتها على أنشطتها واحتياجاتها المختلفة بشكل

يضمن للخلية أفضل انتفاع بمواردها من تلك الأنزيمات (وهي النظرية التي عرفت باسم نظرية : التوزيع المتعادل ؛ المتأصل) وتوصل مونو إلى تفسير ظاهرة مقدرة الخلايا (والكائنات متعددة الخلايا أو واحدتها) على التكيف بواسطة إعادة توزيع الأنزيمات بين ظاهر و"باطن" الخلية وإعادة تغيير وظائف تلك الأنزيمات ، وكان مفتاح الكشف هو ما تبينه مونو من التناقص بين نوع الأنزيم الخارجى وبين وظائفه المفترضة .. وأدى هذا الكشف بدوره إلى ثورة كاملة - خلال السبعينات - فى التصور الشائع عن طبيعة وتكوين - ووظائف البروتينات حسب أنواعها وعن كيفية استخدامها (غذائيا وطبيا) أو الوقاية من أضرارها المختلفة أو علاج ما يترتب على سوء استخدامها من أضرار . وكما كان مونو عالما فذا ، فقد كان عازفا لامعا للكمان (وله تسجيلات مشهورة باسمه) كما انشغل بفلسفة العلم ، وأصدر كتابا فلسفياً واحداً هو "الصدفة والضرورة" عام ١٩٧٠ يرى فيه أن نشوء الحياة ، وعملية التطور ترجع كلها إلى الصدفة، وهو رأى قديم قال به بعض المفكرين الماديين السذج فى القرن الـ ١٨ ، مما يوضح أن مونو لم يكن فيلسوفاً جيداً مثلما كان فى العلم والبحث العلمى .

ميتر ؛ كريستيان

Metz; Christian

(١٩٣١ - ١٩٩٣)

المفكر

الفرنسي المعاصر ، مؤسس علم سيميولوجيا السينما ونظرية الفيلم والذي أفسحت دراساته النظرية الطريق لإنشاء أول "قسم" جامعي (في جامعة باريس - السوربون الثامنة : فينسين سان ديني) للدراسة الأكاديمية المنظمة للسينما ، وذلك على أساس مقالاته التي نشرها فيما بين ١٩٦٤ و ١٩٦٨ وجمعها في نهاية ذلك العام في كتاب بعنوان : "مقالات حول دلالية السينما" .. درس في مدرسة الطبيعيات العالية (إيكول نورمال سوبرير) وحصل منها على الأجر جاسيون في الآداب الكلاسيكية : (اليونانية واللاتينية والفرنسية) وكان من أساتذته عدد من المفكرين الكبار ممن كانوا ما يزالون بنيويين حتى أوائل الستينات ، مثل بيير بورديو و جاك دريدا ، وحصل أيضا على أجر جاسيون أخرى في الآداب الألمانية ، وثالثة في التاريخ القديم ، وعلى دكتوراه (الدولة) في علم اللغويات العام في إطار مدرسة الرائد الحديث لهذا العلم : فردينان دي سوسير السويسري الفرنسي . في نفس تلك الفترة كان ميتر عضوا بارزا في نشاطات "أندية السينما" في باريس - أيام "الموجة الجديدة" التي أعادت لفن السينما احترامه - بعيدا عن نزعة هوليوود التجارية - باعتباره فنا إبداعيا له جمالياته الخاصة ولغته التعبيرية والمتميزة - بحكم أدواته الإبداعية المتميزة تكنولوجيا ، وبحكم نوع العلاقة التي تقوم بين المنتج الإبداعي النهائي (أي الفيلم) وبين الجمهور .. وفي ذات الوقت اهتم ميتر بدراسة ونقد موسيقى الجاز وأصولها وتطورها وأنواعها - باعتبارها أكبر نوع موسيقى وأكثرها جماهيرية في القرن العشرين .

ويلفت النظر أن اهتمامه بالموسيقى لم ينعكس على دراساته - وفكره النظرى -
حول السينما حيث انصب اهتمامه - واهتمام جيله - ممن وضعوا النظرية الأولى
للسينما على الصورة وحدها ، دون العناصر الصوتية - (حتى الحوار اللغوى ، الذى
اعتبروه فى هذه الفترة المبكرة، عنصرا دخيلا على فن يعتمد على الصورة
المتحركة وحدها فى التعبير وفى التوصيل : أى فى إنشاء رسالته وتوصيل دلالاته) .
والحقيقة أن هذه المبالغة فى التركيز على لغة الصورة وجماليتها فى السينما ،
ربما جاءت كرد فعل لضالة ما كتب قبل ذلك - طوال النصف الأول من القرن
العشرين - وهو عمر فن السينما آنذاك - حول طبيعة الفيلم بوصفه صورا متحركة
أو حول طبيعة السينما (كوسيلة فنية تجمع أكثر من تخصص إبداعى وحرفى واحد ،
مثلها مثل المسرح) وخاصة من زاوية المتفرج - وهو الهدف النهائى - بوصفه
المتلقى - لبلاداع السينمائى المركب ؛ فرغم وفرة ما كتب من "النقد" السينمائى ،
فإن التنظير الفلسفى الجمالى - السيميولوجى حول السينما بوصفها وسيطا فنيا
حركيا جديدا - كان نادرا ومحدودا . وبسبب هذا القصور اتخذ كريستيان ميتز
خطين متوازيين فى عمله النظرى : الخط الأول هو الدراسة السيميولوجية للفيلم (أى
دراسة كيفية تركيب العمل السينمائى الإبداعى بأنواع لقطاته وسرعاتها وكيفية تركيبها
بالمونتاج ... إلخ لتوليد "معنى" بعينه - أى : رسالة أو دلالة - وتوصيلها إلى
المتفرج) والخط الثانى هو التحليل الاجتماعى - النفسى - للسينما كمؤسسة للابداع
المركب والمتداخل . واستفاد ميتز من دراسته لعلم اللغويات العام - وتدرسه لهذا
العلم فى معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية فى السنوات من ١٩٦٦ إلى
١٩٦٩ ، قبل أن يتحول إلى تدريس نظرية الفيلم . وأقام ميتز نظريته على نفس
الأساس الذى قسم به اللغوى دى سوسير اللغة إلى "لغة" و "كلام" : الأولى هى اللغة
المسجلة بالكتابة - المجموعة فى المعجم وفى علوم النحو والبلاغة ... إلخ والكلام هو
اللغة المنطوقة أو "المتحدثة" .. بفتح وتشديد الدال وفتح الثاء ؛ واكتشف ميتز أن

الفيلم ، بعكس النص الأدبي أو الشفاهي ، اللغوى الذى تعامل معه سوسير - لا يعتمد على أية قواعد مجردة مسبقة يقاس عليها "النص الفيلمي" : فاللغة - أو الكلام - يقاسان على النحو وعلى الشعر ، أما الفيلم فلا يمكن قياسه - باعتباره صوراً تصور أصلاً مادياً - إلا على هذا الأصل المادى: على الواقع - أو الحقيقة ، وأنه لا يطلب منه - ابتداء - سوى : "التماثل مع الحقيقة" التى يصورها ، ولا يقصد بذلك أن الفيلم سيكون أكثر "واقعية" من المسرحية ، العكس هو الصحيح حيث أن ما سيشاهده المتفرج هو صورة الحقيقة (صورة الممثل وصورة المكان الذى يجرى فيه الحدث) بينما فى المسرح سيشاهد الممثل نفسه ومكان تمثيله ، ومع ذلك فالفيلم - بعكس المسرح يستطيع أن يصور الأماكن الحقيقية - بل والأشخاص الحقيقيين - للأحداث . وهو ما لا يملك المسرح أبداً أن يفعله ، فالفيلم - من هذه الناحية أكثر واقعية (لا : حقيقية) . وفى كتبه التالية "اللغة والسينما" عام ١٩٧١ ثم : "لغة الفيلم : سيميوطيقا السينما" عام ١٩٧٢ ، استكمل بناء منظوره العلمى - الفلسفى - بعيداً عن المقارنة بكل من النص الأدبي أو الشفاهي اللغوى ، كما عند سوسير ونقاد الأدب ، وبعيداً عن المقارنة مع المسرح التى ساعدته فى الكتاب الأول ، وذلك على أساس تحليل البنية الداخلية لسلسلة من الصور - اللقطات متلاحقة بسرعة آلة التصوير التى يتم ضبطها لى تنتج - على الفيلم الخام ثم على شاشة العرض نفس تأثير انعكاس الضوء على العين لتوليد عملية إبصار العين الإنسانية لمكونات الواقع المادى، أما المشاهد فإنها تتلاحق "جمالياً" أوبنائياً لتوليد متتالية من الوقائع - أو الأحداث - التى يتكون منها "موقف كلى" ليس بالضرورة أن يكون قصة أو حبكة أو دراما - فى بناء يولد بدوره "دلالة" أو معنى أو رسالة . وتحول ميتر بعد ذلك إلى دراسة الدلالة - أو البعد - الاجتماعى السيكولوجى للسينما - أو الفيلم - من زاوية نظر المتفرج ، ليس بوصفه "جماعة" وإنما أفراداً متعازلين، يجلس كل منهم بمفرده فى الظلام المصطنع، لى "يندمج" فى سلسلة الصور والمشاهد المتلاحقة ، لا يمتلك

أن ينعزل عنهما كما يحدث في المسرح أو في الرواية . وقد مهدت هذه الأفكار بقوة لأفكار تيار ما بعد الحداثة بعد جماعة "الموقفين" في نهاية الستينات حتى أواخر السبعينات والتي أخذت الكثير من فكرها النظري - وموقفها الانتقادي لوسائل الاتصال الحديثة (الفيلم ، التلفزيون ، الفيديو بشكل خاص) من فكر ميتر وتحليله الاجتماعي النفسي للسينما وتأثيرها على الإنسان الفرد ، ودورها في "تذويب الوعي الفردي" ودمجه في لاوعي جماعي اصطناعي ، ينبع من "صورة" مصنوعة وموجهة ، لا من التعامل الإنساني المباشر مع أحداث واقع حي وحقيقي .

ميد ؛ جورج هربرت
Mead; George Herbert
(١٨٦٣ - ١٩٣١)

العالم المؤسس - الأمريكي ، لعلم النفس الاجتماعي في بلاده ، ومؤسس أول قسم لعلم الاجتماع (في جامعة شيكاغو) في العالم ، ومؤلف الكتاب النظري الهام : "العقل والنفس والمجتمع" الذي جمعه تلامذته من محاضراته ونشروه عام ١٩٣٤ في شيكاغو ، ويعد الآن أحد الرواد الأوائل لعلم الاجتماع الأمريكي ، الوضعي البراجماتي بالاشتراك مع جون ديوي الاسم البارز الآخر في عالم الاجتماع الوضعي في مرحلته الأولى بوجه خاص ، درس في جامعة هارفارد وأشرف على رسالته للدكتوراه الفيلسوف الوضعي الكبير ويليام جيمس ، وبدأ عمله مدرساً في جامعة ميتشيجان إلى أن انتقل إلى جامعة شيكاغو ، حيث أسس قسم الاجتماع بها وانتشر - منها - تأثيره العميق على دوائر هذا العلم في أمريكا الشمالية وبريطانيا ، وتتركز أفكار ميد على الدور الحاسم الذي تلعبه اللغة في تطور كل من عقلية الإنسان وسلوكه ، وأقام مفهومه النظري ، الذي عرف بـ: السلوكية الاجتماعية - على القول بأن كلا من تفكير الإنسان ونشاطه الاجتماعي يتطوران بوصفهما جانبين مترابطين لعملية الاتصال والتواصل الإنسانيين ، ويقول بأننا نتعلم - في عملية الاتصال - كيف نراقب أفعالنا و"من خلال مراقبتنا لما يفعله الآخرون ، وبذلك يتطور الوعي بالذات وإحساس الفرد بنفسه (بفرديته) جنباً إلى جنب تطور التعاون والتنظيم الاجتماعيين ، ويقول بأن التطور الإنساني يسير في خطين متوازيين مترابطين في وقت واحد هما : التفرد الذاتي والترابط الاجتماعي . وما تزال أفكار ميد تؤثر بقوة على مدارس علم النفس الفردي والاجتماعي ، وخاصة عند علم النفس التحليلي (فرويد وتلامذته) وعند مدرسة الفرنسي العظيم ، جان بياجيه ودراساته

عن تطور "العقل المنطقي" وظهوره من خلال تفاعل الفرد مع بيئته الطبيعية والاجتماعية .

ميرتون ؛ روبرت

Merton; Robert

(١٩١٠ - ١٩٨٦)

عالم الاجتماع الثقافي والعلمي الأمريكي الكبير ، وأحد المفكرين القلائل في القرن العشرين الذين سعوا إلى بناء نظرية اجتماعية عامة متكاملة ، في مواصلة لتقاليد علم الاجتماع في القرن الماضي . وهو المؤسس المعترف به لعلم اجتماع العلم في الكتاب الذي أصدره عام ١٩٧٣ بهذا العنوان ، وجمع فيه مقالات كتبها فيما بين ١٩٣٥ ، ١٩٧٢ والذي وضح فيه الحاجة إلى الربط بين تاريخ العلم وعلم الاجتماع ؛ كما أنه أحد علماء الاجتماع القلائل في هذا القرن الذين وضحو مدى أهمية تأثير العمل الثقافي عموماً ، والديني خصوصاً على تطوير المجتمعات من خلال تأثير هذه العوامل على أسلوب تفكير الناس ونوع اختياراتهم للأعمال التي يفضلونها وسلوكهم في هذه الأعمال وفي نشاطاتهم الاجتماعية ومواقفهم إزاء مجتمعاتهم.. تتلمذ في هارفارد على يد عالم الاجتماع الكبير تالكوت بارسونز (صاحب نظرية الاختيار الإرادي للنشاط الاجتماعي) ثم عمل أستاذاً في جامعة كولومبيا حيث تأثر بأفكار العالمين الكبيرين لازارسفيلد وسارتون . وعمل عام ١٩٢١ مع لازارسفيلد ، نائباً له في إدارة مكتب البحوث الاجتماعية والسلوك الاجتماعي للإنسان ، جامعاً بين المنظورات الإرادية والسلوكية والوظيفية والتاريخية والثقافية. ورغم ما أصاب الأسس النظرية لأفكار ميرتون من ضعف، فإن دراسته لتاريخ العلاقة بين الثقافة والعلم والتكنولوجيا وتأثيرها على التطور الاجتماعي تحظى بالاحترام العلمي حتى الآن. وخاصة من زاوية دراسة "العلم" بوصفه نشاطاً اجتماعياً، معرفياً وثقافياً وتكنولوجياً في وقت واحد، يتأثر تقدمه أو تخلفه بالمناخ الثقافي السائد. ورغم أن

رسالته للدكتوراه نشرت لأول مرة في مجلة ضعيفة اسمها (اوزوريس) فانها اثار
على الفور جدلا واسعا وانتشر تأثير افكارها إلى الآن .

ميشيل ؛ روبرت

Michels; Robert

(١٨٧٦ - ١٩٣٦)

عالم

الاجتماع والاقتصاد الألماني الكبير ، مؤسس ما أصبح يعرف باسم: علم الاجتماع السياسي والاقتصادي ؛ وأبرز أوئل النقاد الليبراليين للنظم الليبرالية الديمقراطية في الغرب . ورغم أنه ألماني المولد ، فقد قضى معظم حياته - أستاذا في جامعات خارج بلاده ، وخاصة في إيطاليا. نشر ميشيل أشهر أعماله عام ١٩١١ باسم : "البعد الاجتماعي للأحزاب السياسية في الديمقراطيات الحديثة" وترجم الى الإنجليزية عام ١٩٢١ بعنوان : "الأحزاب السياسية" حيث طبق الأفكار الأولية التي صاغها أستاذه ، جايتانو موسكا حول ، الطبقة السياسية أو "الصفوة الحاكمة" والقانون الاجتماعي التاريخي الذي صاغه موسكا أيضا، قانون وجود "أقلية سياسية" تمارس الحكم في كل المجتمعات الديمقراطية . وقال ميشيل إن الأحزاب السياسية التي تبدأ في صورة "تواة من المثقفين المؤمنين بمبادئ معينة" سرعان ماتنشىء لنفسها أجهزة بيروقراطية لتنفيذ سياساتها ولإدارة شؤون الأحزاب، وأن هذا الجهاز البيروقراطي هو الذي يتحكم في الفكر السياسي وأصحابه ، مع تضخم الحزب ، ومع اندماجه المتزايد في شؤون الحياة العامة، بحيث تتحول السلطة من أيدي "الصفوة المفكرة " إلى أيدي "الصفوة البيروقراطية" وبحيث تستحيل مشاركة "أعضاء القاعدة" في صنع القرارات التي تزداد احتياجاتها إلى المعرفة الفنية وإلى القدرة على الممارسة التنفيذية . وبناء على دراسته لتطور الحزب الاشتراكي الألماني ، بين ميشيل كيف تميل الأحزاب السياسية إلى النزعة المحافظة كلما زادت سيطرة الصفوة البيروقراطية . ورغم أن اهتمام ميشيل الأساسي كان منصبا على "الهيئات والكيانات التطوعية" كالأحزاب والنقابات، فانه التفت أيضا إلى البناء السياسي للمجتمع

ككل والدولة ، وبين كيف تؤدي سيطرة الصفوة البيروقراطية على الأحزاب إلى اتجاه نحو تجمع كل بيروقراطيات الكيانات التطوعية وتكوينهم فى النهاية لما أسماه "مجموعة المصالح المتماسكة" التى تقاوم أى تغيير وتسعى لتجميد الوضع القائم . وفى كتابات ميشيل المتأخرة، رأى أن هذا التطور ليس حتمياً - على المستوى التاريخى فحسب ، بل أيضا "مطلوب ومرغوب فيه" من وجهة سعى المجتمعات إلى المحافظة على "عناصر ثباتها" . ورغم أن نقده كان موجها أساسا إلى المجتمعات الليبرالية ، ورغم اعتباره مؤيدا للفاشية فقد استخدمت افكاره لنقد المجتمعات والانظمة الشيوعية أيضا . وإلى افكاره ينتسب النقد الفعال الذى وجهه إلى النظام الشيوعى المفكر اليوجوسلافى ميلوفان جيلاس - فى كتابه: " الطبقة الجديدة " . وقال ميشيل أنه مع تزايد تعقيد المجتمعات وألياتها الادارية والاقتصاد والثقافة وغيرها يصبح من العسير أن تترك مناصب الادارة والتخطيط واتخاذ القرار لمجرد الصدفة العمياء التى تمثلها الانتخابات عادة، وقال إن المجتمع الجديد يخضع لقوانين عديدة منها : "القانون الحديدى" لحكم الاقلية الذى ينبع من ضرورات اجتماعية لامفر من الخضوع لنتائجها كما أنه لا مفر من حدوث مقدماتها، حيث تصبح مسألة : "المشاركة من جانب البسطاء ومن يحتلون المراتب الاجتماعية الدنيا" مسألة مستحيلة بسبب تعقد وتراكب المنظومة الاجتماعية:اقتصادية وتعليمية وسياسية وثقافية وسكانية ومهنية؛ وتتبع من ذلك الظواهر العديدة للمجتمع الجديد: الفراغ العاطفى أو الوجدانى والاغتراب ، وتزايد تركيز السيطرة على سبل الاتصال فى أيدي ممثلى "النخبة" التى تميل إلى المزيد من تركيز السيطرة فى أيديها وإلى المزيد من الامتيازات .

ميشيما ؛ يوكيو
Mishima; Yukio
(١٩٢٥ - ١٩٧٠)

أشهر

من يعرفهم العالم الآن من الأدباء اليابانيين المحدثين ، واعتبره النقاد الغربيون أنموذجاً لتطور نفسية المثقف الياباني "الوطني" من الاحباط الى الانشغال بالجمال والكفاءة، الى الحلم بالقوة والسيطرة على الذات وعلى العالم ، الى الاحباط مرة أخرى ، مع اهتمام دائم في كل المراحل ، بمسألة " الموت " والتدمير ، والبناء والعلاقة بين كل هذه الاطراف الاربعة . ولد في طوكيو وانتحر فيها بأسلوب الهاراكيري الياباني التقليدي وسط كل طقوسه القديمة (أمام أقرانه ، مرتدياً ملابس الفارس - الساموراي - القديم ، وبسيفه الذي غرسه في بطنه متحدثاً عن سبب الانتحار حتى يغيب عن الوعي) . شهدت حياته تحولات حادة منذ بدأ ينشر أعماله التي تميزت دائماً بأسلوب بلاغي قوي ، وبناء مستقيم يقدم حبكة منطقية ذات خط واحد من البداية للنهاية . كان ميشيما في بدايته حياته ضعيف الجسد رغم قوة بنيته ، ورسم أبطاله دائماً مثله وجعلهم عاجزين عن التواصل مع عالم الواقع يشاققون الى قوة البدن والى امتلاك "الجمال" فاذا لم يستطيعوا حطموه . وفي روايته : "معبد البهو الذهبي" ، يصبح المعبد رمزاً للجمال الذي يدمره البطل العاجز عن امتلاكه ، وعند هؤلاء الابطال كان امتزاج الجمال بالموت والتدمير كاملاً . وفي أواخر الخمسينات تمكن ميشيما من "تغيير" بدنه بالرياضة العنيفة كالمصارعة وحمل الاثقال ، فتغير أبطاله أيضاً وأصبحوا أكثر حيوية. ورغم بقاء "الموت" على قوته فانهم أصبحوا قادرين على السيطرة على مصائرهم كما في قصته : "وطنية" في مجموعة "منتصف الصيف" . وفي أواخر الستينات تحول ميشيما الى ممارسة الرياضات الحربية (كالكاراتيه والتايكوندو والكونج فو) وكون "جيشاً" من

المصارعين على النمط المعروف فى الثقافة الصينية القديمة ، وحاول أن يقودهم للاستيلاء على قيادة الجيش اليابانى فلما رفضه الجنود ، وكان قد استعد لهذا الاحتمال ، وأقام "بروفة" لانتحاره ، جمع جيشه وانتحر أمامهم ، يائسا من امتلاك "العالم" كما كان يحلم ! .

ناجل ؛ إرنست
Nagel; Ernest
(١٩٠١ - ١٩٨٦)

أحد أبرز فلاسفة العلم المعاصرين ، فى الولايات المتحدة (ولد فى بوهيميا حين كانت جزءا من امبراطورية النمسا والمجر وتتبع الان جمهورية التشيك) وهاجر الى الولايات المتحدة عام ١٩١٩ . وظل حتى أوائل الثمانينات من أكبر العقول المسؤولة عن تطوير المنطق والمنهج العلمى ، جنبا الى جنب توماس كون ورودلف كارناب وتشارلس موريس وفيليب فرانك وغيرهم ، ولكنه أشتهر أكثر من زملائه بعمله فى تطوير كل من المنطق (الوضعى) ومنهج البحث العلمى . وفى كتابين كبيرين ، هما : "مقدمة فى المنطق والمنهج العلمى" ، عام ١٩٣٢ ، ثم : "بنية العلم" عام ١٩٦١ قدم تحليله الشامل لطبيعة التفسير العلمى للظواهر المختلفة ، ولمنطقية البحث والطرح العلمى للقضايا المختلفة ولتنظيم المعرفة العلمية من وجهة نظر المدرسة التجريبية المنطقية . وفى كتابه الضخم : "مبادئ نظرية الاحتمالات" ، عام ١٩٣٩ قدم تصورا جديدا لمنطق التداخل بين العوامل المختلفة فى تكوين أى ظاهرة . وفى عام ١٩٤٤ ، أصدر كتابه الهام فى المنطق التجريبى الوضعى بعنوان : "المنطق الذى لا أساس لوجوده" - وأعاد نشره عام ١٩٥٦ بعنوان : "منطق بدون ميتا فيزيقا" حيث دافع عن التفسير الطبيعى للمنطق ، وأثبت ان المنطق جزء أصيل من التفكير العلمى ، وأن ما لا منطق فيه من الفكر ، لا يعد فكرا علميا وأن الوجود الممكن تحليله هو أساس علمية التفكير ، وعلمية الاعتراف بالوجود نفسه ، على أساس أن المبادئ الرياضية المنطقية يجب ان تفهم على أساس وتبعاً للوظائف التى تقوم بها فى سياق محدد . وأظهر أن المبادئ المنطقية ضرورية لأى فكر يطمح أن يكون علميا ، ولكنها ليست كافية وحدها لتحصيل المعرفة العلمية ،

التي تكون عرضة دائما للمراجعة والتصويب بفضل كل من الكشف العلمي (المعرفة الجديدة المحققة علميا) والمنطق . ولناجل كتابات عديدة أخرى حول : العلم والمجتمع ، والقيم العلمية ، والمادية ، والحتمية وغيرها .

نامير ؛ لويس

Namier; Lewis

(١٩٨٨ - ١٩٦٠)

المؤرخ وفيلسوف التاريخ البريطانى (البولندى الأصل والمولد) وأحد أوائل مؤسسى المنهج البنائى (والمنظومى) فى كتابة وتفسير التاريخ - وخاصة التاريخ الأوروبى عموماً والبريطانى خاصة فى القرنين الـ ١٩ والـ ٢٠ . درس نامير الفلسفة واللغويات والتاريخ فى جامعة وارسو قبل أن يهاجر إلى بريطانيا عام ١٩٠٦ ، واستكمل تعليمه وتلقى دراساته العليا فى كلية باليول بجامعة أوكسفورد وحصل على الجنسية البريطانية قبل الحرب العالمية الأولى وعمل بالخارجية البريطانية محلاً متخصصاً فى شئون وسط أوروبا إبان الحرب ؛ وبدأ حياته العلمية بعدها ، فأصدر كتابين فى التاريخ البريطانى فى القرن الـ ١٨ (حول : البنية السياسية لـانجلترا فى عهد جورج الثالث ، ثم : انجلترا فى عصر الثورة الأمريكية) وصدرتا عامى ١٩٢٩ و ١٩٣٠ .. وفى الكتابين وضع نامير الخطوط الأولى لمنهجه بنقد ما كان سائداً فى تفسيرات للتاريخ السياسى لبريطانيا فى القرن الثامن عشر والتي كانت ترى أنه تاريخ صراع ثنائى بين حزبين (وطبقتين بالتالى) وأكد فى مقابل ذلك ضرورة الاهتمام بكل من "الروابط" أو عوامل ومظاهر تحرك العملية التاريخية / الاجتماعية فى مجموعها والتفاعلات بينها بدلاً من التركيز على ما كان الحزبان المتصارعان يعلنانه من برامج (تختلف اختلافاً جذرياً عند التطبيق فى الواقع) وبدلاً من التركيز على مظاهر تغير أوضاع الطبقات الوسطى .

وقد تحول الكتابان إلى علامة تحول جذرى فى علم التاريخ البريطانى قبل منتصف القرن العشرين (مع ملاحظة أن فلسفة المؤرخ العظيم أرنولد توينبى عن مولد

ونضج ثم موت الحضارات العالمية ، وصراع ثقافة أقلية متمردة ضد الثقافة السائدة لم يقبلها المؤرخون ولا فلاسفة التاريخ بقدر ما قبلها المثقفون ، كما أن أفكاره اتسمت بالتأثر الشديد بالمناخ السياسى العالمى السائد الأمر الذى سهل الطعن فيها بعدم المنهجية) . وحين أصبح ناميير استاذاً للتاريخ وفلسفته فى جامعة مانشستر (حيث ظل منذ ١٩٣١ حتى ١٩٥٣) تحول باهتمامه إلى تاريخ أوروبا السياسى فى القرنين ١٩ و ٢٠ ، وأصدر كتابيه الرئيسيين ؛ أولهما عن ثورة ١٨٤٨ (الثورة الليبرالية - القومية الكبرى) والتي شملت معظم القارة فى القرن التاسع عشر) باسم : "ثورة المثقفين" ثم : "طرق التاريخ الكبرى" . وبعدهما أصدر أيضاً كتابه الذى ناقش فيه فلسفة توينبى : "اضمحلال المثوقين" . وجمع دراسات قصيرة عديدة لا تزال بالغة الأهمية بعنوان : "شخصيات ودول" : فى هذه الكتب الأربعة اكتمل منهجه البنائى (أو : المنظومى) بمنأى عن مدرسة الحوليات الفرنسية (والإيطالية) إلى درجة لفتت نظر مؤرخى الفكر المعاصر فيما بعد وجعلتهم يؤكدون أن ناميير كان أول من طبق فكرة المنظومة والنظرية العامة للمنظومات ، قبل صياغتها فى الخمسينيات ، على التاريخ السياسى - الاجتماعى العام . ومع ذلك فقد انتقد البعض ناميير لانه : "يطرد الفكر والمثل العليا من التاريخ" ويجعلهما تابعين للعملية السياسية - متأثرين بها .. وذلك رغم تأكيده فى كتبه الأربعة الأخيرة على أهميتهما - فى إطار "المنظومة المتفاعلة من العوامل" .

نان ؛ توماس بيرس

Nann; Thomas P.

(١٨٧٠ - ١٩٤٤)

المفكر

الاجتماعى وأحد فلاسفة التعليم البارزين فى بريطانيا ، فى عصرها العلمى والتعليمى الذهبى أوائل القرن العشرين وحتى الأربعينات . ويعد أكبر المفكرين الذين عبروا عن التيار "التقدمى - الليبرالى ، فى الفكر الاجتماعى والتعليمى - الثقافى - فى بريطانيا فى هذا القرن ، متميزاً باستقلاله عن كل التيارات الايديولوجية العنيفة التى سادت تلك المرحلة المتفجرة فى الغرب (ايديولوجيات اليسار الماركسى أو النقابى ، العمالى ، والفاشية والليبرالية التقليدية والمحافظة) .. تعلم "نان" فى جامعة بريستول وتخصص فى الرياضيات واللغويات والمنطق ، وتولى أستاذية الرياضيات فى جامعة هاليفاكس ثم فى معهد اللغويات فى لندن ، ثم فى معهد شورديتش للغويات ، ومنذ عام ١٩٠٥ حتى تقاعده عام ١٩٣٦ كان نائباً ثم مديراً لكلية التدريب العام فى جامعة كمبريدج التى تحولت - فى عهده الى : "جامعة لندن كوليغ للتعليم" عام ١٩٣٢ وتولى فيها تدريس : "علم التعليم" . برز اسم نان بوصفه إدارياً وأستاذاً للتعليم والمنطق وتاريخ العلم ، أثناء عضويته ثم رئاسته للجمعية الأرسطية (أحدى الجمعيات الفلسفية البريطانية القوية والمستقلة) وتركزت عليه الأضواء فى الدوائر الفكرية البريطانية والأمريكية حينما أصدر كتابه : "التعليم : مادته ومبادئه الأولى" عام ١٩٢٠ وهو الكتاب الذى أصبح "انجيلاً" للحركة التقدمية - الليبرالية فى العالم الأنجلو - أمريكى فى فترة ما بين الحربين وما بعدها .. تتلخص أفكار نان ، فى أن المهمة الأولى والرئيسية للتعليم ، هى انضاج الشخصية الخاصة للإنسان ومساعدته على إبراز مواهبه الخاصة واستقلاله و"تفرد"ه . ودعم فكرته بدراسة معمقة فى علم النفس التربوى ، أقامها على أساس بيولوجى

وعلى أساس فكرة "الدفع الغريزي" لدى الانسان للتفوق والاستقلال ، وأيضاً على أساس مبدأ "غائية الحياة" أى أن للحياة الانسانية - الفردية والاجتماعية - غاية محددة سلفاً ، تسعى إلى تحقيقها من خلال مواهب وابداعات الافراد ، وهذه الغاية تتمثل فى "التعدد " أو " التنوع " الخصيب : حيث تزدهر كل الأنواع وأفراد كل نوع بقدر ما يحصلون عليه من معرفة ومن حرية فى وقت واحد ، وعلى ذلك فإن "التعليم هو خادم الطبيعة ، وهو المساعد الأول لغائية الحياة ، الذى يحقق للحياة غاياتها" . ورغم النقد العنيف الذى وجهه أصحاب المواقف الشمولية عمومأ لفكر نان (من اليسار واليمين الدينى أو الفاشى) فإن الحركة الاجتماعية فى التعليم - فى أوروبا والولايات المتحدة ما تزال تعتبره أحد فلاسفتها وروادها الكبار .

نجيب محفوظ

(١٩١١ -)

أكبر

كتاب العربية فى العصر الحديث وأكثرهم شهرة وأكبرهم مكانة محلياً وعالمياً ، وهو أيضاً من أغزرهم إنتاجاً وأوسعهم شعبية ، إضافة إلى مكانته الرفيعة بين المثقفين والاكاديميين ؛ أصدر حتى الآن ٥٢ كتاباً - منهم ١٥ مجموعة قصصية و ٣٧ رواية - أنتج منها عشرات الافلام السينمائية والمسرحيات والمسلسلات التليفزيونية - إضافة إلى عدة كتب " أملاها " عن حياته وتأملاته إلى تلامذته وزملائه من النقاد والكتاب ، كذلك فقد قدمت إلى مختلف جامعات مصر والعالم العربى والأجنبى عشرات الرسائل الأكاديمية عن أعماله ، إضافة إلى عشرات المؤلفات - عن تلك الأعمال - فى النقد الأدبى والتحليل الاجتماعى أو النفسى أو اللغوى أو الثقافى ، ونشرت ونوقشت ما لا يحصى من البحوث والدراسات والمقالات تنتمى إلى مختلف التيارات الفكرية والتخصصات العلمية ومناهج النقد والتحليل ومختلف الاجيال التى قرأت أعماله ، أو شاهدت ما أنتج عنها فى وسائل ووسائط الاتصال المرئية والمسموعة ، كما ترجمت أكثر أعماله إلى معظم لغات العالم الحية ؛ لثرائها الفكرى وتنوع - وعمق تكوين - شخصياتها ، ولما تتمتع به من صدق فنى وواقعى معاً وبسبب تمثلها لكل ما اضطرب به المجتمع والعقلية المصرى أساساً (والعربى بشكل عام) من تحولات وتيارات فكرية وأخلاقية وظواهر إجتماعية واهتمامات وقضايا سياسية وإنسانية طوال الجزء الأكبر من القرن العشرين المزدهم بمثل تلك التحولات والظواهر والقضايا .

ولد نجيب محفوظ عبد العزيز الباشا لأسرة من صغار الموظفين والتجار ، فى حي الجمالية (بمنطقة الحسين قرب بيت القاضى) أحد أقدم أحياء القاهرة ، وبدأ

تعليمه فى الكتاب والمنزل ، ولكنه انتقل بسرعة إلى المدارس الحكومية المدنية ،
والتحق بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول (القاهرة الآن) ليدرس الفلسفة ، وتقدم بعد
حصوله على الليسانس بتفوق برسالة لنيل درجة الماجستير بدراسة عن الفيلسوف
المعاصر هنرى برجسون (الأمر الذى يوحى باهتمامه المبكر بكل من المثالية
الميتافيزيقية وبفكرتى التطور الروحى والغائية وبالتارىخ وبالتحليل النفسى وبالبعد
الفكرى بشكل عام بالوجود الإنسانى) ولكنه لم يكمل الرسالة وقرر أن يكتفى بالابداع
الادبى . والتحق بالعمل موظفاً بالحكومة ، وانتقل من وزارة الأوقاف إلى مؤسسة
السينما ، إلى أن أصبح رئيساً لها فى منتصف الستينيات ؛ ولكنه بدأ نشر أعماله
الابداعية فى " الاهرام " بانتظام منذ عام ١٩٥٩ ، إلى أن أصبح كاتباً متفرغاً به منذ
عام ١٩٦٨ . وكان قد بدأ نشر كتاباته فى أواخر العشرينيات فى المجلة الجديدة
(التي أسسها سلامة موسى) قبل أن يشرع فى الكتابة لمجلتى "الرسالة" و "الرواية"
اللتين أصدرهما أحمد حسن الزيات فى الثلاثينيات ؛ ولكنه لم ينشر أول كتاب (وكان
مترجماً عن : مصر القديمة) إلا فى عام ١٩٣٢ ؛ ولم ينشر أول مجموعة قصصية له
(همس الجنون) إلا بعد ست سنوات عام ١٩٣٨ . وباستثناء تمسكه الثابت بأهم أهداف
"الوطنية المصرية" - أى الاستقلال والديمقراطية والعدل الاجتماعى وحكم القانون ،
فانه لم يتحيز لحزب أو مذهب فكرى بعينه (رغم عشقه المثالى لسعد زغلول) ؛
وصاغ رؤيته الفلسفية - السياسية - الفنية بنفسه متفاعلاً مع معطيات عصره .

يصعب وصف مراحل إبداع نجيب محفوظ بأنها نوع من "التطور" وإنما قد
يصدق عليها وصفها بـ "النمو" المتواصل والمتشعب مرحلة فمرحلة ، ذلك أن
أعماله الأولى تحمل بذور كل ما تجلى ناضجاً بعد ذلك خلال الـ ٦٤ سنة التالية .
فالاعمال الأربعة الأولى (التي تضم مجموعة قصص : همس الجنون "وهى تدور فى
جو عصرى حديث وتتشغل بقضايا اجتماعية من زوايا نفسية وأخلاقية ، ثم
الروايات الأولى الثلاثة ، عبث الأقدار ورادوييس وكفاح طيبة" المعروفة

بـ"الفرعونيات" تدور فى مصر الفرعونية القديمة وتتشغل بقضايا الوطنية والتحول الاجتماعى والاخلاقى فى لحظات تاريخية حاسمة تشير الى قضايا الاستقلال الوطنى والفساد ودور كل من السياسيين ورجال الدين - وهى قضايا معاصرة لزمان النشر بينما تتنازع الشخصيات دوافع عاطفية ونفسية وفكرية متصارعة ومتفاعلة) .. هذه الاعمال الاولى تجمع بين كل ما انشغل به الكاتب الكبير - فكرياً وفنياً بعد ذلك وما تميزت به أعماله وعلى رأسها : قدرة درامية عالية على استبصار الجدل الفوار بين مختلف النوازع والعوامل التى يتكون منها "أطراف" الوجود الانسانى : أى "الجماعة" ممثلة فى موروثها الثقافى ومكتسباتها المستحدثة أيضاً ، من القيم أو المعايير أو الافكار ، ثم "الافراد" المتناثرين والمتمايزين بنوازعهم النفسية والغريزية والاخلاقية والعقيدية والوراثية ودوافعهم الاجتماعية - الطبقيّة أو العائليّة ... هذه البصيرة الدرامية العالية - التى تدرك كلا من تأثير التاريخ - أو الواقع الاجتماعى بمكوناته ، وتأثير التكوين البيولوجى والنفسى والفكرى للأشخاص ، وتأثير المناخ الاجتماعى ، المعرفى ، السياسى السائد ، وتذكر فى الوقت نفسه "التفاعل الجدلى" بين كل تلك المؤثرات - دون نهايات قاطعة كما رأى الماركسيون ، ودون فصل بين الاجتماعى المادى وبين الروحى المطلق كما رأى الهيغليون ، أو المثاليون بشكل عام .. هذه البصيرة الدرامية "الواقعية" بالمعنى الفلسفى - لا الادبى - للواقعية ، هى ما منحت لابداع نجيب محفوظ خاصية "النمو" المتشعب المتواصل لا التطور - من ناحية ، وهى نفسها ما منحت القدرة الفذة على استيعاب كل مكونات "التحولات المصرية (الجماعية والفردية خصوصاً بين أبنساء فئات الطبقة الوسطى فى المدينة) فى "عصر" ينقسم عادة الى عدة عصور (أو مراحل تاريخية) متميزة كانت - وماتزال - ذات تأثير حاد وبالع التناقض على هذه الفئات بشكل خاص ؛ ولكنها تناقضات استوعبها "نمو" نجيب محفوظ وعبر عنها بشمول وعمق دون أن "يقع فيها" مستهدياً بما يبدو من التحليل الفكرى لأعماله أنه

استبصاره الخاص لجوهر حركة التحديث المعرفى والفكرى المصرية ، الذى يجمع بين طرفى عقلانية وروحانية التراث الفلسفى والدينى والأدبى الإسلامى والغربى معاً . ومع ذلك فإن نقاد الأدب يرون أنه يمكن تقسيم إبداع نجيب محفوظ الروائى والقصصى إلى عدة مراحل : يصفون المرحلة الأولى بأنها "وجدانية" فى إشارة إلى الطابع العاطفى - المثالى - الغالب على الروايات "الفرعونية" فيسقطون بذلك النزعة الاجتماعية - الطبيعية - الغالبة على المجموعة القصصية الأولى ، وهى النزعة التى سادت على الطابع العاطفى فى الروايات "الواقعية" التالية (من : "القاهرة الجديدة" عام ١٩٤٥ حتى "السكرية" عام ١٩٥٧) .. وذلك أيضاً رغم ما يتجلى فى روايات هذه "المرحلة" الثانية من غلبة الرؤية الاجتماعية الاخلاقية ، مع مزيج من عاطفية وطنية وعائلية ، مختلطة بعقلانية انتقادية واعية بالتطور التاريخى لكل من "المعرفة" و"الميول النفسية" لنفس الطبقة الوسطى وللانسلاخ التلقائى لاجيالها الجديدة من "العالم القديم" بفضل اختلاف نظم المعرفة والمناخ السياسى .

تبرز بعد ذلك رواية فريدة واحدة ، تمثل "مرحلة" فى حد ذاتها ، هى رواية : "أولاد حارتنا" التى اكتشف فيها نجيب محفوظ ميزات البناء الأدبى لكل من القصص القرآنى ، وقالب السيرة الشعبية - من ناحية ، والتى طمح فيها - من ناحية أخرى ، إلى رسم لوحة ملحمية هائلة للكفاح الروحى العظيم للإنسانية - بضمان من أصلها المقدس الواحد ، وفى إطار من التصور الدينى للتاريخ - من أجل تحقيق مثلاً العليا فى العدل الاجتماعى والحرية السياسية والفكرية والكرامة التى يكفلها قانون عادل يحقق المساواة الواقعية بين البشر . غير أن المنظور الانتقادى الاخلاقى والاجتماعى الذى كتبت به الرواية (أو رسمت به أجزاء وفصول اللوحة الملحمية) والأسلوب الشاعرى المتعاطف مع البشر وهم يجتازون تاريخهم الملئ بالمحن وقليل المسرات يؤكدان أن رؤية نجيب محفوظ وأسلوبه الفنى يواصلان "النمو" رغم ما يبدو على موضوع الرواية وبنائها من تمايز أو اختلاف عن غيرها من أعماله

الأخرى التى تأخذ موضوعها من الحياة الاجتماعية الواقعية أو تسعى إلى محاكاتها وخلق "واقع مواز" لها (وهو اختلاف سوف يتردد كثيراً بعد ذلك فى بعض الروايات والقصص) كما سوف تبرز أعمال أخرى تبدو "قريضة" بصفات مميزة أخرى : فى مجموعة "الشيطان يعظ" ١٩٧٩ مثلاً يلجأ إلى الشكل الحوارى المسرحى أحياناً وإلى التراث العربى يستمد منه مادة "الحكاية" وفى رواية "ملحمة الحرافيش" عام ١٩٧٧ يعود إلى "جو" الحارة المصرية وصراعات الفتوات الذى نسج منه أحداث "أولاد حارتنا" وصاغ جوها . ويعود أيضاً إلى البناء الملحمى ولكنه يشيده من مجموعات من الحكايات المنفصلة - أشبه ببناء الحكاية الشعبية - حتى يتيح للرواية الملحمية التعبير عن تجارب البشرية ومكابداتها الاجتماعية والروحية والنفسية فى مسيرتها الشاقة لتحقيق حلم العدل والمساواة والكرامة والمعرفة والرخاء . وفى رواية "ليالى ألف ليلة" عام ١٩٨٢ يلجأ إلى كتاب "ألف ليلة وليلة" يستمد منه مفردات - أو خيوط - النسيج الروائى الذى يتحدث عن سطوة السلطة وغواية الفساد والمال ؛ وفى "أمام العرش" عام ١٩٨٣ يستعرض تاريخ المصريين مع عصورهم الحضارية السياسية ومع تحولات مثلهم العليا ونماذجهم المعيارية للعدل والوطنية والحرية فى شكل حوارى لمحاكمة زعمائهم منذ طفولة التاريخ ؛ وفى رواية "رحلة ابن بطوطة" عام ١٩٨٣ أيضاً يلجأ إلى مزيج من علامات التراث العربى وتراث "المدن الفاضلة" و "المدن الظالمة" فى الآداب الأجنبية (الغربية والآسيوية) . غير أن المراحل تتوالى من وجهة نظر النقد الأدبى ، فتأتى المرحلة الانتقادية الواقعية الاجتماعية فيما بين ١٩٦٢ (حين كتب اللص والكلاب ، حتى "ميرامار" عام ١٩٦٧) . وهى المرحلة التى زادت فيها كثافة الأسلوب وتركيز النص على الحدث والدلالة بينما تتعالى موجة النقد الاجتماعى - السياسى ، تتخللها استبصارات أخلاقية وفلسفية ونفسية بارقة تتجه على الدوام إلى تحليل وتركيب "الحالة الفكرية - الأخلاقية - النفسية - السلوكية" لنفس الطبقة الوسطى (القاهرة غالباً) على خلفية

من الوضع (أو من التحولات) السياسى الاقتصادى السائد .. ولكن نجيب محفوظ ، منذ بداية "حديث الصباح والمساء" عام ١٩٨٧ ، يعود إلى منابع "اشكاليات" هذا العصر الملىء بالتحولات وإلى بدايات طرح هذه الاشكاليات على عقل التحديث الفكرى المعرفى ، الاجتماعى والسياسى المصرى : البدايات التى تضمنت - كما يكشف لنا التحليل الفكرى لابداعاته كلها - اكتشاف العقل المصرى (عن طريق طبقاته الوسطى) أنه ينتمى إلى "وطن" بعينه ، ليس ولاية ولا جزءاً من امبراطورية ، ولكنه جزء من "أمة" وأنه وطن يضم ايماناً واحداً يتخذ شكل عقيدتين متداخلتين ؛ وانه وطن يقوم فى الزمان بين عصرين ، وفى المكان وسط حضارتين ، ولكنه يحمل - ومايزال - بصمات وندوبا ترجع إلى عصور ابعد وتطورات للحضارة اشملى ، وأن وعى الانسان (المصرى - فلا يوجد فى هذا السياق انسان مطلق) بداية من الجذور وما ينمو منها - هو الفيصل فى تحديد ما سيصير اليه وما سيكونه - ولعل هذا هو "جوهر" ما أراده فى روايته الأخيرة الشاعرية التى كتبها - بأسلوب المتصوفة وتجريدات الفلاسفة - "أصداء السيرة الذاتية" . ومع هذا الانشغال المكثف بقضايا وهموم الجماعة (المجتمع أو الوطن أو الأمة) فان أعمال نجيب محفوظ - بكل مراحلها - تشف عن مكابدة شخصية ، فردية وخاصة إلى حد كبير ، لقضايا أو إشكاليات كان يسعى إلى حلها لنفسه : قضايا الولاء الاجتماعى للأسرة فى عصر فردى ؛ والشك الميتافيزيقى مع البحث عن يقين ؛ والتردد بين التسليم وبين التساؤل العقلانى ؛ والبحث عن العلاقة بين الاخلاق و الطموح وبين الوجدانى والحسى وبين التدبير الواعى والمصير المقدر أو بين الارادة الانسانية والقدر سواء كان قدراً ميتافيزيقياً أو اجتماعياً أو نفسياً .

وقد نال نجيب محفوظ وسام الاستحقاق عام ١٩٦٢ ، ثم وسام الجمهورية عام ١٩٦٨ ، وجائزة الدولة التقديرية فى الآداب ، وقلده الرئيس حسنى مبارك قلادة النيل أرفع الأوسمة المصرية - عام ١٩٨٨ ، وفى نفس العام حصل على جائزة

نوبل في الأدب (وهو الكاتب العربي الوحيد الذي نالها حتى الآن) . وفي عام
١٩٩٤ فاز بجائزة الابداع الاجنبى المتميز فى بريطانيا وفى عام ١٩٩٥ منحته
الحكومة الفرنسية وسام "الكومودور" . .

نيتشة ؛ فريدرش
Nietzsche; Friedrich
(١٨٤٤ - ١٩٠٠)

الفيلسوف

واللغوى ومؤرخ وناقد الثقافة الألمانى ، الذى يعد الآن أحد مؤسسى تيار رئيسى فى فكر ما بعد الحداثة (بعده الفكري لمبادئ حركة التنوير فى القرن الـ ١٨ : مبادئ العقلانية و الحرية الفردية والمساواة بين البشر والتقريب بين العلم والدين والعدل الاجتماعى والتوازن النفسى ... الخ) .. ورغم ما قيل عن تبني النازيين الألمان لأفكاره ، خاصة فكرة : "الانسان الاسمى ، أو السوبرمان" التى فسروها بطريقتهم ، فالحقيقة أنه آدان العداة للسامية ، رغم ازدرائه لدور اليهود فى التاريخ (كتاب : عدو المسيح ١٨٩٥) وآدان التعصب القومى الألمانى (كتاب : حالة فاجنر ١٨٧٧) والعنصرية القائمة على العرق (كتاب : إرادة القوة ، نشر بعد موته عام ١٩٠٩ بعد جمعه من أوراقه ومذكراته وتأملاته .. وعنوانه من وضع الناشر ولا علاقة له فى الحقيقة بفكر نيتشة وإنما استوحاه الناشر من اعجاب نيتشة بفلسفة الالمانى شوبنهاور) . وقد بدأ تأثير نيتشة فى الفكر الغربى المعاصر منذ بدايات القرن ، حين أخذ عنه فيتجنشتاين - ثم الفلاسفة التحليليين الوضعيين ، فكرة أن الفلسفة ينبغى أن تركز على تحليل اللغة ونقدها لتخليصها من الكلمات الفارغة من المعنى ومن المعانى غير الدالة على حقائق .. الخ .. وامتد تأثيره إلى علم اللغويات المعاصر الذى أخذ عنه فكرة فصل تاريخ اللغة - أساس فقه اللغة الأول - عن علم فقه اللغة والتحليل اللغوى نفسه ، وربط تاريخ اللغة بتاريخ الثقافة (الفكر) . وقد أولع بنيتشة عدد كبير من كبار مفكرى وفناني وأدباء الغرب : من توماس مان وأندريه جيد وأندريه مالرو فى الادب إلى ييتس وموير وريلكة فى الشعر إلى هربرت ريد وأرنولد جيهيلين فى التحليل الاجتماعى/ الجمالى للفن وتاريخ الثقافة إلى جلاديس

وأفريد أدلر فى علم النفس وإلى ميشيل فوكو ودولوز وكلوسوفسكى المعاصرين فى النقد والتأريخ للثقافة الحديثة . غير أن شهرة نيتشة فلسفيا تقوم على عدة محاور ؛ أولها كان هو قوله بوحدة الانسان فى الكون وحاجته رغم ذلك إلى الميتافيزيقا (فى أهم كتبه : هكذا تكلم زرادشت - ١٨٨٣ - ١٨٩٤) وفكرته عن تغلب عوامل التحلل اللاعقلية أو المنسوبة إلى الاله الوثنى ديونيزيوس (رمز المجون واللاوعى والخمر والنزعة الشبقية عند الاغريق) فى الثقافة الغربية وتاريخها الاجتماعى على النزعة العقلانية والفنية الراقية المنسوبة إلى ابولو (رمز الشمس والتفكير الواعى والقانون والفنون عند الاغريق أيضا) وذلك فى كتابه : "مولد التراجيديا" ثم : "روح الموسيقى" عام ١٨٧٢ وقوله بالتالى إن نوعية الحياة التى تطورت فى الغرب وثقافته وتكوينه الاجتماعى هى نوعية هابطة سيطرت فيها خاطئة مسمومة من أخلاقيات الضعفاء ودهائهم وفسادهم دون ميتافيزيقا حقيقية إضافة إلى النزعة الشبقية أو الحسية دون سيطرة حقيقية على الطبيعة (أى الجسد) اختلطت بها أنواع من الحرية الشكلية التى تخفى عبودية فعلية للقيم المادية ، ولا عقلانية خالية من القدرة على الحدس ولا على التخيل . ورأى أن كل ذلك أدى إلى نوع من "العدمية" أو عدم الايمان بشئ مما يعنى أن الحضارة الغربية وصلت إلى مشارف أزمة طاحنة (يقول مؤرخو الثقافة الغربية ان نيتشة تتبأ تقريبا بالازمة التى نشبت عام ١٩١٤ وأدت إلى الحرب العالمية الاولى وانهيار كبرى الامبراطوريات الاوروبية القديمة وانفجار الثورات السياسية والاجتماعية وما صاحبها من تغيرات فكرية وفنية جذرية) .

ولد نيتشة فى بلدة روكنا فى ولاية ساكسونيا الالمانية ، وتلقى تعليمه الاول فى إحدى مدارس اللغات المشهورة التى اقامها المستشار بسمارك ، وبعد ذلك تعلم فى جامعتى بون وبرلين ، متخصصا فى اللغات الاوروبية القديمة (اليونانية واللاتينية والسلتية) وفى فقه اللغة . وقبل أن يحصل على الدكتوراه - فى سن ٢٤ - عين أستاذا لفقه اللغة فى جامعة بازل السويسرية ، وهناك تعرف بأكبر من

اثروا فى حياته : الموسيقار فاجنر الذى اصبحت "شقيق روحه" قبل ان يختلفا حول طبيعة الفن وروح الموسيقى ووظيفتها فحلت القطيعة ، ثم الأنسة لاوسالومى التى احبها وخطبها فرفضته فغرق فى علاقات جنسية أدت إلى اصابته بالزهرى ، وهو الذى اصابه فى النهاية بالجنون وتسبب فى موته المبكر ، واخيرا تعرف بفلسفة شوبنهاور خاصة كتابه : "العالم بوصفه ارادة وتجسيدا" فتحول من علم فقه اللغة إلى الفلسفة ، وترك بازل ، وأصبح "سائحا متجولا" فى مدن جنوب فرنسا وإيطاليا . ومنذ كتابه الاول : "مولد التراجيديا وروح الموسيقى" صاغ اطار رؤيته الفلسفية الذى تمسك به إلى النهاية : فثمة علاقة رئيسية بين الانسان والعالم ، وبين العقل والحياة تتمثل على التوالى فى الوهم أو (الخرافة) أو الاسطورة والدين ، وفى حالات فقدان الوعي النادرة - الحالات الديونيزيسية - يمتزج الفرد بوجود النوع البشرى ، ولكن حين يفيق فيمتزج بالطبيعة ، أو يواجهها تتجلى ملكة الانسان "الابولونية" أو العقلية فينسج تصورات عن الأبدية ، وأفكاره الافلاطونية الطابع ، كما يبدع الفلسفة ، وقال ان هذا هو ما اكلت شروطه باختراع اللغة التى تساعد عقل الانسان على التمييز (وتسمية الاشياء والمعانى) وعلى اكتشافه لتفاعلات بين الاشياء والمعانى رغم التمايز بينها وعلى صياغة التصورات والمفاهيم ، وهو ما جعل الانسان قادرا على أن يفرض "المعانى" على العالم حتى يضمن بقاءه فيه ونجاته منه .

نيرودا ؛ بابلو

Neruda; Pablo

(١٩٧٣ - ١٩٠٤)

أحد أعظم شعراء القرن العشرين ، ويعد أكبر شعراء اللغة الاسبانية فى أمريكا اللاتينية كلها . فاز بجائزة نوبل للاداب عام ١٩٧١ ، بعد أن كان قد نشر العشرات من الدواوين وكتب الشعر والقصائد عبر مراحل مختلفة من تطوره .

ولد فى شيلى مع بدايات القرن العشرين ، وصعود حلم التحرير بالثورة ، ومات عقب الانقلاب الفاشى وأول انقلاب فى بلاده - الذى قتل الرئيس المنتخب ، الليندى وقضى على الديمقراطية. تعد كل مرحلة من مراحل تطور ونمو شاعرية نيرودا جزءا من بداية مراحل نمو وتحولات الشعر فى القرن العشرين ؛ وفى عام ١٩٢٤ نشر أول دواوينه : (عشرون قصيدة حب واغنية يأس واحدة) فكان بداية للنزعة "العاطفية - الحسية - الرمزية" وبداية للحساسية الشعرية التى شعرت بأن عالم الغرب يوشك ان ينهار عقب الحرب العالمية الاولى ، وحين بدأت الحرب الاهلية الاسبانية كان نيرودا قنصلا لبلاده فى مدريد ، وصديقا للشاعرين العظيمين ، ألبرتى ولوركا وللمغنى والموسيقى الأسود الكبير بول روبسون والمسرحى الشهير برتولت بريخت وانحاز لقضية الجمهورية ضد الفاشية . وعاش فترة الحرب العالمية فى المكسيك ، حيث تأثر بالفكر الاخلاقى الجديد ، وبمبدأ وحدة شعوب أمريكا اللاتينية وثقافتها ، وكتب اكثر اعماله رقة : "مرتفعات ماتشوييتشو" التى تضم خرائب حضارات شعوب المايا والأزتيك التى دمرها الاسبان ، واتخذ فى هذا الكتاب لسان الناطق باسم المقهورين ، وتحولت رؤيته من "العزلة" إلى "التضامن" مثل صديقيه الشعارين الفرنسيين بول إيلوار و لويس أراجون ولكنه عاد فكتب جزءا اخر لنفس الكتاب ، اصبحت هو الجزء الاول ، باسم : "النشيد العام" الذى صدر كاملا عام

١٩٥٠ ليكتب بالشعر رؤية ماساوية وبطولية لتاريخ القارة ، سرعان ما تحولت إلى واحد من الاعمال الكبرى التي عبرت عن وعى وضمير شعوب "العالم الثالث" كلها في الخمسينات والستينات ، وقسمت البشرية إلى أوغاد وابطال ، ووضعت أسس فكرة "البطل الجماعى" أو : "البويلو" أى الشعب . وانتهت هذه المرحلة السياسية من حياته بديوان : "أناشيد أولية" عام ١٩٥٤ أتمت بالوضوح والمباشرة والبساطة الشديدة ، تحليل الجمال باعتباره هو "البساطة" التي تتجسد فيما ينفع الناس ، وبذلك بدأ نيرودا "عصر الخريف" الذي بدأ فيه ينشغل بذاته . ولكن أروع اشعاره كتبها فى "عصر الشتاء" فى السنوات الست الاخيرة من حياته ، وجمعها فى ديوانيه "حدائق الشتاء" و"البحر والاجراس" الممثلين بالاحساس بالموت .

ربما كانت أهم سمات شاعرية نيرودا هى امتزاج الحكمة بالصورة و التذكر بالاستحضار والمباشرة بالايحاء ، ثم قدرته على تحويل الانسانى إلى ظاهرة طبيعية ، والعداى إلى بطولى أو العكس ، والصورة - حتى صورة الخريطة - إلى جزء من الطبيعة أو امتداد لها - لكى يكون "الخيالى" واقعا والعقل جزءا من مادة الكون رغم أنه طاقة الانفعال الدافعة للحركة والمتحركة فى حركته أيضا .

نيومان ؛ جوهان ؛ فون
Neumann; Johann; Von
(١٩٥٧ - ١٩٠٣)

أحد أكبر العقول العلمية التي ساهمت إلى حد كبير في "تأسيس" العصر الحديث وثورة مناهج الفكر العلمى والثورة التكنولوجية ، فى كل من الرياضيات العلمية والالكترونيات والطبيعة والكيمياء النوويتين والاقتصاد والادارة والحرب بمساهماته النظرية والتطبيقية فى كل من مجالات : الفيزياء النووية وميكانيكا الكم والحاسب الآلى . ولد فى بودابست (حين كانت العاصمة الثانية لامبراطورية النمسا والمجر) وهاجر إلى أمريكا عام ١٩٣١. درس الكيمياء فى جامعة برلين ، والهندسة الكيميائية فى المدرسة الفنية العليا فى زيوريخ ، والرياضيات فى جامعة بودابست ، وفى سن العشرين صاغ مفهوم "العدد الترتيبى" الذى استخدم فى العالم كله حتى الآن ، وعمل فى جامعات برلين ثم هامبورج كأستاذ للرياضيات ، وفى أمريكا عمل أولاً فى جامعة برينستون وفى عام ١٩٣٣ انتقل الى معهد الدراسات المتقدمة حيث ظل حتى نهاية حياته . وفى أمريكا شارك فى مشروعين هائلين ووضع الصياغة الأساسية لكل منها : الأول هو مشروع القنبلة النووية ، والثانى هو مشروع تصنيع العقل الإلكتروني : فقد كان عالم الرياضيات الوحيد الذى صاغ "قوانين نظرية الكم" رياضياً فيما عرف بعد ذلك باسم " جبر نيومان " كما صاغ القوانين الميكانيكية لنفس النظرية (الكم) التى تقابل (فى البناء الذرى) نظرية النسبية فى البناء الكونى وكتابه فى ميكانيكا الكم ما يزال هو المرجع المعتمد إلى الآن . ووضع نظرية "حلقة المفاعلات" التى أدت إلى التطبيق الفعلى والتحكم فى قانون الانشطار النووى وتصنيع القنبلة الذرية الأولى . وفى خلال هذا العمل انتبه الى نظرية "الحساب" التى أدى عمله فيها الى تأسيس علم "الحاسوب" أو العقل الكترونى بكل تعقيداته : كمشكلة

الحصول على أجوبة صحيحة ، من آلة تختزن ملايين المعلومات بسرعة فائقة (واضحاً. قانون منطقية الاختيار العشوائى رياضياً) . وفى الاقتصاد وضع مفهومين حاسمين : أولها هو نموذج "النمو متعدد القطاعات" وكانت مساهمته النهائية هي وضع "نظرية المباراة" التى انتقلت من الاقتصاد إلى كل العلوم الانسانية الأخرى ، حيث يفترض أن هدف كل طرف فى : "المباراة" هو إجبار خصمه على أن يلعب وفقاً لخطة الطرف الآخر وإجباره بالتالى على التخلي عن خطته ؛ وكان لهذه النظرية تأثيرها الحاسم على الفكر الاستراتيجى الأمريكى فى الحرب الباردة .

هابرماس ؛ يورجين
Habermas; Jurgen
(١٩٢٩ -)

عالم

الاجتماع والمفكر الاجتماعى الالمانى الكبير ، والذي يعد - منذ أوائل الستينات ، الممثل الاول وأبرز المفكرين الاجتماعيين فى الجيل الثانى من أجيال "مدرسة فرانكفورت" الشهيرة - بعد الجيل الاول الذى قاده هوركهايمر وأدورنو . درس فى جامعة دوسلدورف - حيث ولد - وكتب رسالته للدكتوراه عام ١٩٥٣ حول : "الصراع بين المطلق والتاريخ فى فكر شيلينج" - وهو موضوع ألزمه بدراسة الفلسفة المثالية الالمانية - من كانط حتى هولباخ وهيجل ، وبقية مفكرى حركة التنوير ، الفرنسيين والالمان والانجليز وما قام عليهم من فلسفات (من فيورباخ والتأويلية إلى ماركس والنقد الفلسفى والسياسى والاقتصادى للرأسمالية وإلى الوضعيين الأنجلو - أمريكيين و أسلافهم النمساويين والالمان) .. وهذه هى الدراسة التى أسس هابرماس فكره حتى الآن على " المعرفة " المتحصلة منها وتفاعله معها . وفيما بين ١٩٥٦ و ١٩٥٩ أصبح مساعدا لاستاذة ماكس أدورنو فى معهد فرانكفورت للعلوم الاجتماعية ، ثم تولى استاذية الفلسفة فى جامعة هايدلبرج ثم استاذية الفلسفة والاجتماع فى معهد فرانكفورت (فى عام ١٩٦٤) ولكنه منذ بداية الثمانينات يتولى استاذية الفلسفة فى معهد ماكس بلانك - ويشغل منصب مدير المعهد أيضا - فى ستارنبيرج .

تنقسم حياة هابرماس الفكرية و(انشغالاته الفلسفية) من حيث الموضوع والهدف إلى مرحلتين رئيسيتين :

فى المرحلة الاولى إنشغل بنقد شامل للفكر الوضعى الذى ساد فى الغرب مع تطور ونضج النظام الرأسمالى ومع تطور - ومنجزات - علوم الطبيعة والبحوث

التطبيقية والتكنولوجيا المتقدمة الناشئة منها واستغلال هذا الفكر لعقلانية حركة التنوير ونزوعها لتحقيق الحرية والعدل . وفى المرحلة الثانية إنشغل هابرماس ببناء "نظرية" اجتماعية قائمة على تأسيس حركة تنوير جديدة ، أو استئناف القديمة وصياغة "عقلانية" تسترشد بالمنجزات العصرية لعلوم الطبيعة والعلوم الاجتماعية (وخاصة علم الاجتماع العام ، وعلوم اللغويات والاتصال وعلم النفس التربوى والتطورى) بهدف إعادة فتح الطريق - كما يعتقد - لحلم الخلاص - أو الحرية والعدل - الذى راود فلاسفة التنوير ؛ وهو الحلم الذى فشل بسبب سقوطه فريسة لاستغلال الرأسمالية للعلم ، وتحول العلم من أداة للمعرفة وبالتالي لتحقيق الخلاص - أو الحرية بفضل ارتباطه بالفلسفة النقدية ، إلى أداة للبحث التطبيقى والتكنولوجيا - وبالتالي للتجارة والكسب الاقتصادى أو لإنتاج الأسلحة والحرب (ولم يفكر هابرماس فى أن هذا الحكم المطلق ينفى توظيف العلم لمحاربة المرض والجوع وفى أهداف مهمة أخرى) . كان هابرماس قد كشف عن سقوط - أو فشل حلم حركة التنوير الأولى - فى كتبه المهمة الأولى (التحول البنىوى للمجال العام والعامة - عام ١٩٦٢ ؛ النظرية والتطبيق عام ١٩٦٣ ؛ حول منطق العلوم الاجتماعية عام ١٩٧٠ ؛ المعرفة والاهتمامات الانسانية عام ١٩٧١) : فى هذه الكتب اتهم هابرماس الفلسفة الوضعية (التي ارتبطت بالعلم الحديث وتفسير تطوره فى الغرب ، عند إرنست ماخ وتوماس كون ورودلف كارناب بشكل خاص) بأنها - رغم أحكام القيمة فيها لصالح الوضع القائم - تتجاهل الاهتمامات النظرية للعلم كأداة لتحقيق تحرير الإنسان من ضرورات الطبيعة والبنية الاجتماعية ، بهدف فلسفى أيضاً وهو استعادة العلاقة بين النظرية والتطبيق على أساس عقلانى . وقال إن العقل عند فلاسفة التنوير - كان سلاحاً فى المعركة ضد الوهم والخرافة والطغيان ، وكان الشر قريناً للخطأ ، بينما كان الخير هو نفسه الحقيقة وتحرير الإنسان وما فيه الخير له ، ولذلك كان التطبيق مرتبطاً كل الارتباط بالنظرية (أو بالتفلسف ، أو بالبحث العلمى المجرد) . ولكن مع

نمو العلم والتكنولوجيا وتضخم التنظيم البيروقراطي للمجتمع الصناعي اتخذت تلك
الرابطة طابعا شريرا وغير انساني ، واتخذ العقل طابعا عمليا ، وتحولت العقلانية إلى
أداة لتحقيق أقصى كفاءة لمؤسسات المجتمع الذي تديره تلك البيروقراطية ، ففقد
العقل بذلك دوره التحريري ، ولم يعد كما كان : أداة لاكتشاف الحقيقة او منبعا
للمعاني والقيمة . وذلك عندما اكدت الوضعية أن وظيفتها - كفلسفة سائدة - هي تقديم
وصف تصويري وموضوعي للعالم كما هو وللمعرفة كما هي وليس "نقد هما" وفي
المرحلة الثانية ، وضع هابرماس - في الحقيقة كتبه الرئيسية (بعد مرحلة : نقد
الفكر الوضعي) التي صاغ فيها " فكره الخاص " بعد أن كان قد تمكن من التخلص من
كل من الماركسية التقليدية من جانب - ومن تأثير اساتذته - أدورنو وهوركهايمر
بالذات - من جانب آخر ، وأسس علاقته بكل من منجزات العلوم المعاصرة
واستثمر معرفته العميقة بها ، وأكد مكانته باعتباره المدافع الرئيسي عن : "العقل
التويري" كأساس للحدثة - ولما بعدها - مقابل النزعات اللا عقلية ، وذلك في
مناقشته لأعمال ماركس المتأخرة ، وأدورنو - ومفكرى النزعة التفكيكية وما بعد
الحدثة الفرنسيين : جاك دريدا وفرانسوا ليوتار . في كتابه الأول في هذه المرحلة :
(أزمة الشرعية عام ١٩٧٣) رأى أن مجتمع المستقبل الانساني - القائم كالمجتمع
القديم على الاتصال بمختلف صورته - سوف يضمن لعملية - وقنوات الاتصال أن
تتحرر من كل أنواع السيطرة حيث تتطابق بشكل مشروع وطبيعي ومتكامل النظرية
والتطبيق والمعرفة والمصلحة ، وفي هذا المجتمع سوف يستعيد الفرد حقه في "البنية
السياسية" وسوف يتحرر العقل من التطبيق ليمارس حريته في البحث عن الحقيقة .
وفي كتابه التالي : "الاتصال ونشوء المجتمع" عام ١٩٧٦ أكمل صياغة فكرته عن
"الاتصال" بأنواعه كوسيلة لبناء المعرفة وليس لمجرد تبادلها .

وفي عام ١٩٨١ أصدر المجلدين الكبيرين : "نظرية الفعل الاتصالي" حيث أعاد
للقيم والمعايير الاجتماعية أهميتها : فاعتمادا على أفكار كولبيرج وجان بياجيه تمكن

من تطوير نظرية : الكفاءة الاخلاقية كمضمون للاتصال ، واعتمادا على تشومسكى
صاغ نظرية : الكفاءة اللغوية ؛ وفي مناقشته ورفضه لفكر ماكس فيبر صاغ مبدأ
التمييز بين الطبيعة التكنيكية للعلم وللتواصل الاجتماعى ، والطبيعة المعيارية لهما .
وأخيرا - منذ عام ١٩٨٥ - بدأ هابرماس مرحلة ثالثة لنقد الحداثة التاريخية -
أى الحداثة كما حدثت بالفعل ، لا الفلسفية أو ليس كما ارتسمت لدى فلاسفتها
التتويريين ، وما بعد الحداثة التاريخية أيضا وأوضح كيف أدى "اختلال التوازن بين
القيمة المعنوية والقيمة المادية" إلى تحول عقلانية التتوير إلى حالة مرضية وتلك هى
الحالة التى يصف بها تصور فرانسوا ليوتار وجان بورديار لـ "ما بعد الحداثة" .

هـارت ؛ هـربـرت أدولفوس

Hart; Herbert Adolphus

(١٩٨٨ - ١٩٠٧)

أحد كبار فلاسفة القانون المعاصرين فى بريطانيا وهو أيضاً أحد كبار القضاة وأساتذة فلسفة القانون الأكاديميين . مارس المحاماة قبل الحرب العالمية الثانية التى شارك فيها كجندى فى فرنسا وشمال أفريقيا ، ثم عاد الى جامعة أوكسفورد لتدريس فلسفة القانون فى المرحلة التى كانت أوكسفورد فيها خاضعة لكل تيارات الفلسفة الوضعية - التحليلية - اللغوية ، ومركزاً أساسياً لنشر هذه الفلسفة . وطبق هارت تجربته القانونية - كمحام واستبصاراته الفلسفية لدراسة القانون ، قبل أن يختار أستاذاً لعلم " التحقيق القضائى " فى الجامعة العريقة ؛ وظل يشغل هذا الكرسى فيما بين ١٩٥٢ إلى ١٩٨٦ . ويعد موقفه الفكرى وضعياً وتحليلياً (لغوياً) بشكل أساسى . وركز اهتمامه بالتحليل اللغوى لكل من النصوص القانونية والمناقشات فى المحاكم التى يشترك فيها ممثلو الادعاء والدفاع والشهود والمتهمون ولجان المحلفين والقضاة (أى يشترك فيها أناس من كل قطاعات المجتمع وكل الثقافات والمستويات المعرفية والثقافية) . وأصدر سلسلة من الكتب المهمة : قانون السببية فى القانون (١٩٦١-١٩٨٣) القانون والحرية والاخلاق (١٩٦٣) والعقاب والمسئولية (عام ١٩٦٨) ولكن أهم مساهماته فى فلسفة القانون كان كتابه : مفهوم القانون (عام ١٩٦١) وقال إن فكرة الالتزام هى جوهر القاعدة القانونية وأن قواعد الالتزام يدعمها الضبط الاجتماعى ، الذى يبدو ضرورياً للمحافظة على تماسك المجتمع . وقال أيضاً أن السلوك يتم تنظيمه بواسطة قواعد أولية تحدد الواجبات على أفراد المجتمع وتفرضها ، ولكن توجد أيضاً قواعد ثانوية تقوم بمهمة توضيح القواعد الأولية ، وتتيح الفرصة لتغيير القواعد الأولية حين تقتضى ذلك ضرورات التغيير الاجتماعى .

ويتكون النظام القانوني المعين (أو البناء التشريعي الكلي) من امتزاج وتفاعل هذين النوعين من القواعد . ورغم أن علماء اجتماع القانون والثقافة الراديكاليين - من اليسار - عموماً انتقدوا هذه النظرية ، فإنها تعد أكثر مساهمات الفكر القانوني البريطاني المعاصر أهمية حتى الآن .

هالدين ؛ جون بيردون

Haldane; John Burdon

(١٨٨٢ - ١٩٦٢)

عالم

الوراثة - العامة والبشرية - وفيلسوف العلم البريطانى الكبير ، الذى يعد
أحد أكبر علماء البيولوجيا وأكثرهم تأثيرا - فى العلم والتفكير العلمى معا -
فى القرن العشرين . كان والده - بيردون ساندرسون هالدين - عالما فيسيولوجيا
ومشغولا بفلسفة العلم ، وبدأ جون حياته العملية كمساعد له فى معمله . وقبل نشوب
الحرب العالمية الاولى كان قد بدأ تجاربه المستقلة فى مجال الوراثة ، وركز أبحاثه
على عملية الوراثة لدى الحيوانات الثديية (أو : اللبونات كما أطلق عليها بعض
المترجمين المصريين) . ولكنه تطوع للجنديّة خلال الحرب ونال عدة أوسمة
لشجاعته وأصيب عدة مرات . وعاد - بعد الحرب مباشرة - إلى تجاربه
وبحوثه العلمية ، وبدأ على الفور تقريبا فى نشر سلسلة من البحوث يستكشف
فيها نتائج نظرية النشوء والارتقاء - عند داروين - وتأثيرها فى ، أو علاقتها
مع - قوانين الوراثة التى كان الراهب العالم النمساوى (التشيكي) جريجور
مندل قد اكتشفها قبل عدة عقود من السنين . وكان الرأى السائد - فى دوائر
علماء الوراثة والتطور البيولوجى على السواء - فى ذلك الوقت ، هو أن قوانين
مندل للوراثة - التى ثبتت صحتها معمليا وفى تحليل الظواهر الطبيعية على
النباتات والطيور وبعض الثدييات - وغيرها من الكائنات الحية - كان الرأى السائد
هو أن تلك القوانين الثابتة لا تتوافق مع نظرية النشوء والارتقاء التى وضعها
داروين ، ولكن أبحاث هالدين (واثنين آخرين من معاصريه ، وكان كل منهم
يعمل بمفرده ، ودون أن يعلم بأبحاث الآخرين ، هما البريطانى رونالد
فيشر والامريكى سيول وايت) أثبتت - هذه الابحاث - أن هناك تكاملا عمليا بين

قوانين مندل للوراثة ، وقوانين - أو قواعد - النشوء والارتقاء - أو تطور الكائنات الحية التى كشفها تشارلس داروين . وفى عام ١٩٣٢ نشر هالدين كتابه : "أسباب التطور" فأصبح علامة رئيسية فى تطوير علم الوراثة وربطه بعلم التاريخ البيولوجى للكائنات . ولكى يتمكن هالدين من تعميق الارتباط العلمى الجديد ، إتجه الى علم الكيمياء الحيوية وركز بحوثه على فرع الانزيمات حيث تمكن من إظهار العلاقة بين الانزيمات والتطور الوراثى ، من خلال الربط بين الانزيمولوجى (أو علم الانزيمات) وبين علم الوراثة . وفى عام ١٩٤١ نشر كتابه : "سبل جديدة لعلم الوراثة" الذى حول فيه كشوفه الجديدة - بعد انشغاله بالكيمياء الحيوية - إلى نظام علمى متناسق يمكن تطبيقه تجريبيا على مختلف مجالات البحوث الوراثية . وتجلت من خلال البحوث والكتاب أهمية التكامل - والتفاعل - بين مجموعات العلوم - أو الانظمة العلمية المختلفة - سواء لفهم الظواهر المعقدة والمركبة فى الطبيعة ، أو لاستنباط قواعد للتحكم فى مساراتها (وهو ما تحول فيما بعد إلى علم الهندسة الوراثية بتفاعل علوم الكيمياء العضوية والفيسيولوجيا وعلم الخلايا والتشريح والمجهرات ... ألخ) . وتنوعت مساهمات هالدين العلمية - فى الوراثة البشرية ، والفيسيولوجيا وغيرها . وفى عام ١٩٣٨ نشر كتابه الفلسفى الشهير : "الفلسفة الماركسية والعلوم" الذى كان دفعة قوية لتحرير الفلسفة العلمية من سذاجة الفلاسفة السوفيت وأتباعهم البلاشفة (الذين تقيدوا بحدود ما قاله كتاب هواة للفلسفة وسياسيون، مثل لينين وستالين ، كانت معلوماتهم العلمية وقدراتهم على فهمها محدودة كما كانت حبيسة حدود علوم القرن التاسع عشر) . وكتب هالدين باستفاضة فى تبسيط العلوم للصحافة . وفى عام ١٩٥٧ رحل هالدين إلى الهند لى يساعد الدولة الهندية الناشئة على تأسيس أبحاثها فى مجال الهندسة الوراثية - فى المحاصيل الزراعية وحيوانات اللحوم والألبان والعمل ، فكان من أوائل علماء الغرب الذين

"تطوعوا" لخدمة الشعوب حديثة الاستقلال وغير القادرة على الأبحاث العلمية المتطورة والمكلفة في وقتها .

هاليداي ؛ ميشيل كيركوود

Halliday; Michael Kirkwood

(١٩٢٥ -)

كبار علماء اللغويات البريطانيين المعاصرين ، ومبتكر نظرية فى النحو ،
عرفت باسم : النحو المنظومى Systemic grammer أضافت الكثير إلى علم
اللغة العام ، وإلى تفسير ظاهرة اللغة وتوظيفها لخدمة كل من تنظيم المعرفة وتفسيرها
بشكل عملى والتحكم الوظيفى فيها باعتبار اللغة جهازاً للتفكير ولمعرفة العالم
وتطوير المعرفة به فى وقت واحد. بدأ حياته العلمية بدراسة اللغات الأفريقية والشرقية
(الصينية خصوصاً) فى جامعة لندن ، قبل تحوله إلى دراسة علم اللغة العام وشغله
مناصب أكاديمية رئيسية فى عدد من الجامعات البريطانية الكبرى (كامبريدج
وأدنبره ولندن و سيدنى باستراليا) .

ويعد هاليداي ثانى مؤسس لمدرسة لندن فى اللغويات الحديثة ، بعد جون
فيرت ، ونظر - مثله - إلى اللغة باعتبارها "منظومة" كبرى من "الطقوس" تتيح
أمام المتكلمين بها عدداً لا نهاية له من الاختيارات - فى التعبير ، وبالتالى - فى
النطق . وأسس نظرية "النحو المنظومى" على القول بأن المنظومة اللغوية الكبرى ،
تحتوى عدداً من المنظومات التى يختار المتكلم بينها ويوفق بين ما يختاره وبين
ما يبتكره ويكون خاصاً به (أى أن لكل فرد مساهمته الخاصة فى صنع منظومة
اللغة الكبرى ، التى يشارك فيها الآخرون) فالجملة الفعلية - مثلاً - تعد منظومة
يختارها المتكلم لكى يعبر عن معنى - أو عن معلومة ، ولكنه يريد أن يعبر أيضاً
عن "زمن" معين فى جملته ، فيختار أيضاً منظومة ثالثة تتداخل مع المنظومتين
السابقتين - وهكذا تصبح اللغة سلسلة من المنظومات التى تتكون منها "المنظومة"
الكبرى فى النهاية . وفى السنوات الأخيرة ، يركز هاليداي عمله على الجوانب

الاجتماعية للغة ، خصوصاً عند الاطفال كما فى كتابه المهم : "تعلم صنع المعنى" حيث أوضح كيف أن تعلم الطفل للمفردات اللغوية - ثم التراكيب والعبارات اللغوية - بعد المفردات أو معها - فانه يتعلم فى الوقت ذاته "صنع المعنى" أيضاً بادئاً بصنع معانيه الخاصة طبقاً للترتيب الخاص الذى يضع فيه مفرداته ؛ وكذلك من الجانب النظرى ، فى كتابه : "اللغة بوصفها علامة اجتماعية" حيث يصل إلى نفس فكرة : "المواضعة" التى قال بها اللغويون العرب القدامى ، أى فكرة أن الاصوات المفردة (المفردات) والاصوات المركبة (العبارات والجمل) قد تواضع الناس على معانيها لكى يتواصلوا بها ؛ وأن المعانى من نوعين : اجتماعى وشخصى ، وقد تواضع الناس عليهما أيضاً .

هان ؛ أوتو

Hahn; Otto

(١٨٧٩ - ١٩٦٨)

عالم

الكيمياء الاشعاعية الالمانى الكبير ، ويكاد يكون "الاب" المباشر الفعلى لتكنولوجيا توليد الطاقة النووية عن طريق الانفجار (الانشطار) المتسلسل للذرة رغم أنه لم يشارك فى أى بحث يستهدف صنع سلاح نووى ورغم ابتعاد تخصصه (فى الكيمياء الاشعاعية) عن مجالات علوم الفيزياء النووية أو بحوث تفجير الذرة . درس هان فى جامعتى ماربورج وميونخ ، وإثر تخرجه قرر أن يعمل فى مصانع أسرته للكيمياويات فى ماربورج ، ولكنه سافر فى رحلة دراسية إلى لندن وزار معمل سير ويليام رامزى (عالم الكيمياء البريطانى الكبير) فى كلية الجامعة بلندن ، وقام هناك باستعراض تجربة الفصل الكيماوى لعناصر نفايات التحلل الكيماوى الاشعاعى ؛ وأقنعه سير وليام رامزى بالتوجه إلى مونتريال لكى يتعرف على منجزات العالم الفيزيائى العظيم إرنست رذرفورد الذى أقنعه بدوره بأن يبقى معه لمدة من الزمن لكى يتعلم المزيد عن النشاط الاشعاعى . ومنذ عودته إلى ألمانيا - عام ١٩٠٦ - وحتى نهاية نشاطه البحثى عام ١٩٤٥ - ظل فى معمله فى معهد القيصر فيلهلم للكيمياء فى برلين ، يدرس العناصر النشطة اشعاعيا وما يتخلف عن تحليلها . وفى عام ١٩٠٧ انضمت اليه الفيزيائية النمساوية الفذة ، ليزميتنر التى ساعدته معمليا ، ثم ساعدت على إخراج اكتشافه - عن انشطار الذرة وتوليد الطاقة من الانشطار المتسلسل - إلى العلماء الغربيين (للحلفاء) أثناء الحرب بعد أن كانت قد اضطرت إلى الفرار إلى السويد - حيث عاشت وعملت مع ابن أخيها العالم الفيزيائى الكبير أوتوفريش ، وكان عملهما فى تفسير اكتشاف هان والقاء الضوء على أهميته سببا فى منحه جائزة نوبل فى الفيزياء (وليس فى الكيمياء) عام

١٩٤٤ ، ولم يتسلم جائزته إلا بعد الحرب (وكانت الجائزة ، جزءا من المخططات الغربية لاجتذاب العلماء الالمان إلى الغرب بعد انتهاء الحرب أو فى مراحلها الأخيرة) .

كان هان قد بدأ سلسلة من التجارب - مع زميله ستراسمان - بهدف التعجيل بالتفاعل الكيماوى لبعض العناصر المشعة ، فلاحظ أنه حين تقذف ذرة عنصر اليورانيوم بـ: "نيوترون" فان النتيجة تحتوى على عنصر الباريوم (وهو عنصر يصل وزنه الذرى الى نحو نصف الوزن الذرى لليورانيوم) واستنتج هان أن النيوترون يشطر ذرة اليورانيوم الى نصفين - وهى نتيجة لم تكن متخيلة من قبل . ولكن هان كان كيماويا - وليس فيزيائيا - فخاف من إعلان اكتشافه الثورى فى الفيزياء وتحفظ فى البوح به - وأرسل ملاحظاته إلى زميلته الفيزيائية - ليز ميتنر فى استوكهولم وابن أخيها فريش اللذين أدركا على الفور الاهمية العظمى لهذا الاكتشاف ، ونشرا ملاحظات هان فى مجلة "نيتشر" أو "الطبيعة" منسوبة إلى صاحبها ، وأطلقا على الظاهرة الاسم الذى تعرف به الآن : "الانشطار النووى" ثم أرسل هان ملاحظته التالية التى قلبت وجه العالم - علميا وسياسيا إلى الان ، والتى تقول بأن الانشطار النووى الاول ، يؤدى إلى سلسلة متتالية من الانشطارات فى الذرات المجاورة داخل كتلة اليورانيوم بسبب النيوترونات الفائضة المنطلقة والتى تضرب تلك الذرات فى تتابع سريع ، وأن تلك السلسلة من الانشطارات تحرر "أو تطلق" - كمية هائلة من الطاقة الحبيسة فى الذرات المنشطرة بسرعة الضوء . ورغم حصول الجستابو النازى على نتائج تجارب هان فان الفيزيائيين الالمان لم ينتبهوا إلى مغزاها إلا بعد عدة أشهر من انتباه ميتنر وفيشر إليها فى استوكهولم وكانت الحرب توشك أن تنتهى ، ولما سمع هان عن إسقاط أول قنبلة ذرية على هيروشيما نتيجة وصول اكتشافه إلى مجموعة العلماء الذين كانوا يعملون فى مشروع "لوس الاموس" الأمريكى لصنع القنبلة غرق فى حزن مرير ، وقرر التوقف عن العمل العلمى ،

وتفرغ للعمل الفكرى والسياسى لتحذير الجماهير والحكومة الاتحادية الالمانية (فى
المانيا الغربية) من مخاطر الحرب النووية . وفى عام ١٩٦٨ نشر كتابه الوحيد
بعنوان "حياتى" الذى روى فيه قصة كشوفه العلمية وحدد وظيفتها الحقيقية .

هاندلين ؛ أوسكار

Handlin; Oscar

(١٩١٥ - ١٩٨٥)

أد أبرز المؤرخين الأمريكيين المعاصرين ، ومن أبرز علماء التاريخ الاجتماعي-الثقافي " المعاصر في العالم الناطق بالانجليزية ، من خلال كتاباته حول مشاكل هجرة الشعوب الأوروبية الأقل حظاً إلى أمريكا الشمالية ، وما واجهوه من صعاب من أجل التكيف وإيجاد مكان لهم في المجتمع الأمريكي الذي كانت الشعوب الأوروبية النوردية الشمالية (الانجليز والألمان والاسكندنافيين) قد أسسته قبل وصول الإيرلنديين والإيطاليين والبولنديين وغيرهم . وكان كتابه الأول "المهاجرون إلى بوسطون فيما بين ١٧٩٠ - ١٨٩٥ : دراسة في التكيف الثقافي" ونشره عام ١٩٤١ ؛ وكان دراسة عميقة في ظروف هجرة الإيرلنديين إلى مدينة انجليزية - ألمانية أرستقراطية تجارية صناعية وهم شعب من الفلاحين الكاثوليك جاؤوا إلى مجتمع بروتستانتى . وفي كتابه الثانى : "المنزوعون من الجذور : القصة الملحمية للهجرات الكبرى التى صنعت الشعب الأمريكى" ونشره عام ١٩٥١ ، ركز على مشاكل التكيف والذوبان الثقافى التى يعانىها الجيل الأول من المهاجرين . وفى كتبه الأخرى ، مثل : "ثلاثمائة عام من حياة اليهود فى أمريكا" ركز على مشاكل الاغتراب الإنسانى و صعوبة الفهم الاجتماعى الناشئ من مواقف عنصرية متحيزة شملت مجالات الاسكان والعمل واستيعاب الثقافة السياسية بالنسبة للجيل الاول من المهاجرين ، كما أوضح المساهمات الكبيرة للمهاجرين - من كل عرق أو قومية - فى تطوير المجتمع الأمريكى اقتصادياً واثرائه ثقافياً .. وفى كتابه الضخم عن "التاريخ الأمريكى" كتب تاريخ الولايات المتحدة باعتباره تاريخ تكوين وتطور مجتمع - بنواحيه البشرية والانتاجية وعلاقات الناس وأنواع التكنولوجيا والأرض والعمل

والعقائد والتقاليد وغيرها . وفى كتب أخرى له ، وخاصة كتاب : دور الحكومة فى الاقتصاد الأمريكى (القرن الـ ١٩) " و: "أصل نظام العمل فى الولايات المتحدة الجنوبية" أثبت أن الحكومة الأمريكية كانت تتدخل فى الاقتصاد لانعاشه كلما واجه المتاعب رغم سيادة السوق الحر والاستثمار الخاص . واثبت أن التعصب العنصرى فى الجنوب كان نتيجة للعبودية وليس سبباً لها . وفى كتابه : "الاعراق والقومية فى الحياة الأمريكية" عام ١٩٥٧ جعل من الحياة اليومية للعاديين والبسطاء من الناس موضوعاً مشروعاً للبحث التاريخى ، ووضح كيف تفاعلت ثقافات هؤلاء المهاجرين البسطاء الأصلية المسيطرة على أفكارهم وسلوكهم مع ثقافة مختلفة ولا تكف عن التطور والتغير الأمر الذى ترتب عليه فى رأى هاندلين صعوبة تنمية الولاء لمجتمع الثقافة الجديدة دون ايجاد قضية مشتركة (الانتماء العرقى مثلاً أو وجود أعداء مشتركين ... إلخ) ووضح كيف سهلت عملية ايجاد مثل هذه القضايا على اليهود بالذات التجمع من ناحية والتأثير على جماعات المهاجرين البروتستانت من ناحية أخرى حيث كان الاعداء المشتركون هم " الاغيار " من الكاثوليك ثم من الزنوج أو الهنود الحمر أو المسلمين والعرب ... إلخ .

هايدجر ؛ مارتين

Heidegger; Martin

(١٨٨٩ - ١٩٧٦)

أحد

أبرز الفلاسفة الألمان المعاصرين ، وأحد الوجوه البارزة ، فى الفلسفة الوجودية وفى الفكر الغربى المعاصر بشكل عام . بدأ راهباً يسوعياً ولكنه فى عام ١٩١٥ صار محاضراً للفلسفة فى جامعة (فرايبورج بريسجاو) ثم مدرساً لها فى ماربورج ، وعاد إلى جامعته الأولى عام ١٩٢٨ أستاذاً للفلسفة وخلفاً لاستاذة العظيم هوسيرل . وفى العام السابق (١٩٢٧) كان قد نشر كتابه المؤسس : "الوجود والزمان" . وضع فيه أسس نظرية عامة عن الوجود (رغم أنه لم يستكملها بشكل مباشر أو واضح) تركزت حول النوع الخاص بالانسان من الوجود ، قائلاً إن الوعي بالزمان هو ما يميز البشر عما يحيط بهم من "مادة" وجدوا أنفسهم وقد "طوح" بهم وسطها . وهذه حالة تتميز بالوعي القلق المتوتر ، بالمستقبل، وهى حالة تجمع بين "ضرورة الاختيار" الحر ، وبين الموت الحتمى الذى يعنى نهاية الوجود (وليس العدم كما عند سارتر) . ورأى هايدجر أن هذا الوضع الخاص بالانسان فى طبيعته - رغم جهامته - فانه تترتب عليه نتائج عملية وأخرى أخلاقية . فالأكثريّة تتجاهل حقيقة الفناء ويهملون حريتهم فى الاختيار ، ويستسلمون للروتين المألوف .. وقال إن الحياة الحقيقية والأصيلة ممكنة إذا واجه الانسان حقيقة الموت ، ومارس حريته فى الاختيار على أساس أنها "حرية الابداع" وأن الانسان - رغم أنه صاحب وجود مؤقت - فانه الكائن الوحيد القادر على "تصميم المشروعات وتنفيذها" ولذلك فان عليه أن يصوغ "عالم الاشياء" من حوله ، على أساس أنه عالم متاح وخاضع لنشاط الابداع الانسانى . وربما كانت هذه النظرة "النفعية" نسبياً هى ما دفعته إلى الترحيب بتولى النازيين السلطة فى ألمانيا عام ١٩٣٣ (فى خطاب توليه رئاسة جامعة فرايبورج) على

أساس أن ذلك سوف يسمح للجامعة بأ، تكون مركزاً ومنبراً للثقافة الحقّة - ولكنه استقال بعد شهور واعتزل الحياة العامة ، ومع ذلك منع من التدريس بعد الحرب حتى عام ١٩٥١ ، وبعد رفع المنع واصل حياته في عزلة كباحث وكاتب مستقل .

كان لهايدجر تأثير بالغ العمق على عدد من أكبر فلاسفة النصف الثاني من القرن العشرين على رأسهم جان بول سارتر إضافة إلى فلاسفة ما بعد البنيوية وعلى رأسهم ميشيل فوكو وجاك ديريدا .

هايك ؛ فريدرىك

Hayek; Friedrich

(١٨٩٩ - ١٩٨٤)

عالم الاقتصاد والفيلسوف ومؤرخ الفكر السياسى / الاقتصادى ، النمساوى الكبير ، الذى ارتبط اسمه بتيار التحررية Libertarianism الحديث فى القرن العشرين .. وهو التيار الذى حل محل الليبرالية السياسية والاقتصادية التى نمت فى القرن التاسع عشر فى أوروبا . وله مساهمات هامة فى علم النفس الاقتصادى - الذى يربط بين التطورات الاقتصادية وبين ردود الفعل النفسية الفردية والجماعية ، وفى ميدان مناهج البحث العلمى وخصوصاً فى العلوم الانسانية .

ولد فى فيينا وتعلم فى جامعتها وعمل بها مدرساً ، ثم هاجر الى بريطانيا عام ١٩٣٠ ، وأصبح أستاذاً للاقتصاد بجامعة لندن ثم أسس فى جامعة شيكاغو قسماً للعلوم الاجتماعية والاخلاقية عام ١٩٥٠ حتى ١٩٦٢ وعمل بجامعة فرايبورج ، ثم جامعة سالزبورج بالنمسا وحصل على جائزة نوبل فى الاقتصاد عام ١٩٧٤ بالاشتراك مع العالم السويدى جونار ميردال . اهتم فى أعماله الأولى - ومن أشهرها كتابه : "النظرية البحثية فى رأس المال" عام ١٩٤١ - بظاهرة التقلبات الاقتصادية (نقص الانتاج وزيادته ، ونقص التمويل والفائض المالى ، وضعف الاستثمار مع توافر الأموال ... إلخ) والمسائل المرتبطة بهذه التقلبات . وفى مرحلة تالية انشغل بمشاكل القيم الفردية فى عالم تزداد فيه ظاهرة السيطرة الاقتصادية والتخطيط والتوجيه لحل مشاكل التنمية غير المتوازنة والتقلبات الاقتصادية . وفى كتبه مثل : الطريق الى العبودية Road - to Serfdum ، أظهر امكانية حل الكثير من المشاكل عن طريق نظام يعتمد على السوق الحرة اقتصادياً ، وعلى الحريات الفردية سياسياً وسيطرة قانونية قوية عن طريق السلطتين القضائية والتنفيذية . كما اهتم باثبات أهمية

وجود جهاز "تسعير" للسيطرة على آليات البناء الاقتصادي ، وبعد كتابه : القانون والتشريع والحرية Law, Legislation and liberty (عام ٧٣-٧٩) في ثلاثة مجلدات أهم أعماله في موضوع إقامة التوازن بين احتياجات المجتمع الضرورية للوصول للاستقرار الحقيقي وبين حاجة الافراد إلى الحرية وحق المبادرة الحرة ، وهو من أواخر كتبه .

هايمسويث - هاينز

Heimsoeth; Heinz

(١٨٨٦ - ١٩٧٥)

أحد

أكبر مؤرخي الفلسفة الغربية المعاصرين ، فى ألمانيا وفى الغرب ، ومؤسس مدرسة فريدة فى التاريخ للفلسفة ، نقض بها كلا من المنهج التقليدى القديم الذى كان يكتفى بوضع المذاهب الفلسفية متقابلة أو متكاملة ، والمنهج الذى أسسه الفيلسوف الألمانى الكبير هيغل ، وأخذ عنه الماركسيون ، والذى يرى أن المذاهب تتصاعد دقتها وشمولها حتى تصل إلى المذهب "الصحيح" صحة كاملة . ولكن هايمسويث رأى أن المذاهب الفلسفية المختلفة تعالج مجموعة أساسية وثابتة من الاشكاليات أو الموضوعات ، معالجات دائمة التجدد وبطرق ومن زوايا تفتحها الكشوف العلمية فى مختلف المجالات الطبيعية أو اللغوية أو فى مجالات العلوم الانسانية : فهو يؤرخ للفلسفة من وجهة نظر تجمع بين التاريخ للعلم ، والتاريخ للأفكار ، اللذين يؤديان معاً - أى العلم والأفكار - إلى توليد معالجة فلسفية جديدة لنفس القضايا أو الاشكاليات الرئيسية الثابتة ، أو لبعض تلك القضايا . وفى كتابه : "القضايا الستة الرئيسية للفلسفة الغربية" - الحديثة - رأى أن تلك القضايا الرئيسية هى : المطلق والعقل والكون (أو : الطبيعة) والمعرفة والجمال ، والتاريخ . وقد وضع بالاضافة إلى هذا الكتاب ، كتاباً آخر مايزال يعد من أمهات كتب التاريخ الفكرى والفلسفى للغرب الحديث ، هو : "مرجع تاريخ الفلسفة" الذى أكمل به كتاب سلفه العظيم ، فيندلباند فى جامعة كولومبيا ؛ كما وضع كتباً هامة عن أبرز فلاسفة المثالية الحديثة : باراسيلساس ، وبرونو وديكارت ولايبنتز وكانط وفيخته وهيجل ونيتشة ؛ وفى تلك الكتب ، أوضح هايمسويث ارتباط كل منهم بتيار الأفكار والكشوف والنظريات العلمية الرئيسية السائدة فى عصره ، قائلاً انهم استمدوا من هذه التيارات

مذاهبهم ورؤاهم ، وقائلاً بأن مفاهيم الماضي لابد أن تبدو فى ضوء الحاضر
وأن تتخذ مغزى جديداً مع تقدم الزمن .

هوارد ؛ ايبينزر

Howard; Ebenezer

(١٨٥٠ - ١٩٢٨)

أول - وربما لا يزال أشهر - مخطط مدن بريطاني حديث ، وهو واضح الخطوط الرئيسية لمجموعة الأفكار والتصورات عن المدينة الحديثة ، وهى المجموعة التى عرفت فيما بعد باسم "مدينة الحدائق" أو : جاردن سيتى Garden City ، وعلى أساس هذه الأفكار خطط المهندسون البريطانيون فى بلدية القاهرة منذ أوائل القرن ، الحى المشهور فى القاهرة بهذا الاسم . كانت مهنته الأصلية هى علم اللغة وعلم الكتابة ، ورحل إلى الولايات المتحدة ليدرس الاختزال ، ولكنه ارتبط بعدد من كبار الشعراء والكتاب : إميرسون وويتمان وبيلامى وبالاقتصادى ألفريد مارشال ، ومن خلالهم تغيرت اهتماماته وتحول إلى تخطيط المدن . وقد تركزت أفكار هوارد فى كتاب واحد ، نشر فى حياته باسم : "غدا : الطريق السلمى للإصلاح الحقيقى" ، ونشر هذا الكتاب فيما بعد عشرات المرات باسم : "مدن الغد ، ذات الحدائق" وفيه انتقد هوارد الأمراض الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التى تنشأ من النمو السرطانى للمدن الكبيرة وانخفاض عدد سكان الريف ومستوى الخدمات فيه ؛ ووضع هوارد فى كتابه خطاً تفصيلية لبناء وإدارة "مدن الحدائق" حيث يقتصر استخدام الأرض والمباني على الصالح العام أى بالتخلص من أى مبنى لا يخدم هذا الصالح أو بتحويل أى مساحة متاحة إلى حديقة ، ومع الملكية العامة للأراضى الفضاء غير المستغلة ، وتحديد سكان كل مدينة بما لا يزيد على ٣٠ ألفاً ، وإحاطتها بحزام من الأراضى الزراعية . وكان للكتاب تأثيره الفورى ، وتأسست جمعية "مدن الحدائق" عام ١٨٩٩ ، وأسست بدورها شركة لبناء أول "جاردن سيتى" عام ١٩٠٢ ، وأقامت المدينة الأولى فى ليتسورت بمقاطعة هيرتفورد شاير ،

والثانية أقيمت عام ١٩٢٠ فى ويلوين ، وكانت الثالثة هى التى أقيمت فى القاهرة .
وانتشرت الحركة فى الولايات المتحدة منذ العشرينات . وفى بريطانيا شيدت جميع
المدن الصغيرة التى نشأت بعد الحرب الثانية على أساس أفكار هوارد ، رغم أن
بعض أفكاره - خصوصاً فيما يتعلق بملكية الأراضى - أصبحت محل نقاش منذ
السبعينات .

هوايتهيد ؛ ألفريد نورث

Whitehead; A. North

(١٨٦١ - ١٩٤٧)

عالم

المنطق والفيلسوف ومؤرخ العلم والفلسفة البريطانى الكبير ؛ أستاذ وزميل
الفيلسوف والمنطقى برتران راسل الذى أسس معه : "النزعة المنطقية"
Logicism (يمكن ترجمتها إلى : المنطقانية) فى كتابهما المهم : "برينكيبيا ماثماتيكا"
أو "المبادئ الأساسية للرياضيات" . وهى النزعة التى أصبحت إحدى المدارس
الرئيسية الثلاث فى تفسير المنطق وكيفية عمل الفكر الموضوعى فى القرن العشرين
(مع مدرستى الشكلانية formalism و: الحدسانية intuism) .. والتى قالت إن كل
مبادئ الرياضيات البحتة ليست سوى فرع من المنطق ؛ وأن كل نظريات الرياضيات
هى مقولات منطقية ؛ وبذلك أمكن "تحويل" المقولات المنطقية إلى رموز ومعادلات
رياضية ، الأمر الذى مكن المنطق من التخلص من "كلمات اللغة" والتخلص بالتالى
مما يمكن أن تحمله المفردات اللغوية من أنواع اللبس أو الغموض .. درس هوايتهيد
الرياضيات فى كلية ترينتى بجامعة كيمبريدج وأصبح مدرسا فيها عام ١٨٨٤ وأعد
رسالة للدكتوراه فى الجبر ، حيث درس أعمال العالمين الرياضيين الكبيرين
جوتلوب فريجة وجويسيبى بيانو وتاريخ كل من المنطق والرياضيات ؛ وهذه
الدراسة هى التى أضاعت الطريق له ولتلميذه راسل فيما بعد ، لكى يؤلفا معا كتابهما
الكبير : "برينكيبيا" أو : مبادئ الرياضيات - فى مجلداته الثلاثة (فيما بين
١٩١٠ و ١٩١١) - وكان لهذا الكتاب أثر "الثورة" الجذرية فى دراسات المنطق
والرياضيات الأمر الذى ساعد على تحقيق طفرة كبيرة فى عملية تبادل التفاعل بين
العلوم المختلفة ومكتشفاتها ونظرياتها وعملية "تقدم" العلم نفسه بتسهيل عملية تحويل
أى قانون علمى منطقى إلى معادلة رياضية ، أو بتسهيل التحقق من منطقية الصياغة

النظرية لمثل هذا القانون عند قياسه رياضيا . وانتقل هوايته إلى الكلية الامبراطورية في جامعة لندن عام ١٩١٠ ، وتولى تدريس الرياضيات التطبيقية ، وبدلاً من أن يكتب الجزء الرابع من البرينكيبييا (حول الهندسة) حسب خطة الكتاب الأصلية ، أصدر سلسلة من الكتب حول الرياضيات الهندسية الأمر الذي مهد لتحوّله إلى النزعة الميتافيزيقية عندما أصبح أستاذاً للفلسفة في جامعة هارفارد الأمريكية ، حيث بقي حتى وفاته ، وحيث أصدر كتابين أولهما وأكثرهما أهمية "العلم والعالم الحديث" عام ١٩٢٥ ، يكشف فيه التناقض بين المفاهيم الرياضية الحديثة وبين علم الطبيعة (الفيزياء) الكلاسيكي عند أسحق نيوتن ، وذلك من خل استعراض شامل لتطور العلم الحديث نفسه ؛ والثاني "التحول والحقيقة" عام ١٩٢٩ ، يحدد فيه ملامح فلسفته الميتافيزيقية الجديدة ، التي أثرت في عدد محدود من المخلصين لشخصه أكثر من التزامهم بفلسفته .

هوبهاوس ؛ ليونارد

Hobhouse; Leonard

(١٨٦٤ - ١٩٢٩)

أحد أبرز الفلاسفة الاجتماعيين ، وعلماء الاجتماع - فى العالم الناطق بالانجليزية ؛ وأحد المفكرين البارزين القلائل من القرن التاسع عشر الذين استطاعوا أن يفلتوا من تأثير الأفكار التى سيطرت على الثقافة الأوروبية فى ذلك القرن (فكرة التطور والتصور المادى المبتذل للوجود الاجتماعى ... الخ) وأن يقدم بعض الاسس التى قام عليها الفكر الاجتماعى الحديث فى القرن العشرين . انتمى للجناح الليبرالى من حزب العمال البريطانى ، وترك جامعة أوكسفورد - حيث كان استاذاً ناشئاً للتاريخ الاجتماعى - لكى يكتب بانتظام للمانشستر جارديان ؛ ولكنه عاد عام ١٩٠٧ لكى يكون أستاذاً أول لعلم الاجتماع فى جامعة لندن حيث ظل حتى وفاته .

وامتد تأثيره من علم الاجتماع إلى النظرية الليبرالية السياسية بمزجه بين النظرة العلمية التجريبية إلى المجتمع - التى ميزت كل فكر اجتماعى اعتنق مبدأ "التطور" وبين النظرة التى تعتبر الواقع الاجتماعى انعكاساً لحقيقة "روحية" - وهى نظرة اتباع الفيلسوف الالمانى هيغل من الشبان الجدد (بعد ماركس) وقال بأن المجتمع يتحرك صوب المزيد من التناغم والتماسك بدافع من السعى نحو أهداف مشتركة ؛ وأن هذا السعى لا تدفعه عوامل مادية " حتمية " وإنما يدفعه التوجه العقلانى الواعى ورفض مبدأ " الصراع من أجل البقاء" الذى قامت عليه نظرية التطور واعتبرها مبدأ يهدم "الاصلاح الاجتماعى" من حيث يزعم أنه يستهدفه ؛ وأصر على أن يكون للدولة دور ايجابى فى تحقيق التناغم الاجتماعى من خلال السيطرة العقلانية على البيئة . ويوصف فكره بأنه جعل الالتزام بالاصلاح الاجتماعى التزاماً

أخلاقياً وجمع بينه وبين الإدراك العلمى للمجتمع ؛ وبذلك دفع النظرية الليبرالية السياسية إلى مرحلة الغاء التناقض بين الحرية الفردية وبين الواجبات الاجتماعية للدولة .

هورف ؛ بنيامين

Whorf; Benjamin

(١٨٩٧ - ١٩٤١)

عالم

اللغويات الحديثة الأمريكي ، وأبرز تلامذة العالم اللغوى ، إدوارد سابير الذى أسس نظرية العلاقة بين : "اللغة" و"الثقافة" . ورغم أن هورف رفض العمل الأكاديمي الذى عرضه عليه مراراً أستاذة ليعمل معه فى معهد ماساشوستش للتكنولوجيا (حيث درس هورف وحصل على دكتوراه فلسفة العلم فى الكيمياء العضوية والهندسة الكيميائية العضوية وتطبيقاتها على كيمياء المخ البشرى) . رغم ذلك فقد عمل هورف - فى منزله ومعمله الخاص - حتى خرج بنظريته الجديدة عن العلاقة بين نوع "النحو" والقواعد النحوية فى كل لغة ، وبين نوع التفكير الذى تنتجه الثقافة التى تستخدم (تتحدث) هذه اللغة . كان سابير قد أكد العلاقة بين اللغة والثقافة (اللغة باعتبارها بناءً نحوياً ومنطقياً يعكس صورة للعالم فى ذهن من يتحدثها وينتج به الذهن تصورات عن العالم) وقال سابير أيضاً أنه ينبغى دراسة اللغة فى إطارها الاجتماعى ، واعتبارها أيضاً ، مرشداً إلى "الحقيقة الاجتماعية" طالما أن صورة العالم ترسم فى ذهن الناس بالشكل الذى تحدده عاداتهم اللغوية . وبناءً على أفكار سابير ، عمل هورف على تأسيس فكرته حول "النسبية اللغوية" والتى عرفت أيضاً فى دوائر علماء اللغويات باسم "فرضية هورف وسابير" والتى تقول بأن الجماعات التى تستخدم منظومات نحوية مختلفة تصل كل منها إلى تصور مختلف عن العالم . وفى عام ١٩٣٩ نشر هورف "مقاله" المشهور بعنوان : "العلاقة بين عادات الفكر والسلوك وبين اللغة" الذى أثبت فيه أن مستخدمى اللغات الأوروبية (أو ما أطلق عليه : لغة أوروبية نموذجية) يتوصلون إلى - أو يتضمن فكرهم - تصورات مشتركة خاصة عن ظواهر : المكان والزمان والمادة ؛ وأن هذه التصورات

تختلف كيفياً عما يتضمنه فكر مستخدمى اللغات القديمة فى أمريكا والتي تطورت قبل العصر الكولومبى (أى قبل اكتشاف أمريكا على يدى كولومبوس واحتكاك شعوب العالم الجديد - الأصلية - باللغات الأوروبية) .. غير أن هورف واصل دراسته النظرية (وكان يعمل مراقباً للحرائق فى بلدته ، بولاية كونيتيكت) لكنى يحدد العلاقة بين أنواع الفكر وأنواع النحو الشائعة فى لغات العالم ، حسب "جدول" خاص وضعه لتقسيم كل من الفكر والنحو حسب نوع المنطق المسيطر على كل منهما . وقد مات هورف فى حريق - قبل أن يكمل مشروعه الذى أكمله تلامذة سابير من بعده .

هوركهايمر ؛ ماكس

Horkheimer; Max

(١٨٩٥ - ١٩٧٣)

أحد أبرز المفكرين الاجتماعيين الألمان المعاصرين ، وكان أحد الشخصيات البارزة عند تأسيس : "معهد الدراسات الاجتماعية" فى فرانكفورت عام ١٩٢٣ ، ثم أصبح مديراً للمعهد عام ١٩٣٠ ، ولجأ للولايات المتحدة مع كثيرين من زملائه عندما استولى النازيون على السلطة ، وعاد إلى فرانكفورت عام ١٩٥٠ حيث أصبح أستاذاً لعلم الاجتماع فى جامعته ، وظل تأثيره ملحوظاً على الجيل الثانى من أعضاء "مدرسة فرانكفورت" لعلم الاجتماع ونظرياته . يعد كتابه : "نظرية نقدية" - فى مجلدين - هو الجامع لأهم كتاباته ، التى كانت تحمل الفكر الرائد لمدرسة فرانكفورت فى نقدها لعلم المعرفة والعلوم الانسانية الحديثة وللحضارة الصناعية الغربية المعاصرة . وهى أيضاً الكتابات التى تبلورت فيها فكرة "النظرية النقدية" الفلسفية الاجتماعية . ويقوم فكره على القول بأن الحضارة الحديثة حضارة مريضة ، وأن علاجها يجب أن يعتمد على تحول جذرى على كل من المستوى الفكرى (النظرى) والعملى التطبيقى ، ولا يمكن علاجها بشكل جزئى . ويشترط التحول الجذرى فكرياً ، التحرر من كل النظريات القطعية السابقة (بما فيها الماركسية) بسبب تحيزها والتزامها بزاوية نظر واحدة . وقال بخطأ تفسير التاريخ من خلال العوامل المادية وحدها وبضرورة الاهتمام بالفكر الانسانى الواعى .. وقال إن "الفكر النظرى" يعد إحدى وظائف الحياة الاجتماعية ، ولكنه مستقل نسبياً عنها ؛ ووظيفة "النظرية النقدية" اظهار الأصول الاجتماعية للمعرفة بهدف تحقيق "تحرير الانسان" من قبضة الأفكار السابقة القطعية والجزئية والجامدة ومن سيطرة التكنولوجيا المتضخمة التى تستند إلى العلوم التجريبية وحدها دون اعتبار للقيم الانسانية . وبدلاً من الفكر

الوضعي والعقائد الجامدة ، يقدم هوركهايمر فكرته عن "العقل المتفتح" القادر على اكتشاف الحقائق ، وابتكار الوسائل الفعالة وتحديد الغايات الجديرة بالسعي إليها .

هوسرل ؛ إدموند

Husserl; Edmund

(١٨٥٩ - ١٩٣٨)

الفيلسوف

الألماني الكبير ، مؤسس الفلسفة الظاهرانية أو فلسفة الماهية
Phenomenology - التي تعد في وقت واحد رؤية أو "مذهباً"
فلسفياً ومنهجاً للتفكير ؛ وهو المنهج الذي اتسع تأثيره - وما يزال - على العديد من
فلاسفة القرن العشرين - من هايدجر إلى سارتر وغيرهم ؛ وعلى النقد الأدبي
والفني (من خلال التأثير على فلاسفة آخرين : جاك ديريدا وميشيل فوكو وجوليا
كريستيفا وغيرهم) . درس هوسرل الرياضيات والمنطق في جامعتي برلين
ولايبيج : وعندما ذهب إلى جامعة فيينا ليكتب رسالته للدكتوراه أصبح تلميذاً
للفيلسوف فرانتز برنتانو الذي كان يؤسس مدرسة "علم النفس الوصفي" ويدعو إلى
اعتبار "الفكر" افرزاً مجرداً للعقل بصرف النظر عن أن يكون للفكر موضوع مادي
محدد في الواقع أو في العالم . وبذلك امتدت جذور فكر هوسرل لترتبط بالفلسفة
المثالية من أفلاطون إلى لايبنتز . وقد تولى هوسرل تدريس الفلسفة في جامعتي
جوتينجين ثم فرايبورج العريقتين ، وظل في فرايبورج حتى تقاعده عام ١٩١٨
حيث خلفه تلميذه القديم مارتين هايدجر ، الذي كان قد اختلف مع أستاذه بعد أن راح
هوسرل يطور أفكاره الأولى . أصدر هوسرل كتابه الأول : "فلسفة علم الحساب"
عام ١٨١٩ - بعد فترة قصيرة من اعتناقه المسيحية (وكان يهودي المولد) .

وفي هذا الكتاب وضع الأسس الأولى لفلسفته أو لمنهجه ، حيث كان يسعى إلى
تحويل الفلسفة إلى علم منضبط له قواعد واضحة عن طريق منطق "خالص" متحرر
من الافتراضات المسبقة ومن المقدمات تماماً كعلم الحساب ، سعياً إلى استخدام هذا
المنطق لبناء فلسفة مهمتها هي تمحيص الوعي وموضوعاته المباشرة - ولذلك

حاول صياغة قوانين ومقولات المنطق صياغة مجردة متخلصة من كل إشارة إلى العالم المادى بكل تجلياته . ولذلك رأى أن الوعي لا علاقة له بكل من "الكينونة" - أو ما أسماه المترجمون عندنا : "الوجود" ولا بالفرد (الذى يجسد الوعي ويحققه) ورأى أن هذا هو ما يضع أيدينا على "الجواهر" - جمع جوهر - الحقيقية للوجود التى تحدث عنها أفلاطون . وقال إن إدراك هذه الجواهر يعنى إدراك المعانى ؛ لا الوجود ؛ لأن موضوع المعرفة لا يوجد خارج الوعي بالشئ الذى يستمد منه المعرفة ؛ والحدس هو وسيلة اكتشاف الموضوع باعتبار أن الحدس يعتمد على آلية منطقية مجردة يملكها العقل . وفى عام ١٩٠٠ أصدر هوسرل كتابه الكبير الثانى : "بحوث منطقية" - فى مجلدين ، الذى صار إنجيلا لعدد كبير من فلاسفة الغرب فى مرحلة منتصف القرن (وخاصة الذين انتسبوا إلى مختلف التيارات الوجودية والنفسية) بينما تمكن الوضعيون من توظيف منطق هوسرل المجرد لتخفيف نزعة المنطق الجدلى المادية والتاريخية . ولكن بينما اهتم هوسرل بنشاطات العقل الذهنية وموضوعاتها ، اهتم الوجوديون المتأثرون به - كشييلر وهايدجر وسارتر بتطبيق منهج الماهية (أو المنهج الظاهراتى) على الانفعالات أو المشاعر . غير أن هوسرل عاد فى أعماله التالية فتخلى عن التمييز السابق بين العقل وبين موضوعاته المستقلة ، ومال إلى اعتبار أن الوعي "شامل" - يشمل العقل ومدركاته - أو موضوعاته - سويا ؛ وهو ما رفضه هايدجر وسارتر وسائر المتأثرين بأفكاره السابقة واعتبروه تراجعاً معيباً عن النزعة العلمية . غير أن رؤيته إلى الفلسفة باعتبارها : "البحث عن المعانى" جعلته يقترب من فلاسفة الوضعية التحليليين ، رغم إختلافهم معه فى تحديد طبيعة "المعنى" .

هوفستادتر ؛ ريتشارد

Hofstadter; Richard

(١٩١٦ - ١٩٧٠)

المؤرخ

السياسى ، والاجتماعى ، ومؤرخ الأفكار الأمريكى الكبير ، وأول مؤرخ معاصر ، قدم دراساته فى التاريخ الحديث من زاوية نظر واهتمامات "المدينة الكبرى" أو الـ: Metro - Polis الحديثة ، باعتبارها المركز الرئيسى للحياة الاجتماعية فى العصر الصناعى ، بدلاً من "القرية" و"الريف" فى العصر الزراعى . ولد فى بلدة متوسطة (بافلو) بولاية نيويورك ، ولكنه درس وعمل وعاش فى نيويورك طيلة حياته ، وربما تكون هذه المدينة العملاقة هى التى منحته زاوية نظره إلى التاريخ السياسى - الاجتماعى - الفكرى الحديث كله . ورغم احترافه كتابة وتدريس التاريخ ؛ فإنه ظل يبدو "مثقفاً" بين المحترفين : الأمر الذى جعله من أبرز مؤرخى الفكر الأمريكىين المعاصرين . كان كتابه الأول : "الزراعة الداروينية الاجتماعية فى الفكر الأمريكى" . (عام ١٩٤٤) حول تأثير فكرة صراع البقاء كدافع للنشوء و التطور على تطور الاقتصاد الأمريكى . وفى كتابه : التراث السياسى الأمريكى ومن صنعوه (عام ١٩٤٩) وضع أساس نظرية "الاجماع الشعبى" التى تفسر التاريخ الأمريكى والتى كانت ذات تأثير سياسى وأكاديمى وفنى أوسع بكثير مما توقع هو نفسه ؛ وقامت فكرته على أساس أن للرأى العام الأمريكى قوة تصنع "مناخاً عاماً مشتركاً" وكان لهذه الفكرة وزنها فى الصراع الفكرى داخل الولايات المتحدة (سياسياً وأكاديمياً وثقافياً) بين القائلين بالوحدة الاجتماعية والقائلين بالصراع الاجتماعى مثل تشارلس بيرد وزملائه من "التقدميين" وإضافة إلى هذا ، ساهم هوفستادتر فى إدماج كشوف وقوانين العلوم الاجتماعية (كعلم الاجتماع أو علم النفس أو الاقتصاد أو اللغة ... الخ) فى التحليل التاريخى . وفى كتابه : "عصر الإصلاح" .:

(عام ١٩٥٥) قدم فكرة تأثير "المكانة الاجتماعية" التي يتمتع بها القائد السياسى أو المفكر أو المعلم ، على رسالته أو ما يبشر به فى مجتمعه . واتخذ هوفاستادتر موقفاً عنيفاً ضد تيار "المكارثية" المعادى للحريات السياسية والفكرية فى الولايات المتحدة تحت ستار مطاردة الشيوعيين واليساريين . ووضع كتابه : "العداء للثقافة فى الحياة الأمريكية" عام ١٩٦٣ الذى كان فعالاً فى القضاء على تيار المكارثية . وفى عام ١٩٦٨ وضع كتابه عن "المؤرخون التقدميون" عن خصومه الفكريين وأنصفهم حتى من نفسه . وفى العام التالى أصدر كتابه الأخير ، عن : "فكرة النظام الحزبى : ظهور المعارضة المشروعة فى الولايات المتحدة" الذى اعتبر وصيته الديمقراطية . والذى كان دفاعاً عن بناء المؤسسة السياسية الأمريكية وعن مبدأ الفصل بين السلطات فيها وعن مبدأ المعارضة من داخل مؤسسات "حكم المجتمع" وإدارته التى تعد الحكومة واحدة منها فحسب .

هوك ؛ سيدنى

Hook; Sidney

(١٩٠٢ - ١٩٨٦)

الفيلسوف الأمريكى المعاصر ، وأحد أبرز أساتذة الفلسفة العملية الوضعية الأنجلو أمريكية ، والمؤسس لتيار كامل فى هذه الفلسفة ربط فيه بين "المعرفة" والنشاط العملى للإنسان ، واعتبر المعرفة نفسها نشاطا عمليا هدفه : إعادة تنظيم العالم ، أو إعادة بنائه . تتلمذ على يد الفيلسوف وعالم الاجتماع الوضعى الكبير جون ديوى ، وكان من أوائل من اكتشفوا كتابات كارل ماركس الأولى - ما قبل الشيوعية - وقدم لها تفسيراً وضعياً مبتعداً بها عن تفسيرات كل من انجلز ولينين وبليخانوف التى أكد أنها مسؤولة عن "تجميد" فكر ماركس المبكر . ومزج هوك بين رؤية ديوى الوضعية ورؤية ماركس (الشاب) الهيكلية لكى يؤسس تصورهِ الخاص الوضعى فى : "المعرفة العملية" . وقد اشتهر سيدنى هوك بجهدهِ الفكرى والعملى الطويل - منذ الأربعينيات الأولى - للكفاح ضد سيطرة الأفكار الشيوعية من جانب ، والفاشية من جانب آخر (والشمولية بشكل عام) على الساحة الثقافية الأمريكية خلال الثلاثينيات والأربعينيات ؛ ولكنه ظل متمسكاً بموقف "اشتراكى ديمقراطى" حتى وفاته . انشغل هوك - فلسفياً بكيفية تأثير القيم الأخلاقية والاجتماعية على الخطاب السياسى - بدلاً مما كان زملاؤه وتلاميذ جون ديوى قد بدأوا ينشغلون به من التحليل اللغوى لذلك الخطاب أو "توضيح المعانى" الخاصة بالقيم فى سياق الخطاب السياسى نفسه .

ومنذ كتابه الأول عام ١٩٣٣ : "نحو فهم كارل ماركس" الصادر فى نيويورك بدأ هوك تأسيس نزعتهِ "العملية الطبيعية" التى لم تنظر إلى الأفكار باعتبارها "فرضيات" وإنما باعتبارها موجهات ترشد العقل وتهديه . واعتبر أن المعرفة تعتمد على

التجربة بقدر ما هي أيضا : " نشاط بناء " يهدف إلى إعادة تنظيم ، أو إعادة بناء العالم . وفي كتابه التالى (عام ١٩٣٦ - فى نيويورك أيضا) قدم اكتشافه لنظرية المعرفة العملية عند ماركس (بعكس ما كان انجلز قدمه من تفاسير لنظرية المعرفة عند ماركس واتبعه لينين) حيث يسود مبدأ "التطبيق العملى" - أو مبدأ البحث العملى عن الصواب (الحقيقة) . وفى كتابه : "البحث عن الوجود" عام ١٩٦١ فى نيويورك قال هوك إن الفلسفة نفسها منهج (أو : نظام تجريبى) ، وأن طرقها أو أساليبها فى البحث مرتبطة مع طرق العلوم الطبيعية والاجتماعية وأساليبها ، ولذلك هاجم هوك المطلقات الميتافيزيقية فى الفلسفة المعاصرة - وبشكل خاص - هاجم فكرة "الوجود" بالمعنى الذى استخدمها به مارتين هايدجر (معنى : وجود خاص للانسان ، يتميز بوعى الانسان الحاد بالزمن وبالمستقبل خاصة) قائلا إن الوجود الانسانى ، لم يصبح "إنسانيا" إلا حينما أسس الانسان المجتمع فبدأ التاريخ ، ولذلك فهو وجود اجتماعى ، أو مشروط بالمجتمع ، وأنه قبل ذلك كان وجودا بيولوجيا فحسب .

هولزى ؛ ألبرت

Halsey; Albert

(١٩٢٣ -)

أحد أبرز علماء الاجتماع التعليمى والادارى المعاصرين فى بريطانيا والغرب الانجلو سكسونى ؛ شغل عام ١٩٦٢ - وكان له من العمر ٣٩ عاماً - منصب مدير قسم الدراسات الاجتماعية والادارية فى جامعة أوكسفورد ، وأصبح أستاذاً للعلوم الاجتماعية والادارية فى نفس الجامعة عام ١٩٧٩ - حيث ركز بحوثه حول العلاقة بين التعليم والاقتصاد والمجتمع (ونشر خلاصتها فى كتابه : التغير فى المجتمع البريطانى - أوكسفورد - ١٩٧٨) وأصبح له تأثير قوى على رسم السياسة التعليمية فى بريطانيا وكندا والولايات المتحدة ، وتأثير هذه السياسة على الفئات الاجتماعية المحرومة (أو محدودة الدخل) وعلى مشاكل المساواة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطبقات ، وعلى دراسات وظيفة التعليم فى المجتمع المعاصر . أصر دائماً على ضرورة أن يكون التعليم جزءاً من حركة اجتماعية شاملة تسعى للتغلب على الفقر ولتطوير المجتمعات وأكد دور التعليم فى الاصلاح الاجتماعى ، وتعليم الشباب وتربيتهم بروح السياسة والمسئولية الاجتماعية عن طريق نظام ومناهج تعليمية "تكاملية" لا "تعويضية" ، وأصر على أن التعليم وسيلة سامية من وسائل ازالة الحواجز بين الطبقات . ورغم تناقض نظرة هولزى مع النظرة الماركسية التى سادت علم الاجتماع الغربى فى السبعينات فانه أسس نقداً يوصف بأنه "اشتراكى ديموقراطى" النزعة للنظام التعليمى القديم فى الغرب ، مما ساهم فى تطويره وفى التخفيف من مشاكل النظم المحافظة والتقليدية التى مال الغرب إليها فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين .

هولمز ؛ أوليفر ويندل
Holmes; Oiver Wendell
(١٨٤١ - ١٩٣٥)

أحد كبار الفقهاء وفلاسفة القانون الأمريكيين المحدثين، وأحد رواد الاتجاه العملي في فلسفة القانون الذي يستخلص "النص القانوني" من المتابعة العملية للسلوك الاجتماعي. للناس من ناحية ، وللجدل القانوني بين أطراف الهيئة القضائية: الادعاء والدفاع والقضاة والمحلفين، من ناحية أخرى . شغل سلسلة من المناصب القضائية الهامة ، وأصدر عدة كتب علمية (أو : أكاديمية) وألهمت أحكامه وكتبه الكثيرين من الفقهاء - في العالم الناطق بالانجليزية - والمشرعين وخاصة فيما يتعلق بالقوانين الجنائية والمدنية (في القانونين الخاص والعام) وفي قوانين الاجراءات. كان رئيسا للمحكمة العليا في ولاية ماساشوسيتس، ثم قاضيا مساعدا للمحكمة العليا للولايات المتحدة . وكانت أهم كتبه : "القانون العام" الذي صدر في بوسطن عام ١٨٨١ ثم "أوراق قانونية" عام ١٩٢٠ في نيويورك . ومنذ صدور كتابه الاول أصبح الشخصية الرئيسية بل ربما أستاذ المدرسة "الواقعية" في الفقه الأمريكي الحديث ، وعلى رأسهم كارل لويل وجون ديوى (عالم الاجتماع المشهور) وجيروم فرانك. وتتمثل القاعدة الرئيسية لفكر هولمز، التي تدعو إلى المعالجة العملية - لا التجريدية - للقانون وللتحليل القانوني - في تعارض مع المعالجة المجردة أو المطلقة - تتمثل في إعلانه : "إن حياة القانون ليست في المنطق ، وإنما في التجربة" .. أى أن التجربة الواقعية - المكونة من سلوك الناس ومن التحليل القانوني - الاجتماعي لهذا السلوك ، هي المصدر الاساسي لمفهوم النص القانوني ، وليس المصدر هو "المنطق المجرد" . وحده وكانت هذه الفكرة هي التي مهدت الطريق - من بعد - للفقهاء ذوي النزعة العملية والتجريبية لصياغة التشريعات التي كفلت

للوالات المتحدة الخروج بنجاح من مأزق الازمة الاقتصادية الكبرى، فيما بين العشرينات والثلاثينات ، ومكنت الرئيس روزفلت من القيام بسلسلة مشروعاته "العامة" لانقاذ ملايين العاطلين ومنع افلاس ملايين المشروعات الصغيرة ولرعاية ملايين المشردين من الاطفال والنساء ... إلخ .

وتعتبر صياغته لنظرية : "التنبؤ" فى القانون هى مساهمته الفكرية الرئيسية :
"إن ما أعنيه بالقانون ، هو التنبؤات بما ستتخذه المحاكم من قرارات" : فاستقبال القاضى لوقائع الحياة (فى المحاكمات) أو وضع المشرع للحقائق الاجتماعية (الثقافية) فى اعتباره - سواء فى إصدار الحكم أو فى صياغة القانون ، على أساس من "التأثير الواقعى" والتفاعل الحقيقى بين الانسان ومجموع مكونات بيئته الثقافية والنفسية والاقتصادية ... إلخ ، هو ما يحسم إعتبار "النص" النهائى قانونا نافعا أم لا .
ويعد كتاب ماكس ليرنر (تلميذه) بعنوان : "عقل القاضى هولمز وبيقينه" فى نيويورك عام ١٩٤٣ أفضل ما كتب عنه إلى الآن .

الجماعى الذى يسيطر على سلوك الحشود - غالبا ضد فرد يتميز بنزعة فردية عنيفة . ورغم أن رسالته للدكتوراه كانت عن الادب الرمزى وجمالياته فانه أهتم بالدراما الهندية القديمة وأهمية المغزى الدينى والاخلاقى الطبيعى فيها ، كما درس : "الحضارة الهولندية : فى القرن الـ ١٧" ويعد كتابه عنها أحد المصادر الرئيسية إلى الآن فى فهم بناء وتصور الغرب الحديث عن العالم غير الغربى وتطور هذا التصور . كما يعد كتابه عن الفيلسوف الاخلاقى والعقلانى التهكمى إيرازموس مصدرا مهما لفهم نشأة النزعة الانسانية (الهيومانية) التى سبقت عصر التنوير فى أوروبا . وفى عام ١٩٥٩ عاد إلى ميدان فلسفة التاريخ الثقافى فاصدر كتابه عن "البشر والأفكار" الذى استكمل فيه تطوير تفسيره الجمالى للتاريخ .

هيراتسوكا ؛ ماسونورى

Hiratsuka; Masunori

(١٩٠٧ - ١٩٨١)

أحد فلاسفة التعليم اليابانيين المعاصرين ، ويعد أحد أبرز المسؤولين عن تنظيم هيكل وبرامج التعليم فى اليابان المعاصرة بعد الحرب العالمية الثانية . بدأ حياته أستاذا فى الجامعة الامبراطورية فى طوكيو ، وانتقل للتدريس بعض الوقت فى الجامعات الامريكية قبل أن يعود إلى اليابان ليصبح أستاذا لعلم التعليم والتربية فى جامعة هيروشيما حيث ظل معظم سنوات الحرب (٣٩-١٩٤٤) . وبعد الحرب انتقل إلى جامعة كيوشو وأسهم بنصيب كبير فى لجان التوسع التعليمى وتطوير برامج التعليم اليابانية فيما بين ١٩٤٥ و ١٩٦٣ ، واختص بمهمة إعادة تحديد أهداف التعليم فى بلاده ، وربطها بكل من تطورات العلم ، وروح الديموقراطية ، والتطبيق التكنولوجى وحاجات الاقتصاد . وفى نفس الاثناء كان عضوا فى مجلس "معهد البحوث المقارنة للتعليم والثقافة" فى كيوشو ، بعد أن أسسه وتولى إدارته . وفى عام ١٩٦٠ تولى إدارة التعليم فى منظمة اليونسكو ، ثم عاد إلى بلاده عام ١٩٦٣ ليتولى إدارة "المعهد القومى لبحوث التعليم" الذى أنشئ حديثا فى طوكيو وظل يديره حتى عام ١٩٧٨ . وكان وراء التزام اليابان بإجراء البحوث المقارنة - على المستوى الدولى ، بهدف استمرار عملية "تطوير التعليم" دون توقف ، من منظور يابانى وآسيوى معا .

وأشرف بنفسه على العديد من البحوث حول التعليم المعنوى والأخلاقى ، وحول مقارنة نظم التعليم فى ثقافات متضاربة . وله مؤلفات حول تاريخ التعليم فى اليابان الحديثة ، وتاريخ التعليم فى الصين و: "مستقبل اليابان والتعليم المعنوى" ، و"مستقبل

التعليم الياباني" ، كما أشرف على موسوعة التعليم في العالم التي صدرت في طوكيو
عام ١٩٨٠ .

هير ؛ ريتشارد

Hare; Richard

(١٩١٩ -)

أكبر الفلاسفة "الأخلاقيين" في الغرب في القرن العشرين ، ويكاد منظوره الأخلاقي لقضايا الحرية السياسية والاجتماعية والابداعية والعلمية أن يكون هو المؤثر الرئيسي - من الزاوية الأخلاقية - في الفكر الفلسفي الانجلو أمريكي منذ أواسط الخمسينات حتى الآن . ولكن لاشك أن تأثيره اكتسب قوة إضافية بسبب تمكنه من الجمع بين المنظور الأخلاقي والمنهج اللغوي ، الامر الذي جعله وثيق الارتباط بالاسس المنهجية والاصطلاحية التي قامت عليها أكبر التيارات الفلسفية في العالم الناطق بالانجليزية في القرن العشرين (التيار الوضعي التحليلي والمنطقي) ، وذلك رغم مناقضته للتيار الطبيعي - وما لهذا التيار أيضا من مكانة مهمة في الفكر الفلسفي هناك ، وأيضا رغم انتهاجه منهاجا وصفيا لتحليل الاحكام الأخلاقية - التي وصفها بأنها : "غير وصفية لأنها تقوم بوظيفة إرشاد العقل وتوجيهه" وهي التي نظر إليها باعتبارها مجالا فكريا مستقلا ومتمایزا عن مجال التحليل الفلسفي . تعلم ريتشارد هير في أوكسفورد ، وانضم إلى هيئة التدريس بها إلى أن أصبح أستاذا للفلسفة الحديثة ، ثم أستاذا لكرسي "هوايت" الشهير للفلسفة فيها . ولا تزال أهم أعماله تتمثل في كتابيه : "لغة الاخلاق" عام ١٩٥٣ ثم : "الحرية والعقل" عام ١٩٦٣ اللذين يطرح فيهما أجوبة جديدة أصيلة للأسئلة المتعلقة بمعنسي "القيمة" والكلمات ذات الدلالة الأخلاقية مثل "خير" و"جيد" و"ينبغي" أو "يجب" والمتعلقة بالتفكير الأخلاقي .

قال هير إن لكل من الأحكام الأخلاقية معنى وصفيا ولكنها تتضمن يقينا مؤكدا "كونيا" أو شاملا الانسانية كلها وعبر كل التاريخ ؛ وهو معنى غير وصفي لأنه بمثابة

اليقين من ناحية وبمثابة الأمر من ناحية أخرى ؛ فعلى سبيل المثال ، فإن وصف شيء ما بأنه "خطأ" لا يعنى - من حيث المبدأ - أن هذا الشيء يتضمن خاصية الخطأ فى حد ذاته ، وإنما هو يوصف بأنه خطأ بغرض وصف - أو لتحديد - ضرورة تجنب هذا الشيء فى الفعل العملى ثم بغرض "الارشاد" إلى أو الأمر بفعل بعينه أو بتجنب فعل آخر ، وهو عمل متميز - منطقيا - عن تقديم وصف تحديدي لطبيعة الموقف الذى يتضمن ذلك الفعل . وعلى ذلك فإن التقييم الأخلاقى للفعل لا يتحقق عن طريق وصفه ، ولكن "تحديد" ما هو أخلاقى أو لا أخلاقى يتصف بأنه فعل أمرى أو إرشادى . ويؤكد هير أنه لا توجد أية صلة منطقية بين "حقائق" أية حالة وبين الأحكام الأخلاقية التى يمكن أن تصدرها بشأنها . غير أنه بسبب الجانب الشامل (أو قابليته للشمول) للارشادات والأوامر الأخلاقية ، فإن الشخص قد يتعلل لتغيير موقفه الأخلاقى بتأكيد أنه الحكم نفسه قد ينطبق عليه هو إذا قامت نفس الظروف ، فيكتشف أنه يتناقض مع نفسه إذا لم يقبل تطبيق الأمر الأخلاقى على نفسه ويطالب رغم ذلك بتطبيقه على الآخرين .

ويعد كتاب هير : "التفكير الأخلاقى" - الصادر فى أكسفورد عام ١٩٨١ ، أشمل وأعمق تعبير عن الفلسفة الأخلاقية "العملية" والقائمة على التحليل اللغوى - والوظيفى البنائى فى الوقت نفسه - أنتجه الفكر الغربى فى هذا القرن (قاموس أكسفورد الفلسفى عام ١٩٩٦) . وفى السنوات الاخيرة أصدر ريتشارد هير سلسلة من البحوث سعى فيها إلى تطبيق مبادئ نظريته الأخلاقية على مجموعة من القضايا العملية الواقعية المثارة : كقضايا التعليم والبيئة والتمييز العنصرى والتطرف الدينى وغيرها . وجمع عددا من هذه البحوث المهمة فى : "مقالات حول الأخلاقيات السياسية" الصادر عام ١٩٨٩ فى أكسفورد ، و : "مقالات فى الدين والتعليم" عام ١٩٩٢ .

هيكشير ؛ إيلي فيليب
Heckscher; Eli Filip
(١٨٧٩ - ١٩٥٢)

المؤرخ

السويدي الكبير ، وصاحب نظرية " التوحيد الاوروبى على الاساس الاقتصادى " منذ نشر كتاب " النزعة التجارية وعصرها : Mercantilism and Its Age " عام ١٩٣٥ .. وكان قد نشر قبل ذلك بعام واحد كتابه " الوطنى " الضخم عن " التاريخ الاقتصادى للسويد منذ عصر جوستاف فازا - القرن الـ ١٥ " . فى كتابه عن النزعة التجارية ، أبرز هيكشير تأثير نمو الرأسمالية التجارية والتي صاحب نموها عصر الكشف الجغرافية من ناحية وعصر الحروب الدينية الكبرى فى غرب ووسط أوروبا - وشمالها الغربى - والتي مهدت لظهور الدول القومية من ناحية أخرى .. وأبرز هيكشير حقيقة دور الرأسمالية التجارية الثلاثى : أى : التمهيد لتطور الرأسمالية الصناعية ، ولنشوء الدولة القومية ، وبناء الأسس لشبكة العلاقات الاقتصادية التي كانت تستمر فى العمل حتى بين الدول المتحاربة فى أوروبا (وفى مقدمة طبعة جديدة من ترجمة هذا الكتاب صدرت بالانجليزية عام ١٩٩٠ ، يقول الناشر - ماكميلان - إن هذه هى الشبكة التي مهدت لفكرة ولعملية التوحيد الاوروبى فى خمسينات القرن العشرين) . ولكن هيكشير لعب دورا وطنيا مهما بكتابه الضخم عن : تأثير دخول السكك الحديدية فى وحدة السويد وتطورها الاقتصادى ... وكان هذا الكتاب هو رسالته للدكتوراه من جامعة ستوكهولم ، وفيه أشار لدور شبكة السكك الحديدية فى إنعاش الاقتصاد الاوروبى منذ أواخر القرن الماضى ، وفى بناء عدد من الامبراطوريات الاستعمارية (البريطانية والروسية خصوصا) وفى دعم وحدة الدول القومية كما حدث فى السويد وتسهيل استغلال ثرواتها من أخشاب الغابات ومناجم الحديد ومساقط المياه ؛ وبين كيف

تفاعلت عناصر : البحث العلمى والتعليم والتصنيع بتأثير بناء هذه الشبكة لتحويل السويد (٧ ملايين نسمة أيامها) إلى واحدة من أغنى الدول الصناعية المتوسطة دون حاجة إلى إمبراطورية استعمارية . ورغم أن هيكشير كان من تلامذة مدرسة : "الحرية الاقتصادية" المطلقة ، فإن تطبيقاته لأفكارها على التاريخ الاقتصادى تميزت بتوازن وموضوعية كبيرة ، حتى أصبح من رواد استخدام "النظرية الاقتصادية" فى كتابة التاريخ الاجتماعى والسياسى العام ، إضافة الى استخدامها كإطار نظرى للتاريخ الاقتصادى .

(1943 - 1944)

953

علاقاتها التتابعية والتركيبية فى "فضاء" مجرد أو مطلق ولا علاقة لها -
ولا لعلاقاتها - بأى مظهر مادى - فإن "فضاء هيلبرت" كان أول تحديد - فى تاريخ
العقل الإنسانى - لنوع خاص من الفضاء الرياضى المجرد) وأوضح هيلبرت ، أنك
إذا أردت أن تصف وظيفة ما - وصفاً نموذجياً محكماً وشاملاً منهجياً - وهى
وظيفة تقوم على متتالية مستقيمة من الوظائف الأنموذجية (فتكون وظائف المتتالية
مثل ألوان طيف الوظيفة الأصلية ، والمكونة للونها الواحد فى النهاية) فإن هذا
الوصف سوف يوجد فى "فضاء هيلبرت" ، وقد استخدمت هذه الفكرة - منذ طرحت -
فى كل من الرياضيات المجردة ، وفى الهندسة الكهربائية ، وفى فيزياء الكم ،
والنظرية النسبية .

وكان لهيلبرت الفضل أيضاً فى تطوير المنهج البدهى فى علم الرياضيات (منذ
كتابه عن : أسس الهندسة عام ١٨٩٩) إذ كان يقوم على تحديد موضوعه تحديداً
شاملاً باستخدام عدد محدد من البديهيات (الرياضية / المنطقية) المتفاعلة المتماصة
دون تناقض ولا ثغرات أو فراغات ، فيتمكن بعد ذلك من استخدام نماذج جبرية
مختلفة للبناء (أو : الهيكل) الناتج لاثبات النتائج دون اعتماد على الحدس (مبتعداً
بذلك - بالرياضيات - عن المنطق الحدسى ، ومؤسساً لها من جديد على المنطق
البدهى : منطق البديهيات) .

غير أن هيلبرت لم يكن فيلسوفاً متمكناً (ولم يكن مدرباً لكى يكون منطقياً متمكناً
أيضاً) ، وبدأ بعد طرحه لفكرة : "فضاء هيلبرت" السليمة رياضياً والتي أثبت
توظيفها التطبيقى صحتها عملياً - فى طرح مشروعه الكبير لاعادة بناء جميع الحقائق
الرياضية (معتقداً - كما كان الجميع يعتقدون - أنها حقائق ثابتة ومطلقة) على
أساس مجموعة محدودة من البديهيات وتحويل الحقائق الرياضية إلى "شبكة" متكاملة
من البنى لا علاقة لوجودها بالعلماء الذين أكتشفوها (أو : أوجدوها) ، وعلى أساس

أنها حقائق موضوعية أشبه بالقوانين الطبيعية للكون : غير أنه فى وسط انشغاله بهذا المشروع ، نشر كورت جودل - الرياضى التشيكى الفذ - فرضيته (فرضية جودل) التى أثبت فيها استحالة البرهنة على بعض الحقائق الرياضية (حقيقية ولكن يستحيل إثباتها) ولا البرهنة على عكسها ، الأمر الذى أثبت استحالة بناء منظومة هيلبرت من شبكات الحقائق الرياضية القائمة على "البديهيات" ، وكان برتران راسل يسعى إلى الهدف ذاته من منظور مختلف فتوقف بدوره ، وبعد أن توقف هيلبرت عن استكمال مشروعه أوضح المنطقى بيتر كوهن أنه مشروع غير منطقى ، وأوضح بروير أنه غير مطلوب ، غير أن مشروع هيلبرت - رغم تجمده - أسفر عن تطوير المنهج المعيارى فى الرياضيات الحديثة .

هيليل ؛ يهوشوا
Hillel; Yehoshua
(١٩١٥ - ١٩٧٥)

عالم

اللغويات والمنطق وفلسفة العلم ، النمساوى الاصل ، والاسرائيلى الجنسية (بعد هجرته إلى فلسطين فى صباه) وكان أستاذا لفلسفة العلم والمنطق فى الجامعة العبرية منذ عام ١٩٦١ حتى موته . ويعد هيليل نموذجا لكيفية تطويع اسرائيل للعلوم وللأنظمة العلمية الحديثة لتطوير اللغة العبرية وقواعدها البالغة القدم ، ولتسهيل عملية استيعاب كل منجزات الفكر والعلم الحديثة بهذه اللغة حتى يسهل على الاسرائيليين استيعابها فى ثقافتهم العامة. حصل على دكتوراه الفلسفة من الجامعة العبرية عام ١٩٤٧ ، وأمضى ثلاث سنوات فى جامعة شيكاغو مع فيلسوف العلم الشهير رودلف كارناب ، ثم أمضى ثلاث سنوات أخرى فى معهد التكنولوجيا فى ماساشوستس ، حيث طور بحوثه حول العلاقة الثلاثية بين اللغة والمنطق والتفكير ، وذلك تحت تأثير فكر كارناب أيضا ، وحيث شارك فى بحوث حول "الترجمة الآلية" كلفته بها الحكومة الاسرائيلية منذ عام ١٩٥٠ حتى ١٩٥٣ ، كما شارك فى بحوث حول علم السيبرناتيك - أى جمع نتائج عدد كبير من العلوم المتنوعة المختلفة فى الميكانيكا والكهرباء والالكترونيات والتحكم للتوصل إلى التطوير التكنولوجى للمعدات المعقدة (وهذا العلم هو النظام العلمى المركب الذى أدى إلى التطوير السريع للعقول الالكترونية وادخالها فى تركيب معدات ميكانيكية أخرى ، عسكرية ومدنية بهدف زيادة كفاءتها ودقتها وزيادة التحكم الآلى فيها) . ولكنه ركز جهوده بعد ذلك على اللغويات الرياضية والجبر اللغوى وعمل مع عالم اللغويات الأمريكى الأشهر نوام تشومسكى فى مجال توظيف المنطق التحليلى الحديث فى الدراسات اللغوية على اللغات الطبيعية ، وليس على لغات العقول الالكترونية وهى الدراسات التى أسفرت

عن تطوير شامل وعميق لقواعد النحو والصرف العبرية ثبنتها وزارة التعليم الاسرائيلية التي أجرى البحث لحسابها ؛ وتحت إرشاده - فى أواخر الخمسينات واولئ الستينات (من القرن العشرين) - تطور علم "البراجماتيك" فى الجامعة العبرية ، وهو علم لغوى يعنى بالعلاقة بين المتحدث والسياق الذى يتحدث فيه لكى بعمق مسيرة تحرير اللغة العبرية من المعجم (أى من اللغة الساكنة ، وتركيز الاهتمام باللغة المنطوقة المتحركة) التى تستوعب باستمرار مؤثرات من اللغات الأخرى فى شكل مفردات أو تراكيب .

هيمبيل ؛ كارل جوستاف

Hempel; Carl Gustav

(١٩٨٢ - ١٩٠٥)

أحد فلاسفة النزعة التجريبية ، رغم أنه من الفلاسفة الألمان المعاصرين القلائل الذين إتبعوا فكر مدرسة فيينا للفلسفة الوضعية التي تبلورت ونضجت فى مرحلة ما بين الحربين . اضطر إلى الهجرة من ألمانيا عام ١٩٣٧ ، رغم أنه ليس يهوديا ، ولكن المناخ الفكرى فى ألمانيا كان يبتعد بالتدريج عن النزعة العلمية وإلى فرض مقولات أيديولوجية تضيق مجال التفكير وتلغى دور الفلسفة العلمية الفكرى . ولذلك فإن أهم كتاباته لم ينشرها إلا بعد هجرته إلى الولايات المتحدة . من أعماله العامة : فلسفة العلم ، عام ١٩٤٥ ، و: أسس تكوين المفهوم فى العلم التجريبى عام ١٩٥٢ و: جوانب التفسير العلمى عام ١٩٦٥ . وينتمى هيمبل - مع زميله الكبير رودلف كارناب إلى المرحلة التى إتسمت بالهدوء النسبى بعد تطور المدرسة الوضعية المنطقية ، حيث اكتشف فلاسفة العلم الجدد ، وعلى رأسهم هيمبل نفسه وكارناب ، أن التمييز بين العلم "الجدير بالاحترام" وبين التأملات الميتافيزيقية "سيئة السمعة" فى القرن الثامن عشر - والتى رغم سوء سمعتها قام عليها العلم الحديث - اكتشفوا أن هذا التمييز يحتاج إلى توضيح العلاقة الحاسمة بين "التجربة" وبين "النظرية العلمية" حتى يتحدد أيضا دور "التأمل" فى وضع النظرية العلمية نفسها . وقد أدى عمله فى توضيح الدور الذى تقوم به "الملاحظة" فى العلم التجريبى ، والذى تقوم به أيضا فى صياغة "التعميمات" التى يتميز بها القانون العلمى (أساس النظرية العلمية) أدى هذا العمل إلى اكتشاف التناقض المنطقى المشهور الذى أصبح يحمل اسمه : تناقض هيمبل . ففى المنطق الشكلى القديم ، كانت رؤية "نعجة" واحدة سوداء تقتضى القول بأن كل النعاج سوداء ، وكانت رؤية أى شىء - غير النعاج - وغير أسود ،

تقتضى القول بأن كل ما ليس أسود ليس نعجة (!) وهو ما يتساوى مع الحكم الأول ، ويؤدى إلى القول بأن رؤية حذاء أبيض مثلا ، يقتضى الحكم - مرة أخرى - بأن النعاج كلها سوداء (!) رغم أن "البداهة" تؤكد أنها ليست كذلك ، وبالتالي تنتصر البداهة على المنطق (!) .. وعلى هذا الأساس تم "تطوير" المنطق بإعتباره أداة للتفكير العلمى التأملى ، وتم إدماج التأمل المنطقى - بعد تطهيره من تناقضاته القديمة - فى الفكر التجريبي العلمى .

هوسين ؛ تورستين

Husen; Torsten

(١٩١٦ -)

عالم التربية والتخطيط التربوى والتعليمى السويدى المعاصر الكبير ، ورئيس المعهد الدولى للتخطيط التربوى والتعليمى - فى باريس - أحد أكبر المعاهد الدولية التابعة لليونسكو، والمستول الاول - منذ أوائل الخمسينات وطوال نحو عشرين سنة عن إعادة تخطيط النظام التعليمى فى السويد - مواكبا وصانعا - بالمعنى العام - لنهضة السويد العلمية والتكنولوجية والصناعية المعاصرة التى جعلتها من ناحية صاحبة أكثر النظم "التربوية - التعليمية" نموذجية فى العالم ، وجعلها - رغم ضالة حجمها السكانى - إحدى البلدان رائدة الثورة الصناعية (التكنولوجية) الجديدة منذ الستينات . درس هوسين فى جامعة لوند (Lund) السويدية وتخصص (فى عام ١٩٣٧) فى علم النفس التربوى ، وتبنى فى رسالته للدكتوراه منهجا جمع بين المنهج التطورى والمنهج التصنيفى : أخذ المنهج الاول عن جان بياجيه - عالم النفس التربوى الفرنسى الكبير ومزجه بأسلوب القياس النفسى التشخيصى ، وأخذ المنهج الثانى عن مؤسسه الأول - أواخر القرن الماضى - فرانسيس جالتون ، حيث تدرس الخصائص والفروق النفسية والعقلية بين الاطفال (التلاميذ) وتحدد المجالات المحتملة لتفوق كل مجموعة منهم ، بينما يساعد المنهج التطورى والقياسى على رصد التغير السلوكى والنفسى للطفل فى مراحل نموه إلى الصبا ثم الشباب بما يساعد على مواصلة مساعدته على اختيار المجالات الأقرب إلى استعداداته الاصلية . (وفى البيولوجيا ، يقترب معنى المنهج التصنيفى من نفس الدلالة ، مع فارق جوهرى ، حيث تدرس البيولوجيا التصنيفية كيفية انقسام الخلية الاولى للكائن الحى ، إثر تلقيح بويضتها إلى خلايا متعددة تحمل كل منها الخصائص الوراثية المختصة بكل جزء ثم

بكل عضو من الجسم الذى سيتكون فيما بعد عبر مراحل الحمل المختلفة) . وبعد انتهاء هيوسين من هذه الرسالة تركز اهتمامه بالتعليم والمنظومة التربوية . وبعد الحرب العالمية الثانية تركزت بحوثه على الاصلاح التعليمى جامعاً بين منظوره المنهجى الاصلى (النفسى التطورى - القياسى - التصنيفى) وبين المنظور الاجتماعى - الاقتصادى . وفى عام ١٩٥٣ أصبح أستاذاً للتربية فى جامعة ستوكهولم وعرضوا فى المجلس الأعلى لتطوير التعليم فى السويد وشرع فى ابتكار مجموعة المبادئ التربوية - التعليمية القائمة على تصنيف التلاميذ - والمدرسين على أسس نفسية واجتماعية ومعرفية وتوزيعهم على مجموعات يحرص النظام التعليمى على ألا يعزلها بعضها عن البعض رغم تخصيص مناهج ومواد دراسية لكل مجموعة إضافة إلى المناهج العامة المشتركة . وتدرس هذه المناهج الإضافية بأساليب متنوعة ، ثم عدم تثبيت المناهج ولا صفوف التلاميذ : فالمناهج تتطور باستمرار وفقاً لتطوير المعرفة وأساليب أو مناهج التفكير ، و صفوف التلاميذ تتداخل وتتبدل وفقاً لقواعد عامة - وملاحظات واقعية - تتعلق بكل من ضرورة تفاعل الاجيال والمجموعات والجماعات . وفى هذه الفترة تركز انتباه العالم (خاصة فى ألمانيا وفرنسا واليابان وكوريا ثم إيطاليا وهولندا والدانمارك وكندا والولايات المتحدة) على التجربة السويدية الناجحة باعتبارها نموذجاً للابتكار العلمى والايجابى فى النظام التربوى التعليمى . وفى أوائل السبعينات أضاف هيوسين إلى اهتماماته قضية التربية والتعليم لمجموعات من التلاميذ ينتمون إلى ثقافات - وأعراق - مختلفة ، ووضع برنامجاً نموذجياً لمثل هذه المجموعات ، وهو ما أدى الى اختياره رئيساً للمعهد الدولى للتربية والتعليم فى باريس عام ١٩٧٠ . ومن أشهر أعماله : "مشاكل التصنيف فى التعليم الاجبارى فى السويد" ... (عام ١٩٦٢) ثم "الخلفية الاجتماعية ومهنة التعليم" ... (عام ١٩٧٢) ثم : "الخلفية الاجتماعية والانجاز التعليمى" .. عام ١٩٧٤ ، وفى أوائل الثمانينات أصدر كتابين عن التعليم الغربى ومشاكله الاجتماعية

والمعرفية ، أثار اجدلا واسعا بسبب نقده اللاذع لنظام التعليم فى كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وهولندا وبلجيكا ، على أساس أنه تعليم يتجه أكثر إلى تجزئة المعرفة ونزع المعلومات عن سياقها الاخلاقى والاجتماعى ، وأنه يقع فى : "أحراش الانقسامات الاجتماعية الثقافية" بما يهدد بأن يتحول التعليم من استثمار للمستقبل إلى عملية تؤدى لتخليق "أجسام مضادة" للمجتمع والدولة .

وادينجتون ؛ كونراد ؛ هال

Waddington; Conrad; H.

(١٩٧٥ - ١٩٠٥)

عالم الوراثة البريطانى الكبير ، وأحد مؤسسى علم : الهندسة الوراثية بمفهومه المعاصر المستتير والواقعى ، كما يعد أحد مؤسسى اتجاه أو منهج التكامل بين العلوم الطبيعية، وخاصة علم الحياة (البيولوجيا) ، وبين العلوم الاجتماعية والنشاطات الانسانية ذات الطابع الفنى والجمالى . بدأ وادينجتون حياته العلمية بالتخصص فى الجيولوجيا ولكنه تحول إلى كل من علم الوراثة والبيولوجيا فى الثلاثينات بعد أن اعاد تعليم نفسه ؛ وفى فترة كانت علوم البيولوجيا - ومن بينها الوراثة تشهد نشاطا عظيما واهتماما فكريا ، فلسفيا وسياسيا بها . وتميز عمله الاول فى هذا الميدان فى جامعة كيمبريدج بتطوير اكتشافات العالم الالمانى الكبير هانس سبيمان (مؤسس علم الاجنة) واكتشافات مدرسته بشأن تطور الجهاز العصبى المركزى فى الاجنة (وكانوا يركزون أبحاثهم على أجنة الطيور فى البيض) .. وبهذا الاهتمام تمكن وادينجتون من تطوير الاكتشاف نفسه بشأن التكوينات البيولوجية الأخرى، فى النباتات والحيوانات . وفى جامعة أدنبرة تمكن بالاسلوب العلمى التجريبى من إثبات امكانية "توريث" الصفات المكتسبة (التي يكتسبها الكائن الحى خلال حياته من خلال إحتكاكه ببيئة جديدة أو نتيجة تغير البيئة نفسها) بحيث تتحول الصفات المكتسبة إلى صفات "وراثية" أى أن الصفات المكتسبة تترك أثرها على "الجينات" الخاصة بالوراثة ، فترثها الاجيال التالية (مما يثبت أحد القوانين الاساسية لتطور الكائنات ولعملية النشوء والتطور ويفسر جانبا رئيسيا منها) . وقد عرض وادينجتون أفكاره بشكل ناضج فى كتابه المشهور "استراتيجية الجينات" عام ١٩٥٧ . وفى كتابه المهم الآخر : "الاتجاه العلمى" عام ١٩٦١ عرض وادينجتون

رؤيته للتفاعل بين كل من العلم والدين والفن . وجدير بالذكر أن عددا من
أكبر علماء البيولوجيا والوراثة المصريين تتلمذوا على يد وادينجتون في جامعة
أدنبرة .

واطسون ؛ جيمس ديوى

Watson; James Dewey

(١٩٢٨ -)

أحد المؤسسين الثلاثة لعلم بيولوجيا الجينات (حاملات الخصائص الوراثية) - الذى انطلقت عنه فروع علم الهندسة الوراثية ، فانطلقت منه بالتالى "الثورة" البيولوجية - أو ثورة علوم البيولوجيا - التى تشترك فى رسم معالم صورة العالم الحديث والمستقبل مع علوم الطبيعة النووية والاتصالات الفوتو - الكترونية والمعلومات . ولد فى شيكاغو ، وتلقى تعليمه الاكاديمى الاول فى علوم الحيوان ، وبدأ أبحاثه فى الكيمياء الحيوية . ولكنه حقق تقدما كبيرا حينما التقى بزميله - البريطانى - فرانسيس كريك - فى معامل كافنديش بجامعة كامبريدج عام ١٩٥٢ ، وبدأ التعاون بينهما - وهو التعاون الذى تروى قصته بشكل جذاب فى كتاب : الحزون المزدوج The Double Helix . ومن خلال هذا التعاون تفجرت أهم ثورات علم البيولوجيا فى هذا القرن ، وإشترك معهما العالم النيوزيلندى موريس ويلكينز فى اكتشاف بناء حامض الديوكس ريبو نوكليليك - الذى تتكون منه الجزيئات الحيوية المعروفة بحروف : D.N.A ، وإكتشاف أن هذه الجزيئات - بشكل عام - هى التى تحمل كل المعلومات والبيانات "الوراثية" وتختزنها وتنقلها عبر أجيال الكائن الحى ، وإن الكائنات يمكن أن تتحول أو تتطور - فتفقد بعض الخصائص أو تكتسب خصائص أخرى أو تمتاز بخصائص بعينها من نوع حى واحد - حينما يحدث "تدخل" طبيعى أو اصطناعى فى تلك "البيانات" من خلال تغيير تركيب الجزيئات نفسها . وقد نال العلماء الثلاثة جائزة نوبل فى الكيمياء عام ١٩٦٢ . ويواصل واطسون عمله منفردا بعد عودته إلى أمريكا .

واطسون ؛ روبرت سيتون

Watson; Robert Seton

(١٨٧٩ - ١٩٥١)

المؤرخ والمفكر الاستراتيجى البريطانى ، وأبرز من أنشأوا - فى نهاية القرن التاسع عشر - علما خاصا لتاريخ وسط أوروبا والبلقان ، تحول مع الزمن بفضل نشاط سيتون واطسون نفسه إلى "سياسة ثابتة" لبريطانيا فى البلقان وفى وسط أوروبا . تبنى منذ شبابه قضية القوميات الاوروبية الصغيرة التى كانت خاضعة لامبراطورية النمسا والمجر والتى أرادت ألمانيا أن ترثها منها ، وناقستها فى ذلك روسيا القيصرية ثم الشيوعية وخاصة القوميات "السلافية" فى تشيكوسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا وصربيا وبلغاريا ورومانيا . وفى أواخر القرن الماضى وحتى قبيل نشوب الحرب العالمية الاولى (بسبب تلك المنافسات اساسا) كان واطسون قد أصبح اكبر خبير اوروبى فى تواريخ ولغات تلك القوميات ، وساعد الخارجية البريطانية فى رسم خطوط التسوية بين الشعوب السلافية الجنوبية ، وبين كل من تركيا وروسيا والنمسا (وهى التسوية التى فرضتها انجلترا وفرنسا فى مؤتمر كورفو عام ١٩١٣) والتى حقق فيها واطسون رأيه المتطابق مع مطالب الصربيين ، وهو إقامة دولة يوجوسلافيا (أى دولة السلاف الجنوبيين) التى ضمت صربيا وبوزنينا (أو البوسنة) وكرواتيا وسلوفينيا والجبل الاسود وجزءا من مقدونيا ، تحت حكم العرش الصربى ، وكلها منتزعة إما من تركيا العثمانية أو من النمسا بتحريض من روسيا (التي حرّضت صربيا وبلغاريا واليونان على مهاجمة تركيا فى حرب البلقان الاولى عام ١٩١٢) .. وبعد الحرب العالمية الاولى ، حقق واطسون فكرتيه الثانيةيتين : وهما - إقامة دولة تشيكوسلوفاكيا (من تشيكيا وسلوفاكيا) بعد نزعهما من النمسا لحرمان ألمانيا منها (وهما المهزومتان فى الحرب العالمية) وضم إقليم بيسارابيا

الغنى إلى رومانيا ، بعد انتزاعه من النمسا لحرمان روسيا منه... وكان جميع زعماء هذه القوميات المعارضين للنمسا ولألمانيا من اصدقائه . وكانت فكرته أيضا هي ضرورة أن تؤيد بريطانيا وفرنسا تلك القوميات ليس فقط لكي تمنع ألمانيا ، ولكن لكي تمنع روسيا أيضا من ابتلاعها (فكانت كل تلك الترتيبات من أهم أسباب اندلاع الحرب العالمية الثانية لاثارتها مشاعر الألمان القومية واستغلال هتلر لهذه المشاعر) .

وفي عام ١٩٢٢ أنشأت جامعة لندن كرسيًا خاصًا لتاريخ أوروبا الوسطى والبلقان باسم "كرسي مازاريك" الفيلسوف والمؤرخ والسياسي التشيكي ورئيس تشيكوسلوفاكيا [١٩٣٥-١٩٣٨] الذي أطاح به هتلر وتشميرلين فيما بعد . وتولى واطسون هذا الكرسي لكي يؤسس علم تاريخ شرق أوروبا ووسطها والبلقان ولغاتها . وفي عام ١٩٣٩ شن واطسون هجومًا ضارياً على رئيس الوزراء تشميرلين الذي أدت سياسة التهدة التي اتبعها مع هتلر إلى استيلاء الطاغية النازي على وسط أوروبا واشعال الحرب . وساهم المؤرخ في إسقاط رئيس الوزراء وتولى تشرشل مكانه . ومن آخر اعماله العلمية : "جلادستون والمسألة الشرقية" الذي أصبح "مرشداً" للسياسة البريطانيين في رسم سياسة بلادهم إزاء البلقان ووسط وشرق أوروبا ، منذ أصدره عام ١٩٣٥ . ومع ذلك فإن واطسون يعد أحد رواد مبدأ "القومية الليبرالية" في الفكر البريطاني الحديث . وفي عام ١٩٨٠ أصدر ابنه هيو وكريستوفر (وهما مؤرخان أيضا) كتاب : "صنع أوروبا الجديدة" على أساس أفكاره نفسها .

وينوجراد ؛ تيرى

Winograd; Terey

(١٩٤٦ -)

أحد

كبار العلماء المعاصرين فى الذكاء الاصطناعى (العلم النظرى لبناء الحاسبات الالكترونية على أسس تجمع بين علوم اللغويات والمنطق والرياضيات والهندسة الكهربائية ونظريات الاتصالات والاحتمالات والكيمياء وبيولوجيا الدماغ الانسانى والبصريات) ويعد أيضا أحد رواد علم النفس العلاجى التطبيقى فى الولايات المتحدة والغرب الآن . درس اللغويات الحديثة فى جامعة لندن ، وحصل على درجة دكتوراه الفلسفة فى الرياضيات التطبيقية من معهد ماسا شوستس للتكنولوجيا عام ١٩٧٠ . ويعمل منذ عام ١٩٧٢ - أساساً - كمستشار أبحاث لشركة "رانك / زيروكس" . ومنذ عام ١٩٧٤ انضم - أيضا - إلى جامعة ستانفورد (بكاليفورنيا) كاستاذ لعلوم الحاسب الالكترونى واللغويات الحديثة . وقد عرف اسم وينوجراد خارج دائرة تخصصه - كعالم نظرى يشرف على بحوث تطوير - وتطبيق - الذكاء الاصطناعى واشتهر فى أوساط المثقفين والمشغولين بالبحوث الاجتماعية عندما بدأ ينشر آراءه عن امكانية استخدام نظريات الذكاء الاصطناعى لتطوير نظريات علم النفس . وفى هذا الصدد تعد مساهمته الرئيسية ، هى تصميمه لبرامج - للحاسب الالكترونى أنتجتها شركتا زيروكس ومايكروسوفت - تحاكي قدرة المخ البشرى على التعامل مع - وبواسطة - اللغات الطبيعية (التي يستخدمها البشر ، كالانجليزية ، والعربية وغيرها) . وفى كتابه التاريخى : "فهم اللغة الطبيعية" عام ١٩٧٢ (وصدر فى نيويورك) وصف وينوجراد برنامجا مبتكراً كان أول بحث نظرى تطبيقى - يضع فى اعتباره ويحدد طبيعة العلاقة بين كل من اللغة والتفكير (الفكر) والعقل . وانشغل بعد ذلك بالبحوث المتعلقة بتصميم نماذج تجسد

الجوانب الدلالية للادراك (من حيث تكوين دلالات رموز اللغة ، وتكوين الدلالة فى سياق معين يتكون بواسطة هذه الرموز - أى الحروف والكلمات ومعانيها ، ومايصاحبها من إيماءات أو لوازم فى النطق أو الكتابة) . كما انشغل - فى عدة بحوث مهمة - بدراسة كيفية التمييز بين الجانب الاجرائى فى عملية الادراك وبين الجانب التعبيرى : أى بين عملية استيعاب المعانى والدلالات ، وبين عملية التعبير عنها أو إعادة إنتاجها ، وهو ما أصبح يعرف بالتمييز بين : "معرفة كيف ؟" و : "معرفة أن" : فمعرفة "كيف ؟" تعنى إدراك الاسباب والعلاقات وإمكانية تطور موضوع المعرفة ، والعارف والمعرفة نفسها ؛ بينما معرفة : "أن" تعنى الاكتفاء بمعرفة حالة واحدة لموضوع المعرفة ، بما يؤدي إلى إن يتولد - فى ذهن المدرك - أن تلك الحالة جامدة وأبدية وأن المعرفة لا تتطور .

ياكوبسون ؛ رومان

Jakobson; Roman

(١٨٩٦ - ١٩٨٢)

أحد أبرز مؤسسى علوم اللغويات الحديثة التى أدت الى تغيير الكثير من مسلمات العلوم الانسانية ، وبعض العلوم الطبيعية مما تأسست فى القرن التاسع عشر . ولد فى موسكو وتعلم فى جامعتها حيث تأثر بفكر اللغوى الروسى بودوين دى كورتى ، ثم قام بدراساته العليا فى جامعة براج حيث تعرف باللغوى الروسى البارز تروبتسكوى وقاما سويا بتأسيس مجموعة البحث العلمى فى اللغويات التى عرفت باسم : مدرسة براج وكانا أبرز اعضائها ، وقاما بأبحاثهما الهامة فى براج وبرن - بتشيكوسلوفاكيا إلى أن اضطر تروبتسكوى إلى العودة إلى موسكو ، ثم الهروب إلى فيينا ، بينما رحل ياكوبسون - بعد الغزو النازى لبراج إلى السويد ثم إلى الولايات المتحدة حيث أصبح أحد أكبر علمائها اللغويين فى هارفارد وفى معهد ماساشوستس للتكنولوجيا . فى كتبه العديدة ، بالالمانية والروسية والانجليزية ، طور ياكوبسون فكرة أساسية تقول بأن البحث اللغوى ينبغى أن يبدأ بصوتيات اللغة "الفونولوجى" ورغم أن نشاطه العلمى يغطى موضوعات متعددة ومجالات مختلفة فى علوم اللغة وتوابعها ، فإن مساهمته الكبرى كانت فى مجال الصوتيات اللغوية أو أشكال وأنواع ، وأنماط الأصوات وفى مجال تاريخ الصوتيات ، كان بين أول من اكتشفوا تداخل عمليات التغيير اللغوى (سواء حين يغير شعب لغته ويكتسب لغة جديدة ، أو حين تتغير طبيعة اللغة القديمة بفعل التغيير الحضارى أو الامتزاج العرقى) ووضع ياكوبسون القواعد الحاكمة لتغيير النظام الصوتى حين تتغير اللغة بما ساعد على تطوير مناخ دراسة التغيير الثقافى وعلاقة أساليب التفكير فى ظل إحدى اللغات ، وتغيير - أو استمرار أو تعديل - تلك الأساليب حين تظهر وتسيطر اللغة

الجديدة . ولهذه القواعد قيمة هامة في دراسة تطوير الثقافات المحلية في البلدان العربية حين تخلت كل منها عن لغتها القديمة وتبنت اللغة العربية بالشكل الصوتي (النطق) الذي وصلها عن طريق القبائل التي استوطنت لديها متفاعلاً مع النظام الصوتي للغاتها القديمة (مثلاً حدث في مصر حين تولى الأقباط المصريون عن اللغة القبطية القديمة وتبنوا اللغة العربية بلهجتهم الخاصة التي تأثرت بتركيب ومفردات اللغة القبطية وما سبقها من اللغات المحلية في مصر ، وإن كانت القبطية بقيت كلغة للشعائر الدينية) ووضع ياكوبسون نظرية تقول بوجود قوانين واحدة عالمية لهذا التغير ، وتطورت هذه النظرية إلى تحديد ١٢ زوجاً من المتقابلات الصوتية تشمل كل التعارضات من الوحدات الصوتية ، التي تنتج الصوت اللغوي في كل لغات العالم .

يانج ؛ فرانسيس اميليا

Yang; Frances Amelia

(١٨٩٩ - ١٩٨١)

رائدة

علم تاريخ الثقافة البريطاني المعاصر ؛ وأستاذة التاريخ الثقافي والفكرى والفنى والأدبى لعصر النهضة الاوروبية فى "معهد فاربورج" منذ انتقاله من ألمانيا - مع أستاذه ومؤسسه أبى فاربورج مصطحبا مكتبته وتلامذته الكبار عام ١٩٣٤ - وحتى قبيل موتها. ورغم أنها لم تتلمذ على أبى فاربورج الألمانى الأصل فإنها كانت قد توصلت إلى تصور فكرى عام عن "المنهج" المناسب لاكتشاف وفهم تاريخ الثقافة وكتابته ، وذلك من خلال رفض التقيد بأى وجهة نظر منهجية صارمة أو معقدة من وجهات النظر الاكاديمية أو الايديولوجية ، كما رفضت الالتزام بالفواصل الاكاديمية التى تقسم "البنية الكلية" للثقافة إلى تخصصات مغلقة (الأدب المكتوب والأدب الشفاهى والفنون المسرحية والتشكيلية والموسيقى والفلسفة والاجتماع واللغة والمعمار والدين والقيم الخلقية والجمالية ... إلخ) وعملت على إظهار التفاعل الداخلى (لامجرد التكامل) بين مختلف هذه المجالات التى يتكون منها البناء الكلى للثقافة ، والتى أطلقت عليها "تجليات" البنية الثقافة لا مجرد "مجالاتها" أو "مكوناتها"

تخصصت فرانسيس إميليا - أساسا - فى التاريخ الاجتماعى / الثقافى للقرن السادس عشر فى كل من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا ، ونشرت أول أعمالها عام ١٩٤٧ بعنوان : "الاكاديميات الفرنسية فى القرن الـ ١٦" حيث كشفت دور هذه الاكاديميات فى الربط بين نتائج التغيرات الاجتماعية - السياسية - وبين النتاج الفكرى أو الثقافى . وفى "روايتها" الوحيدة : "لوحات فالوا النسجية" اندمجت "التجليات" المعنوية للثقافة - كالقيم الخلقية والجمالية والقانونية فى البناء الثقافى الكلى (وهذه الرواية هى التى استوحى منها الروائى والمفكر الايطالى المعاصر الكبير "أومبرتو إيكو" أسلوب

روايتيه المشهورتين : وشم الوردية وبندول فوكو) . وفي كتابها الضخم : "الفلسفة الغيبية في العصر الاليزابيثي" الذي صدر عام ١٩٨٠ جمعت خيوط التفاعل بين الاتجاه الفكري النفسي السائد في ذلك العصر (الاتجاه إلى الغيبيات وإلى العلم الوضعي في وقت واحد) وبين كل من احتفالات البلاط الصاخبة ، وذيوع الايقونات والنزوع إلى التوسع الاستعماري وإحياء التراث الكلاسيكي اليوناني ، الروماني ، الجرمانى وذيوع الميل الى التجريب العشوائى فى مجالات الكيمياء والميكانيكا وانتشار تعلم الرياضيات والمنطق واللغات الاجنبية .. وقدمت فرانسير تطبيقا فذا لتصورها عن ثقافة العصر الاليزابيثى فى كتابها عن "مسرحيات شيكسبير الاخيرة" التى انعكست فيها كل تجليات ثقافة ذلك العصر .

يوزا ؛ ماريو فارغاس
Liosa; Mario Vargas
(١٩٢٦ -)

واحد من كوكبة الادباء المعاصرين فى أمريكا اللاتينية - وهو من بيرو -
وأحد المسئولين عن انتشار الثقافة الحديثة لهذه القارة ، وأدبها الروائى
والقصصى الفنى ، مع كل من : جارسيا ماركيز ، وكورتازار وكارلوس فوينتوس .
اتفق أكثر نقاده على أنه تميز عن أقرانه الذين أطلق على مدرستهم الفنية اسم :
الواقعية السحرية ؛ على أنه خلق فى أكثر أعماله شهرة وتأثيرا ، نوعا من التناقض أو
التوازن ، بين رسم الحقيقة الواقعية المباشرة الرثة والكريهة وبين تصورات عن
أكوان خيالية ، تمتزج فيها الأزمنة والامكنة ، وتتداخل مستويات وجود
الشخصيات ، حيث يكون للشخصية الواحدة أكثر من هوية واحدة ؛ وبأن يتقن وضع
"تصميمات" خارجية قوية لبناء رواياته ، بحيث يتحقق فى ختام الرواية "كشف
الأسرار" أو حل ألغاز الأحداث والتحويلات والدلالات ؛ مثلما يحدث فى روايته الطويلة
الاولى : زمن البطل (نشرت أول مرة فى برشلونة ١٩٦٣ وترجمت إلى الانجليزية
فى نيويورك ١٩٦٦) ... وتدور الأحداث الرئيسية فى مدرسة عسكرية فى ليما -
عاصمة بيرو- وهى المدرسة التى درس فيها يوزا نفسه ؛ ويحولها عن طريق
تقسيم الشخصيات وتوزيع "تحولاتها" على الفصول إلى نموذج مصغر لبيرو كلها .
وفى روايته : المنزل الأخضر (١٩٦٦ ، وترجمت للانجليزية فى ١٩٦٨) يتراوح
الحدث بين منزل دعارة على ساحل بيرو ، وبين معبد وثنى قديم فى غابات نهر
الامازون وبين شوارع ليما ، حيث يربط المؤلف بين عوامل تفسخ الحضارات القديمة
فى القارة وبين عملية هدمها وإيادة شعوبها على أيدي المهاجرين الاوروبيين وبين
بناء الحضارة المنحلة الحديثة وذلك من خلال شخصيات تتناسخ أرواحها لتعيش

أكثر من عصر واحد فى نسيج فنى بالغ التماسك وتصميم للبناء الروائى تتفاعل
أجزاءه بقوة . ويعيد يوزا فى روايته : حوار فى الكاتدرائية ، عام ١٩٦٩ طرح
موضوع "الديكتاتور" الذى أصبح موضوعا هاما فى أدب أمريكا اللاتينية بسبب
ظروفها السياسية ، ويعيد أيضا تركيب "أزمة التاريخ" وتحولات المكان وتناسلات
الشخصية لى يرسم صورة للديكتاتور "المطلق" الذى يكاد يكون أحد معالم "الوجود"
الاجتماعى والميتافيزيقى فى "الثقافة" الأمريكية اللاتينية . وفى عام ١٩٧٣ ، أصدر
يوزا رواية بديعة هى : الكابتن بانتويا فى الخدمة السرية (أو الخاصة) ثم رواية
أخرى فى عام ٧٧ هى : العمة جوليا وكاتب السيناريو ، وفيهما تفجرت موهبته
الكوميدية مستخدما نفس تكنيك مزج الشخصيات والأحداث . وفى بداية الثمانينات
اشتهرت له رواية : حرب نهاية العالم ، التى استخدم فيها تاريخ إحدى الثورات
الشعبية فى البرازيل فى القرن الماضى .

يوسف إدريس

(١٩٢٧ - ١٩٩١)

المؤلف القصصى والراوى والمسرحى ، والناقد الثقافى والاجتماعى المصرى الذى يعد أكبر كتاب القصة القصيرة العرب على الاطلاق وأحد أكبرهم فى الادب العالمى الحديث وأحد أهم كتاب الرواية والمسرحية فى اللغة العربية منذ طورت هذه الاشكال - والأنواع - الابداعية فى الادب العربى الحديث منتصف القرن الماضى تقريبا . ومع ذلك ، ورغم أنه احتذى لمدة طويلة من حياته الابداعية النماذج (القوالب) الابداعية الرئيسية التى تطورت فى الادب الغربى خلال القرن الماضى ونقلها الجيلان السابقان على يوسف إدريس ، فإنه كان من رواد تيار تأصيل الاشكال الابداعية الادبية ، وقالب الكتابة المسرحية وإعادة توظيف الاشكال والقوالب ، وحتى الأساليب - الموجودة فى التراث الشعبى المصرى ، وفى التراث العربى المكتوب إلى حد ما ، وإن كان قد مال أكثر إلى توظيف وتطوير القوالب والأشكال والأساليب التى اكتشفها جيل يوسف إدريس - وجيل الستينات التالى له بقدر أكبر - فى التراث الشعبى المصرى الادبى والفنى . ولم يقل تأثير يوسف إدريس الفكرى والنفسى عن تأثيره الفنى على المناخ الثقافى المصرى والعربى - منذ منتصف الخمسينات تقريبا حتى وفاته .

ولد يوسف إدريس فى إحدى قرى محافظة الشرقية لأسرة من متوسطى المزارعين تضم كثيرين من "المتعلمين" الازهريين والافندية ، وتعلم فى المدارس الحكومية وتخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة عام ١٩٥١ . وأثناء دراسته الجامعية - من عام ١٩٤٥ ، عايش ظهور التيارات الفكرية والسياسية الوطنية والديمقراطية واليسارية التى انتعشت فى مراحل الكفاح من أجل الاستقلال الوطنى

والحكم الدستوري منذ الثلاثينيات وتضاعف الاهتمام فى تلك التيارات بالعدل الاجتماعى الذى تأثرت قضيته طويلا بالفكر الماركسى التقليدى بعد أن قوى تأثيره بسبب دور الاتحاد السوفيتى (السابق) فى الحرب العالمية الثانية وانتصاراته العسكرية على النازية وتحالفه مع القوى الديمقراطية . واقترب يوسف إدريس من التنظيمات الماركسية وارتبط بأحدها ودخل المعتقل عدة مرات ، ولكنه هجر التنظيم بعد ثورة ١٩٥٢ وأدان مناخ تلك التنظيمات وخوائها الفكرى والوجدانى فى روايته : "البيضاء" التى كتبها فى المعتقل بتهمة الشيوعية عام ١٩٥٤ (ونشرها سلسلة فى جريدة الجمهورية عام ١٩٥٩) وكان قد هجر التنظيم اليسارى مع ازدهار الحركة الوطنية المصرية وتجدد عزمها بعد تأميم دولة يوليو لشركة قناة السويس ثم قيادتها المقاومة الوطنية للعدوان الثلاثى فى عام ١٩٥٦ وماتلا العدوان من محاولات ضم المنطقة الى تحالفات الحرب الباردة .

حين بدأ يوسف إدريس نشر قصصه القصيرة الاولى (نشر أول قصة : "أنشودة الغرباء" عام ١٩٥٠) كان الادب المصرى القصصى ما يزال يتردد بين نزعة وجدانية إنفعالية مثلها محمود تيمور ونزعة طبيعية تميل إلى التطبيق الحرفى لافكار مدرسة علم النفس التحليلى مثلها محمود البدوى؛ ولكن يوسف إدريس أعاد اكتشاف الميزات الرئيسية لما عند توفيق الحكيم (فى يوميات نائب فى الأرياف) من قدرة على تحويل حقائق الحياة وجزئياتها الفعلية إلى صورة واقعية ودالة على تفاعل خاص بين انسان فرد (أو : متفرد) لاشبيه له وبين قوى اجتماعية لا تتكون من تجمع الافراد وإنما تنشأ من تفاعل عناصر وعوامل أكبر من هذا التجمع وجائمة فوقه . وحينما نشر أول مجموعة له "أرخص ليالى" عام ١٩٥٤ وضع البداية الفعلية للواقعية المصرية دون تمهيد نظرى ، وفى توجه مخالف لما كانت تنقله حركة "النقد الايديولوجى" أو النقد : "الواقعى الاشتراكى" . وحين أصدر مجموعته التالية : "العسكرى الاسود" عام ١٩٥٥ كانت موهبة فريدة قد تفجرت (موهبة وصفها أحد النقاد المعاصرين

بأنها تجمع بين سمات دستويفسكى وسمات كافكا معا) موهبة تملك قدرة الجمع بين تحليل الواقع الاجتماعى العام أثناء تصويره المكثف والكشف عن كل من قوانينه المنطقية واللامنطقية فى وقت واحد ؛ بين "عادية" الانسانى فيه ووحشية اللاانسانى وبين جموح الانسان "المتفرد" خارجه ورضوخه الاضطرابى داخله : كانت هذه واقعية تنفى "واقعية النمط" التقليدية وتؤكد واقعية الاستثنائى وغير المعترف به كشيء مألوف . وتوالت مجموعات ورواياته لترسخ هذا الكشف الابداعى (روايات: قصة حب ؛ الحرام ؛ العيب) إلى أن أصدر مجموعته التاريخية : "لغة الآى آى" لكى يحقق من خلالها انقلابا لفت الانظار فى مسيرته الابداعية : ففيها صار الاستثنائى هو الوحيد الممكن ، والتقليدى غير منطقى وشبه مستحيل ، ولا مبرر عقلى لاي من وجهى الواقع : الاستثنائى والتقليدى . غير أن اللغة (أو النسيج اللغوى) ظل كما هو : أقرب الى رفع الدارجة المصرية (القاهرية) إلى مستوى الفصحى دون التزام بقواعد أى من اللهجتين : فاللغة فى الابداع الادبى جزء من إبداع الكاتب نفسه . وحينما نشر أولى مسرحياته (مسرحيتان قصيرتان : ملك القطن وجمهورية فرحات) لم يفعل أكثر من تحويل بناء إحدى قصصه إلى شكل حوارى (١٩٥٦)، وكذلك جاءت مسرحيته الطويلة الاولى : اللحظة الحرجة (١٩٥٨) رغم أن العامل الوجدانى يلعب دورا فى هذه المسرحية لا يقل عن العامل الفكرى الخالص وأن الدافع الفردى لا يقل قوة عن الدافع الجماعى ؛ ولكن مسرحيته الطويلة التالية : "الغرافير" عام ١٩٦٣/٦٢ تظل واحدة من "ظواهر" عبقرية يوسف أدريس المدهشة : رؤية ميتافيزيقية عن أبدية منظومة التابع والمتبوع ، من الكون إلى المجتمع إلى الاسرة .. إلخ تتجسد من خلال نسيج جمع بين خيال جموح وواقعية مبتذلة تتجول بين الاجرام السماوية ومقابر القاهرة التاريخية وحواريها الخلفية . كان يوسف أدريس قد توصل إلى كشفه الفكرى (رؤياه) التى تستند إلى حساسية فائقة وإدراك نافذ - ذاتى للغاية - لمظاهر الوجود الانسانى وحقائقه - ولكنها لا تستند إلا إلى "معرفة" معلوماتية محدودة

وتستغنى بنفاذ البصيرة عن تراكم المعلومات ولا تخشى من ترديد معلومات يطرحها المبدع على أنها حقائق ثابتة !!

وتأتى مسرحيته التالية : الجنس الثالث (١٩٦٦/٦٥) ترجمة مسرحية لقصة سابقة له (هى ١) ولكنها أقل قامة من سابقتها بكثير رغم طموحها الميتافيزيقى إلى تكوين رؤية "ضد" طوباوية عن عالم يتعثر فى مسيرته إلى العدل والجمال والنظام . ويبدو أن الموهبة كانت قد استهلكت الكثير من طاقتها فتأتى مسرحيتا : المخططين والبهلوان أقل قيمة ، رغم قوة البناء ورجاحة النقد الاجتماعى والسياسى فى كل منهما . ولكن ثمة ما يوحى بأن يوسف إدريس صار يخاف من "رؤاه" ويخشى تجسيدها بكل عنفوانها . ومع ذلك فقد إنشغل يوسف إدريس منذ انتظامه فى الكتابة لجريدة الأهرام كأحد كتابها الكبار فى التسعينيات والثمانينات - انشغل بسلسلة من القضايا الثقافية والاجتماعية خاضها - كمعارك ساخنة - ضد التطرف الدينى والجمود الفكرى وضد الإهمال والتسيب الإدارى ، وقد منحه الرئيس حسنى مبارك جائزة الدولة التقديرية فى الآداب عام ١٩٩١ .

يوسف كامل

(١٨٩١ - ١٩٧١)

فنان التصوير المصرى الرائد الكبير ، أحد الرواد الأوائل (الستة) الذين أسسوا المدرسة المصرية الخاصة فى الفنون التشكيلية الذين برزت فى أعمالهم الخطوط الأساسية الأولى لما سمي بعد ذلك بـ: "الشخصية المصرية" وتجلياتها فى الطبيعة والبشر والبيئة الاجتماعية الخاصة . وتميز يوسف كامل - مواكبا ومعارضاً - لنزعة الرائد الأول محمد ناجى التجريبية - بتطويره لما أصبح يعرف بالنزعة التأثرية المصرية (عند الناقد صدقى الجباخنى) - أو : الانطباعية المصرية (عند مختار العطار) تميزاً لأسلوبه "التأثرى" أو "الانطباعى impressionistic عن أساليب أبناء التيار التأثرى الأوروبى (الفرنسيين خاصة) أواخر القرن الماضى وأوائل القرن العشرين ، وذلك فيما تمثل فى أسلوبه من تجسيد لموضوعاته المصرية وقد خضعت ملامحها ونسيج كتلتها وألوانها لخصائص "الضوء" وبقية تجليات عناصر الطبيعة المصرية "أو الطبيعة فى مصر" . وكان ذلك تمثيلاً متجسداً لتفاعل الواعى بين العقل المصرى الأصيل والمتقف بعد احتكاكه بالمعرفة والتقنيات الغربية، فيما يعد تمثيلاً متجسداً لوعى ذلك الجيل الرائد من المبدعين المصريين المثقفين بـ : "خصوصية" شعبهم النفسية والتكوينية وخصوصيتهم التلقائية فى السلوك والايماء والحركة النابعة من والمرتبطة بخصوصية التاريخ الاجتماعى الثقافى وبخصوصية الطبيعة (المكان والمناخ والأشياء والضوء ... الخ) .

ولد يوسف كامل فى شياخة الطشطوشى بحى باب الشعرية الشعبى العريق شرقى القاهرة لأسرة من صغار التجار والموظفين ودرس بمدارس الحكومة (باب الشعرية الابتدائية ثم الفنون والصناعات الخديوية : من مآثر على مبارك) وكان فى

عام ١٩١٣ ضمن خريجي أول دفعة من مدرسة الفنون الجميلة العليا المصرية (التي افتتحت عام ١٩٠٨) وهناك توثقت علاقته بزميله الكبير راغب عياد (الذى ستكون علاقته به وصداقتهما نموذجا للوحدة الوطنية التلقائية ودرسا تعيه وتتمسك به الحركة الوطنية المصرية فى عنفوانها) وعمل مدرسا للرسم بالمدرسة الاعدادية الحكومية (كانت مدرسة للمدرسين ؛ وعمل معه فيها : العقاد والزيات وفريد أبو حديد والمازنى) إلى أن أقنعه راغب عياد بضرورة السفر لمتابعة تلقى العلم والتعرف على أسرار تقنيات الفن فى الغرب وتم الاتفاق المدهش : أن يعمل راغب عياد مكان يوسف كامل فى مدرسته ليرسل اليه مرتبه كل شهر فى روما (وكان راغب يعمل أيضا مدرسا للرسم بمدرسة الاقباط) ووافقت وزارة المعارف على هذا الترتيب ؛ وحصل يوسف كامل على دبلومه الأول : ولكنه التقى - مع راغب عياد فى عام ١٩٢١ - بالزعيم سعد زغلول فأمر بإيفادهما معا فى بعثة جديدة لدراسة الفن على نفقة الدولة هذه المرة - فى روما ، وهناك حصل عام ١٩٢٤ على دبلوم القسم العالى بأكاديمية الفنون . وفى عام ١٩٢٦ حصل على دبلوم قسم التصوير (وشارك مع الفنان كالكانيادورو - أستاذه فى رسم اللوحات الزخرفية للأكاديمية البحرية الإيطالية) .. وفى تلك المرحلة أنتج أولى أعماله التى تكشف عن تمكنه الكامل من كل أساليب أبناء الاتجاه التأثرى الاوروبى (كانت موضوعاته كلها من أبناء مدينة روما او من الريف الايطالى) وبدأ يحدد أسلوبه الخاص . ولدى عودته إلى مصر عين أستاذا للتصوير بالمدرسة العليا للفنون الجميلة وكان أول مصرى يعين للتدريس بهذه المدرسة إلى أن أصبح رئيسا لقسم التصوير بها ؛ وأصبح عميدا لكلية الفنون الجميلة (من ١٩٥٠ الى ١٩٥٣) وعلى يديه سمح للفتيات بالالتحاق بالكلية لأول مرة ؛ وكان عضوا بالمجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب - منذ تأسيسه ومقررا للجنة الفنون الجميلة به ، وأجمعت ستة هيئات على ترشيحه لجائزة الدولة التقديرية للفنون عام ١٩٦٠ وتسلمها من الرئيس جمال عبد الناصر .

وواصل عمله الابداعى - فى مرسومه بالمطرية (وكانت ماتزال منطقة زراعية بالغة الثراء بمظاهر الريف المصرى المختلفة) أو فى منزله بالزيتون ، كما كان ضيفا دائما على "بيت الفنانين " بدرب اللبانة الذى أسسه محمد ناجى وسكنه راغب عياد واتخذة مرسما - وفيه أنتج يوسف كامل الكثير من أعماله ؛ كما إتخذ له مرسما فى ربع بمدخل الخيامية تجاه باب زويلة ومسجد الطلائع رزىك .

تعددت موضوعات أعمال يوسف كامل بعد عودته ولكنها جميعا كانت مستمدة من البيئة المصرية وإتجهت كلها لتأسيس الاسلوب التائرى (الانطباعى) المصرى إعتماذا على إدراكه للعلاقة الحميمة بين "النور" و "الظل" فى الفن المصرى القديم - التصوير والمعمار ، وإدراكه لتناقض ألوان الجسم وألوان الظل لدى الاوروبيين فابتكر أسلوبه المميز الذى يتوحد فيه اللون بدرجاته فى الجسم والظلال . ولكن هذه الدرجات تتحدد بمدى سطوع الضوء (والنور) على الجزء الرئيسى فى اللوحة وانحساره التدريجى من الاجزاء الاخرى ؛ وفى حالات أخرى يتغير اللون ولكن درجة الضوء الموحدة تخلق ظلالها حسب تكوين الجسم... أما الاجسام نفسها : من أطفال - بشكل خاص - ونساء وشيوخ أو طيور وحيوانات الحقل والعمل (التي ازداد ولعه بها إلى درجة العشق فى سعيه لاكتشاف خصوصية البيئة المصرية من ملامح كائناتها الطبيعية كالأوز والبط والحمام والماعز والخراف وغيرها) .. أما كل تلك الاجسام فقد انشغل باستكشاف وتجسيد تعبيرها عن باطن بالغ التركيب وشديد الكثافة .. رغم شفافيته .. من خلال التكوين العام والحركة ، بالتفاصيل الجسد أو التفاتات العيون أو الأيدى والوجوه .. وفى ألوانها المتدرجة وتحت أشعة ضوء الشمس من مختلف الزوايا وفى مختلف أوقات النهار ، أو تحت أشعة أضواء الفوانيس ومصابيح الجاز والشموع المترقصة .. وقد بدأ يوسف كامل تطويره لهذا الأسلوب المتميز (المصرى) وسط أساليب الاتجاه التائرى منذ بدأ يرسم فى إيطاليا (تحت إشراف أستاذه كرومالدى -أستاذ فن التصوير والبورتريه) ومنذ ذلك الحين (حسب

قوله فى حوار معه) بدأ تمرده على الأسلوب الاكاديمى المحايد (واتهمه بالبرود) وعلى العمل المستوحى من جو المرسوم وحده لتصوير نماذج مطلقة ؛ وقال إن لكل لحظة لوحتها .. ألوانها وماتوحى به .. وأنه : "من المستحيل أن ترسم اللوحة ذاتها مرتين ؛ ومن المستحيل أن تجد الموضوع ذاته فى مكانين .." ويقول أحد كبار نقاده (مختار العطار) إن يوسف كامل مصور "مؤلف" .. إنه يؤلف لوحاته فى تلقائية شاعرة بما يمليه التراث والطبيعة من تقاليد لا تتحكم فى الخيال .. مثلما يؤلف الراعى انغامه على نايه فى الحقول ، أو الشاعر الشعبى مواويله التى تبعث إحساسا يمتزج فيه الرضا بالأسى بالايمان ... وهذا ما ولد : "الانطباعية المصرية" مقابل "الانطباعية الفرنسية" .. ومردّها إحساس يوسف كامل بـ : "طبيعة الشمس المصرية ، القوية الساطعة معظم شهور السنة ، تمحو الكثير من التفاصيل والظلال .. تؤكد العموميات وتفرض على الفنان نظرة شاملة إلى المناظر والموضوعات" .

يوسف مراد

(١٩٠٢ - ١٩٦٦)

عالم النفس والفيلسوف النفسى المصرى الكبير ؛ وأول أستاذ عربى مصرى يشغل كرسى الاستاذية لعلم النفس فى إحدى الجامعات العربية (فى مصر - جامعة القاهرة) ومؤسس : "المدرسة التكاملية" فى هذا العلم ، فكانت المدرسة العربية الخاصة فى علم النفس إلى جانب المدارس التحليلية والسلوكية والكلية التى انتشرت فى الغرب قبل أن تتأثر بالاتجاه التكاملى عبر : "مجلة علم النفس" التى أسسها ورأس تحريرها وكتب فيها يوسف مراد فيما بين ١٩٤٥ و ١٩٥٣ . وهو العضو الرئيسى فى لجنة صياغة مصطلحات علم النفس بالمجمع اللغوى المصرى ، وكاتب كل "مواد" علم النفس فى الموسوعة "العربية الميسرة" التى صدرت عام ١٩٦٦ عن دار المعارف ؛ ومكتشف مجموعة كبيرة من مصادر "علم النفس" فى التراث الفيلسفى والفكرى والادبى العربى والاسلامى أضافها باقتدار إلى الاسس العلمية التى أقام عليها مدرسته التكاملية فى التفسير والعلاج النفسى والتربية وفلسفته النفسية الاجتماعية .

ولد يوسف مراد فى القاهرة ، وتلقى العلم فى المدارس المدنية ، وعمل فى عدة وظائف قبل أن يلتحق بجامعة فؤاد الاول (القاهرة الآن) ليدرس الفلسفة . وفى عام ١٩٣١ أوفدته الجامعة فى بعثة إلى فرنسا ليدرس علم النفس والفلسفة النفسية (فلسفة العقل) وتتلمذ فى السوربون على ثلاثة من أكبر علماء وفلاسفة العقل النفسى المعاصرين (هنرى دى لاكروا وبول جيوم وهنرى فالن) وبدأ بالحصول على عدد من دبلومات الدراسات العليا : فى تاريخ الفلسفة العام ، وفى الفلسفة والمنطق وفى تاريخ البيولوجيا والفسىولوجيا ؛ وفى الاخلاق وعلم الاجتماع ؛ وفى علم النفس . وانتهى بالحصول على دكتوراه الدولة فى علم النفس من جامعة باريس عام

١٩٤٠ ، وكان موضوع رسالته الرئيسية : "بزوغ الذكاء : دراسة فى علم النفس الارتقائى (أو : "التطورى) - المقارن" قارن فيها بين أفكار الفلاسفة المسلمين الكشفية أو الاشراقية وبين أفكار المدرسة الارتقائية الاوروبية (التي أصبح العالم والفيلسوف الكبير جان بياجيه أشهر أعلامها ؛ وكان يتولى التدريس فى جامعة لوزان اثناء دراسة يوسف مراد فى باريس وحضر مناقشة الرسالة فى السوربون) . وكان موضوع الرسالة الثانية (الثانوية أو التكميلية) هو : "علم الفراسة عند العرب وتحليل كتاب : الفراسة لفخر الدين الرازى" فكانت أول دراسة علمية حديثة لأصول علم النفس العربية وهو اتجاه اهتم يوسف مراد بعد ذلك بتعميقه ومواصلة دراسته بنفسه فى العديد من بحوثه العربية وبالفرنسية نشرها فى أعداد مجلة علم النفس - درس فيها قضايا النفس وتصوراتها الدينية والفلسفية والعالمية فى "قانون" و"شفاء" ابن سينا خاصة ولدى أبى يعقوب الكندى من قبله ثم أبى النصر الفارابى وابن رشد بعد ذلك ؛ ولا تزال هذه الدراسات الفريدة أساسا ومرجعا تشير اليه مجلة "التلخيصات السيكولوجية الامريكية" إلى الآن فى مناقشتها وتلخيصها للدراسات الحديثة فى الفلسفات الاسلامية .

عاد يوسف مراد فى عام ١٩٤٠ ليتولى تدريس علم النفس فى كليته إلى أن تولى كرسى الاستاذية عام ١٩٥٠ - ورأس قسم الفلسفة فى جامعته وظل يشغل كرسى الاستاذية حتى عام ١٩٦٢ حين أحيل إلى المعاش .

فى عام ١٩٤٥ أنشأ "جماعة علم النفس التكاملى" وأصدر بجهده الخاص - مجلة "علم النفس" لى يطور اتجاهه التكاملى الذى بدأه منذ رسالتيه فى السوربون ، وطوره فى بحثين مهمين أولهما هو : "المنهج التكاملى وتصنيف الوقائع النفسية" والثانى هو : "الأسس النفسية للتكامل الاجتماعى" عامى ٤٦ ، ١٩٤٧ . وهو الاتجاه الذى رأى فيه أنه لا يمكن فهم وتحليل النفس الانسانية فى ضوء عامل واحد - فيسيولوجى أو اجتماعى أو سيكولوجى ، وقال إن النفس الانسانية منظومة من

المكونات والتفاعلات ، تتكون أو " تتركب " فى آن واحد من الجسد ووظائف أعضائه المؤثرة فى الإدراك والسلوك متمثلة فى الجهاز العصبى والغدد الصماء ؛ ثم الثقافة بمعناها الشامل التى يوفرها المجتمع بما فيها العقائد واللغة والأخلاق والتقاليد والعادات والمعارف والقيم الاجتماعية المشتركة ؛ ثم العمليات العقلية العليا كالتفكير والاستنتاج المنطقى والربط بين مدركات الحواس - الخ - التى يشترك فيها كل البشر بوصفها خصائص للدماغ والجهاز العصبى للإنسان . وقال إن النمو النفسى يتحقق من خلال التناقض والتوفيق معا ، والنتيجة هى نمو يتحقق فى مسيرة لولبية تجمع بين التراجع والتقدم . وقد نشر فى مجلة "علم النفس" على طول أعدادها أو مجلداتها أبحاثه الشخصية أو أبحاث تلاميذه التى كتبت بتوجيهه أو مشاركته فيها حيث تطورت من خلالها المدرسة التكاملية التى أصبحت " مدرسة عربية / مصرية " فى علم النفس - طمحت إلى أن تكون تيارا فلسفيا متكاملا ، تطورت فى أعماله وفى أعمال عدد من أبرز تلاميذه : فى علم الجمال والابداع والتحليل النفسى والتحليل الاجتماعى والتخطيط التربوى وتاريخ الثقافة وتاريخ الأفكار . ومع انشغاله بالتدريس (فى عدة أقسام بآداب القاهرة ، وكليات أخرى جامعية خارجها) . فقد اختير عضوا بلجنة صياغة مصطلحات علم النفس بالمجمع اللغوى ، وكتب جميع مواد هذا العلم فى الموسوعة العربية الميسرة (إصدار دار المعارف) ، وتطورت فى الآن نفسه اهتماماته الفلسفية لتوسيع مجال التكاملية وتركزت هذه الاهتمامات فى علم الجمال والابداع الفنى حيث رأى أن "الابداع الفنى" هو نتيجة لتكوين عصبى نفسى معرفى خاص ، متوتر وإيجابى ينحو إلى الحوار مع العالم (المجتمع والانسانية) بواسطة اللغة الفنية التى يحددها التكوين الشامل ، أو المتكامل ، للفنان .

ويعتبر كتابه : "مبادئ علم النفس العام" الذى أصدره عام ١٩٤٨ أشمل عمل علمى إنتقد فيه أحادية المدارس النفسية السابقة وكتب تاريخها ليكشف أسباب احاديثها أو اتخاذها زاوية واحدة فى التحليل النفسى وتفسير السلوك البشرى ، ثم أوضح أسس

اتجاهه الخاص الشامل ، التكاملي على أساس أن النفس الانسانية لا تنمو بمعزل عن جسد الانسان ، ولا عن مجتمعه (ثقافته) ولا عن ملكات عقله ، فقدم بذلك أحد الحلول المهمة والمتميزة لاشكاليات / ثنائيات الفلسفة الحديثة الرئيسية ، مثل اشكاليات / تعارضات : "العقل / الجسد" : "الفرد / الجماعة" و: "الابداع / الموروث" و: "الحدس - أو الالهام / المعرفة " ..

وفي سنوات عمره الاخيرة ، بعد ابتعاده عن الجامعة أقام مدة في لبنان حيث أعطى وقته لممارسة "إبداعه" الخاص في فن الرسم .

يونيغ ؛ كارل جوستاف

Jung; Carl Gustav

(١٩٧٥ - ١٩٦١)

عالم النفس السويسرى (الالمانى اللغة) الكبير واحد أبرز أعضاء المجموعة القليلة من مؤسسى علم النفس الحديث ؛ والمؤسس الاول لمدرسة علم النفس التحليلى ، زميل سيجموند فرويد (مؤسس مدرسة التحليل النفسى) وصاحب التأثير الواسع والعميق فى علوم الانثروبولوجيا ، والتاريخ والنقد الادبى . درس الطب فى جامعة بازل ، وتلقى تدريبه - كمعالج نفسى فى معهد - ومصححة "بيرجولزلى" للطب العقلى والنفسى بزيورخ وهناك بدأ تجاربه : الاولى - المستقلة ، على كلام المرضى - الذى كان قبله - يعتبر هذيانا بلا معنى ، ولكنه كشف عن أنه كلام ذو وظيفة ومعبر عن انفعالات خاصة ، وأسفرت هذه الدراسات عن نشر كتابه المهم الاول : "دراسات حول تداعى الكلمات" عام ١٩٠٦ الذى يعد أول كشف علمى عن العناصر الاولى المكونة للشخصية وهى : "مركبات المشاعر المعلنه" التى تتمثل فى شبكات مستقلة من التداعيات المشحونة بالانفعالات تتركز حول جوهر محدد : الأب أو الأم مثلا . وأدى هذه الكشف إلى اعتراف فرويد بأصالة يونيغ - مما ساعد على انتخاب يونيغ كأول رئيس للجمعية الدولية للتحليل النفسى (من ١٩١٠ الى ١٩١٤) . ولكن يونيغ كان قد بدأ بتطوير "نظريته" قبل عام ١٩٠٩ ، وتركز اهتمامه بالعلاقة بين الأحلام والاساطير ، الأمر الذى أدى إلى رفضه لفكرة فرويد بأن الدافع الجنسى هو الدافع الوحيد المسيطر على الطاقة الحيوية الكامنة (أو : الليبيدو) - فى "اللاوعنى الانسانى" وأن "عقدة أوديب" - أو رغبة الابن الذكر فى الحلول محل أبيه - هى الاصل الوحيد لكل التحولات النفسية . ونشر يونيغ آراءه فى كتابه : "رموز الدافع الحيوى" عام ١٩١١ - وترجم إلى الانجليزية بعنوان : "رموز التحول" ثم واصل

تعميق الخلاف إلى أن نشر كتابه النقدي الشامل : "فرويد والتحليل النفسي" عام ١٩١٣ فانفصل الاثنان واكتملت القطعية بينهما .

وفى هذين الكتابين وضع يونج فى الحقيقة أسس نظريته ، التى اتفق فيها مع فرويد على أن للانسان "لاوعى" يتحكم بدرجة هائلة فى شخصيته وتكوينه النفسى وسلوكه ؛ ولكنه رأى أن اللاوعى ، يتكون من طبقتين : لاوعى جمعى وآخر فردى ؛ الأولى تتبع من سمات التشابه بين البشر الذين ورثوه من أسلافهم عبر مراحل التطور المتتابة ومن خلال تجاربهم الطويلة مع الطبيعة ، ومع الأسرة ومع الجنس الآخر والأجيال الأكبر أو الأصغر ومع المكان والزمان وقال : إن هذا اللاوعى الجمعى يتشكل فى رموز كبرى (أو : أنماط كبرى) - حدد منها ستة أنماط : البطل ، واليتيم ؛ والجوال والمحارب والشهيد والساحر؛ وهذه "الصور - الأنماط" تصبح ركائز للثقافة الأسطورية وخرافاتها (للحفاظ على ذكريات الجماعة وتجاربها ولتحويلها إلى رموز مشحونة بالمعاني) كما أنها تصبح - على المستوى الفردى - العلامات الرئيسية لرموز الأحلام . أما اللاوعى الفردى فينبع من تجارب الانسان الشخصية غير أنه خاضع الى حد كبير للاوعى الجمعى .

وكانت فكرة اللاوعى الجمعى ، ودور الأسطورة فى تكوينه وتحولها الى أنماط تؤطر الثقافة الاسطورية ، هى ما منحت ليونج مكانة كبرى فى الثقافة المعاصرة ومنحته مكانا متقدما بين المفكرين الذى أسسوا الفلسفة البنيوية ؛ وذلك لأن يونج أقام منظوره البنيوى - فى تفسير الثقافة أو تكوين الثقافة الانسانية بالتركيز على الأسطورة بينما أقام البنيويون - بشكل عام - تفسيراتهم وركزوا جهودهم على "اللغة" : اهتم هو بجوهر الثقافة أو العنصر الاول فى تكوينها ، وبجانبها الرموزى ؛ بينما اهتموا بوظيفتها وبالعلامات التى تحملها وتوصلها ؛ واهتم هو بتاريخية اللغة وجانبها التتابعى أو التعاقبى ، بينما اهتموا بجانبها التزامنى أو التوافقى . ورغم أن

يونيغ أخذ مصطلح "الأنماط الكبرى" من الفيلسوف كانط (الذى أخذه من سان أوجسطين وأفلاطون) فانه أعطاه بعدا جديدا وأكسبه أهمية بالغة فى الفكر الحديث . وأضاف يونيغ أيضا فكرة : القناع الاجتماعى - الذى يتكون فى الحياة اليومية لاختفاء حقيقة الشخصية ذات الوظائف النفسية الأربعة : الوجدان والحدس والاحساس والتفكير ؛ وهذه فكرة أخرى كان لها تأثيرها القوى على الفكر الحديث - والابداع الدرامى والروائى بالذات - إضافة إلى تأسيسها لمفهوم "الظل" أو الفصام النفسى (انفصام الشخصية) فى الطب النفسى؛ كما أضاف مبدأ التكامل بين التكوين النفسى لكل من الرجل والمرأة (العنصر الانثوى فى الرجل والذكورى فى المرأة) كما أضاف فكرة تقسيم الناس الى شخصية انبساطية وأخرى انطوائية . ولأن يونيغ كان مؤمنا (بعكس فرويد) حتى أنه كان يعلق على بابه عبارة : "الله موجود" ولأنه أيضا اهتم فى أواخر أيامه بوضع تفسير نفسى للمصادفات ذات الدلالة (مثل تحقق حلم فى الواقع ؛ أو توارد الخواطر ، أو مجئ شخص غائب بعد التفكير فيه ... إلخ) ولأنه أيضا أنكر مبدأ "السببية" أو "العلية" الذى تمسك به الفكر الوضعى والمادى عموما حتى منتصف هذا القرن ، لكل هذه الأسباب اتهم الفرويديون يونيغ بالغيبية ؛ لكن بحوثا كثيرة - واتجاهها هو السائد الآن - أكدت أنه كان أكثر علمية منهم ... وقد منح يونيغ كثيرا من الدرجات الشرفية من جامعات أوكسفورد (أول دكتوراه فخرية تمنح لعالم نفسى) وهارفارد وكلكتا والله أباد وجنيف ... وصدرت أعماله الكاملة فى ٢٠ مجلداً (الطبعة الثانية ؛ برينستون ١٩٧٠) - ومن أهمها : "الأنماط الكبرى واللاوعى الجمعى" المجلد الرابع "الروح فى الانسان والفن والادب" - المجلد الخامس عشر ؛ "علم النفس والسيما" المجلد الثانى عشر .

مراجع عامة

عربية – أجنبية

مراجع عامة / عربية

(أ) ترجمات

- ١ - فلسفة العلوم (أجزاء : ١ إلى ٥) - ترجمة وتحرير : د. ماهر عبدالقادر محمد ، (مؤلفات لـ : ماخ ، كون ، يوبر ، لاكاتوش ، فييرابند) - دار المعرفة الجامعية (الاسكندرية) ، دار النهضة العربية (بيروت) ١٩٩٢/٨٤ .
- ٢ - الفلسفة الألمانية الحديثة - روجر بوبنر ، ترجمة : فؤاد كامل ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١٩٨٧ .
- ٣ - العلوم الإنسانية والفلسفة ، لوسيان جولدمان (١٩٦٦) ، ترجمة : د. يوسف الأنطكي ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ١٩٩٦ .
- ٤ - تجلى الجميل ، هانز جادامر (تحرير : روبرت برناسكوني) ١٩٨٦ ، ترجمة : د. سعيد توفيق ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ١٩٩٧ .
- ٥ - حافة العلم ، ريتشارد موريس ، ترجمة : د. مصطفى إبراهيم فهمي ، المجمع الثقافي ، أبوظبي ، ١٩٩٤ .
- ٦ - الوراثة والهندسة الوراثية بالكاريكاتير ، لاري جونيك و : مارك هوبليس ، ترجمة : د. أحمد مستجير ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩٨ .
- ٧ - الطب النفسي والتحليل النفسي ، ايريك برن ، ترجمة : إبراهيم سلامة إبراهيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٨ .
- ٨ - أينشتين ، بانث هوفمان ، ترجمة : نبيل صلاح الدين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٧ .
- ٩ - لغة الجينات ، ستيف جونز (١٩٩٣) ، ترجمة : د. أحمد مستجير ، المكتبة الأكاديمية ، القاهرة ، ١٩٩٥ .

- ١٠- عقل جديد لعالم جديد ، روبرت أورنشستين و : بول إيرليش ، ترجمة : د. أحمد مستجير ، المجمع الثقافي ، أبوظبي ، ١٩٩٤ .
- ١١- مستقبلنا الوراثي ، الجمعية الطبية البريطانية (تحرير : د. ناتالي - جين مكدونالد) ، ترجمة : د. مصطفى إبراهيم فهمي ، المكتبة الأكاديمية ، القاهرة ، ١٩٩٥ .
- ١٢- الجديد في الانتخاب الطبيعي ، ريتشارد دوكينز ، ترجمة : د. مصطفى إبراهيم فهمي ، المكتبة الأكاديمية ، القاهرة ، ١٩٩٥ .
- ١٣- جوهر الطبيعة ، أندريه سكوت ، ترجمة : هاشم أحمد محمد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٨ .
- ١٤- قواعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع ، أنتوني جيدينز (١٩٩٣) ، ترجمة : محمد محيي الدين ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ٢٠٠٠ .
- ١٥- موسوعة نظرية الأدب (أجزاء من ١ إلى ٣) تأليف : ايسبورغ ، كوزينوفا ، كاجي ، بيلتسكي ، ترجمة : جميل نصيف التكريتي ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، ١٩٨٩/٨٥ .
- ١٦- أزمة المعرفة التاريخية ، فوكو وثورة في المنهج ، بول فيين (١٩٧٨) ، ترجمة : إبراهيم فتحى ، دار الفكر ، القاهرة ، ١٩٩٣ .
- ١٧- مدرسة فرانكفورت : نشأتها ومغزاها ، نيل سليتر (١٩٧٧) ، ترجمة : خليل كلفت ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ٢٠٠٠ .
- ١٨- المعنى الأدبي : من الظاهراتية إلى التفكيكية ، ويليام راى ، ترجمة : يوثيل يوسف عزيز ، دار المأمون ، بغداد ، ١٩٩٧ .
- ١٩- قصة العلم : ج. ج. كراوثر (١٩٦٩) : ترجمة : د. يمنى طريف الخولى ود. بدوى عبدالفتاح ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ١٩٩٨ .
- ٢٠- المجتمع المفتوح وأعداؤه ، كارل بوير (١٩٤٣) ، ترجمة : د. سيد النفادى (أفلاطون فقط) ، دار التنوير ، بيروت ، ١٩٨٨ .

(ب) مؤلفات

- ١ - مشكلة العلوم الإنسانية (ط٢) ، د. يمنى طريف الخولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٩٦ .
- ٢ - تاريخ الفكر الفلسفى ، الفلسفة الحديثة (ج٤) ، د. محمد على أبوريان ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، ١٩٩٦ .
- ٣ - السببية فى العلم ، د. السيد النقادى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ١٩٩٨ .
- ٤ - المدخل إلى الينائية ، د. أحمد أبوزيد ، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ، القاهرة ، ١٩٨٥ .
- ٥ - مشكلات فلسفة العلم : الاتصال والالتهاى بين العلم والفلسفة : د. صلاح محمود عثمان محمد ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ١٩٩٨ .
- ٦ - فلسفة العلوم : رؤية عربية ، د. ماهر عبدالقادر محمد ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، ١٩٩٩ .
- ٧ - المنطق الطبيعى (دراسة فى نظرية الاستتباط الأساسية) ، د. أحمد أنور أبوالنور ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٩٣ .
- ٨ - تيارات فلسفية حديثة ومعاصرة ، د. على عبدالمعطى محمد ، دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية ، ١٩٩١ .
- ٩ - التطور المعاصر لنظرية المنطق ، د. ماهر عبدالقادر محمد ، دار النهضة العربية ، الاسكندرية ، ١٩٨٨ .
- ١٠ - مدخل إلى فلسفة العلوم ، محمد عابد الجابرى ، (ط٣) ، مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت) ١٩٩٤ .
- ١١ - مركز المعلومات - مؤسسة الأهرام ، القاهرة .
- ١٢ - السلسلة الفنية (بيكاسو) ، أحمد مرسى ، وزارة الإعلام ، بغداد ، بدون تاريخ .

١٣- التفسير فى العلوم الاجتماعية - دراسة فى فلسفة العلم ، د. علا مصطفى
أنور ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ١٩٨٨ .

تنويه :

إضافة إلى قائمة مراجع : "مصطلحات فكرية" - سامى خشبة ، المكتبة
الأكاديمية ، القاهرة ، ١٩٩٤ ؛ وإضافة إلى ما يشار إليه من مصادر فى سياق
المتن .

مراجع عامة / أجنبية

- 1 . The Fontana Dictioniery of Modern Thinkers. Ed. By : Allan Bullock and R. B. Woodings. Fontana; London Sec. Ed. 1990
- 2 . Fifty Key Contemporary Thinkers; John Lechte; Routledge London; 1994.
- 3 . Encyc. of Contemporary Literary Theory : Approaches; Scholars; Terms, Ed. By : Irena R. Makarynk; Uni. of Toronto; Toronto 1993.
- 4 . The Blackwell Companion to the : Enlightenment. Ed. By : John Yolton : Blackwell, London 1991.
- 5 . Dictionary of Religions Ed. By : John. R. Hinnells. Penguin. London : 1984.
- 6 . Dictionary of Asian Philosophies : St. Elmo Nauman. Jr. Routledge. London, 1979.
- 7 . Cultural Theory : A Glossary : Peter Brooker - Arnold; N. Y. 1999.
- 8 . The Cultural Studies Reader Ed. By : Simon During : Routledge; London 1993.

9. The Sociology of Philosophies : A Global Theory of Intellectual Change; Randall Collins; Belkanap; Harvard Uni. 1998.
10. The social Science Encycl; Ed. By : Adam Kuper and Jessica Kuper. Routledge; London Sec. ed. 1999.
11. World Philosophies : An Historical Introduction; David E. Cooper; Blackwell London 1996.
12. The Blackwell Ency. of Political Theory; Ed. By : David Miller (et al) Blackwell. London 1987.
13. Encyclopedia of Social History; Ed. By : Peter N. Stearns. Garland. N.Y. 1994.
14. The Oxford Companion To Philosophy. Ed. By : Ted Honderich Oxford. N.Y. 1995.
15. Visions and Blueprints. Ed. By : Edward Timms & Peter Collier, Manchester Uni. P. Martine N.Y. 1988.
16. Between Geneology and Epestemology (..... in The Tought of Michel Foucawet : Todd May. The pennsylvania state Un. P. 1993.

17. A Barthe's Reader. Ed. By : Susan Sontag : Hill & Wang N.Y. 1952.
18. Zertgeist in Babel (The Postmodernist Controversy; Ed. By : Ingborg Hoestery : Indiana Un. P. 1991.
19. Modern Culture and Critical Theory : Russel. A. Berman. Un. of Wesconsin P. 1989.
20. Origins of The Modern Mind : Merlin Donald. Harvard Uni. P. 1991.
21. Baudrillard (and The Millenium) - Christopher Harrods. Icon & Totem Books. London; N.Y. 1999.
22. Derrida (and The End of History). Stuart Sim; Icon & Totem Books. N.Y. 1999.
23. Foucault (and Queer Theory); Tamsin Spargo; Icon & Totem Books N.Y. 1999.
24. Biographical Dic. of Modern Egypt. Arthar Golds Chmidt Jr. American Uni. Cairo, 2000.

منافذ بيع مكتبة الأسرة الهيئة المصرية العامة للكتاب

مكتبة المعرض الدائم

١١٩٤ كورنيش النيل - رملة بولاق
مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب
القاهرة - ت : ٢٥٧٧٥٣٦٧

مكتبة ساقية

عبد المنعم الصاوي
الزمالك - نهاية ش ٢٦ يوليو
من أبو الفدا - القاهرة

مكتبة مركز الكتاب الدولي

٣٠ ش ٢٦ يوليو - القاهرة
ت : ٢٥٧٨٧٥٤٨

مكتبة المبتديان

١٣ ش المبتديان - السيدة زينب
أمام دار الهلال - القاهرة

مكتبة ٢٦ يوليو

١٩ ش ٢٦ يوليو - القاهرة
ت : ٢٥٧٨٨٤٣١

مكتبة ١٥ مايو

مدينة ١٥ مايو - حلوان خلف مبنى الجهاز
ت : ٢٥٥٠٦٨٨٨

مكتبة شريف

٣٦ ش شريف - القاهرة
ت : ٢٣٩٣٩٦١٢

مكتبة الجيزة

١ ش مراد - ميدان الجيزة - الجيزة
ت : ٣٥٧٢١٣١١

مكتبة عرابي

٥ ميدان عرابي - التوفيقية - القاهرة
ت : ٢٥٧٤٠٠٧٥

مكتبة جامعة القاهرة

بجوار كلية الإعلام - بالبحر الجامعي -
الجيزة

مكتبة الحسين

مدخل ٢ الباب الأخضر - الحسين - القاهرة
ت : ٢٥٩١٣٤٤٧

مكتبة رادوبيس

ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة
مبنى سينما رادوبيس

مكتبة أكاديمية الفنون

ش جمال الدين الأفغانى من شارع
محطة المساحة - الهرم
مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة
ت : ٣٥٨٥٠٢٩١

مكتبة الإسكندرية

٤٩ ش سعد زغلول - الإسكندرية
ت : ٠٣/٤٨٦٢٩٢٥

مكتبة الإسماعيلية

التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة ٦
مدخل (أ) - الإسماعيلية
ت : ٠٦٤/٣٢١٤٠٧٨

مكتبة جامعة قناة السويس

مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراعة -
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية
ت : ٠٦٤/٣٣٨٢٠٧٨

مكتبة بورفؤاد

بجوار مدخل الجامعة
ناصية ش ١١، ١٤ - بورسعيد

مكتبة أسوان

السوق السياحى - أسوان
ت : ٠٩٧/٢٣٠٢٩٣٠

مكتبة أسيوط

٦٠ ش الجمهورية - أسيوط
ت : ٠٨٨/٢٣٢٢٠٣٢

مكتبة المنيا

١٦ ش بن خصيب - المنيا
ت : ٠٨٦/٢٣٦٤٤٥٤

مكتبة المنيا (فرع الجامعة)

مبنى كلية الآداب - جامعة المنيا - المنيا

مكتبة طنطا

ميدان الساعة - عمارة سينما أمير - طنطا
ت : ٠٤٠/٣٣٣٢٥٩٤

مكتبة المحلة الكبرى

ميدان محطة السكة الحديد
عمارة الضرائب سابقاً

مكتبة دمنهور

ش عبدالسلام الشاذلى - دمنهور

مكتبة المنصورة

٥ ش الثورة - المنصورة
ت : ٠٥٠/٢٢٤٦٧١٩

مكتبة منوف

مبنى كلية الهندسة الإلكترونية
جامعة منوف

نعم لله نساوا بشعور الله لفة بينه وبين المجتمع الذي يحياه
 وبحياته، حين يفتح أفقا أمام الحاضر والمستقبل، باستيعابه
 العلوم، وادراكه لمحاول، وحسن يفكر نفسه، ويفكر للآخرين،
 فكل فردة تجرد المعرفة تخرنا من العجز أمام المشكلات،
 وتمنحنا طاقة لله كما على تحسين الحياة، بأما فوظف معارفنا
 لكل ما هو نافع ومفيد، فالمعرفة أهم وأغنى وأقوى ما يمكن
 أن نمتلكه في الحياة، ففي ظلها يزدهر عقل لله نساوا، ووعيه
 المتجرد والمفطور، فتعدو لديه لله بهد حات والله بنجازات
 وينتج المولود والبروة، ويصنع القوة، وتتسع أمامه كل
 المجالات. إقامه بحسن الفردة بحسن ممارسة الحياة.
 لنه، كانت وستظل دعوتى أنا فقره للحاضر.. أنا فقره
 للمستقبل.. أنا فقره للحياة

سوزانه مبارك

الهيئة المصرية العامة للكتاب

القراءة للجميع
 2008 - 2009

ISBN# 9789774204610

٢٠٠٨